

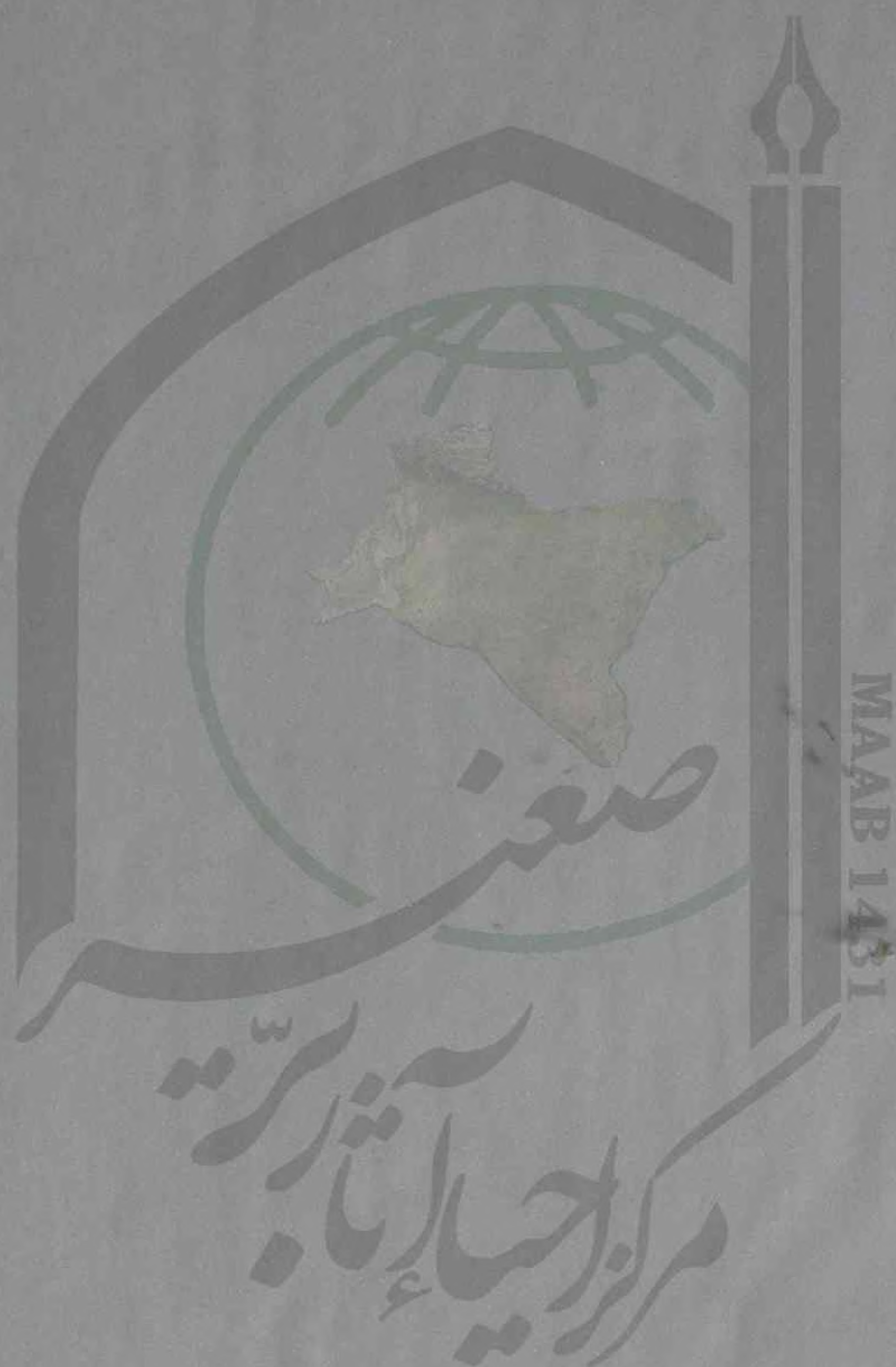
فصل الخطاب

جلد اول

maablib.org

ناشر:
ادارہ ترویج
علوم اسلامیہ
کراچی (پاکستان)

مستند
الحاج سید العالم مولانا سید علی نقی النقیوی مجتہد (مکمل)

maablib.org

MAAB 1431

تفسیر
فضل الخطاب
جلد اول
مرکز احیاء اہل بیت

maablib.org

الحاج سید العلماء مولانا السید علی نقی النقوی مجتہد (لکھنوی)

لائیبریری کی درجہ بندی نمبر ۲۹۷۰۱ ۲۲۶

بار اول : جمادی الثانی ۱۲۰۶ھ
مطابق مارچ ۱۹۸۶ء

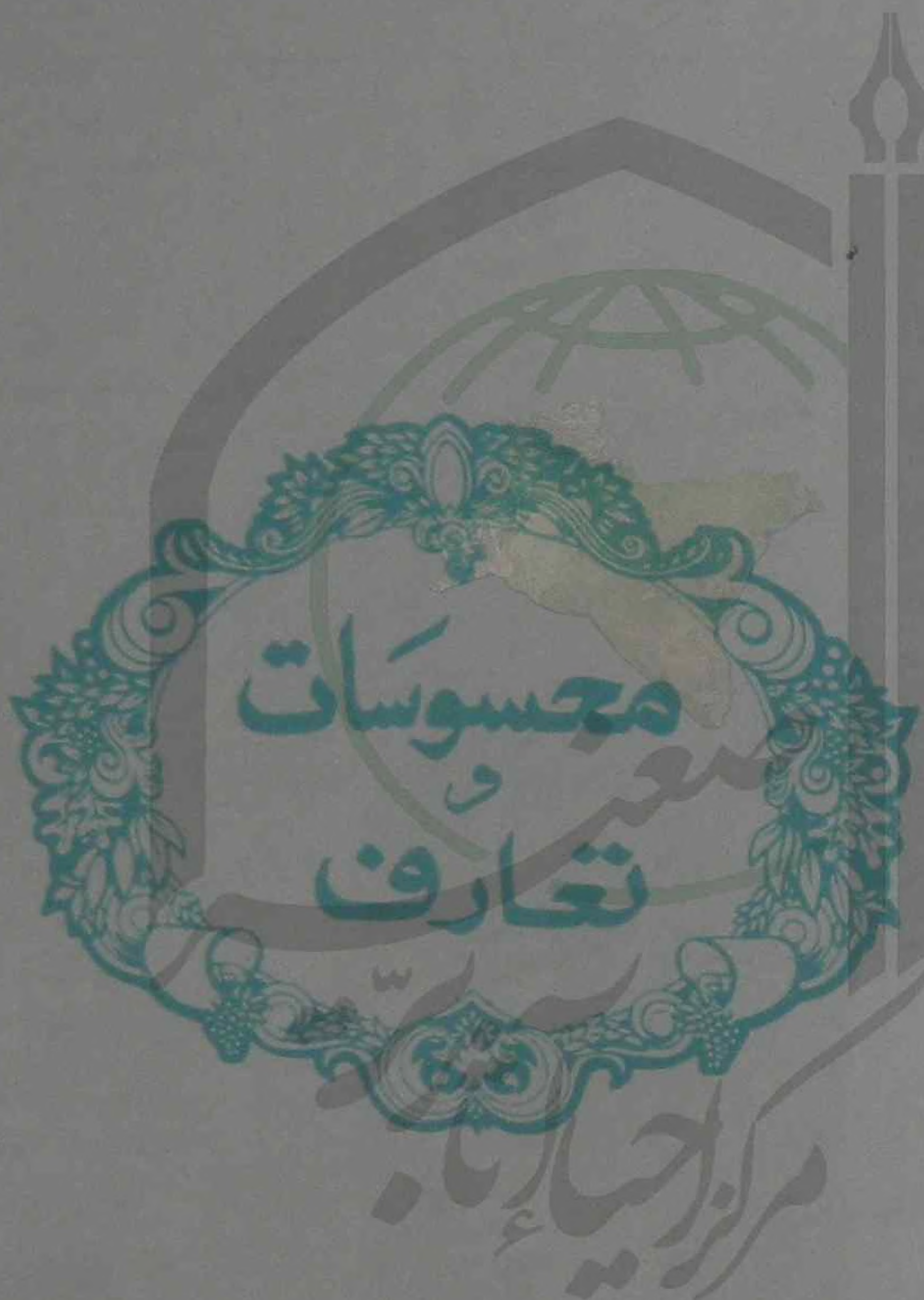
ناشر : ادارہ ترویج علوم اسلامیہ
کراچی (پاکستان)

طابع : زید خان ایسٹ سنٹر

حصہ ۳۵۰ : نوویں جلد اول

مرکز حیات

مجموعہ حقوق محفوظ و مابعد maablib.org بحق ادارہ

MAAB 1431

maablib.org

maablib.org

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱	محسوسات و تعارف	۱
۱	پہلا تبصرہ	۲
۳	لفظ قرآن کی لغوی تشریح	۳
۷	قرآن اور حدیث قدسی میں فرق	۴
۹	حدیث نبوی اور حدیث قدسی	۵
	قرآن کے اصطلاحی معنی	
	دوسرا تبصرہ	
۱۵	کلام الہی کے معنی اور قرآن کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کا معرکہ	۶
"	صفات ثبوتیہ (۱)	۷
۱۱	صفات الہی کے بارے میں اختلاف (۲)	۸
"	نتیجہ	۹
۱۲	کلام الہی کیا ہے	۱۰
۱۳	کلام نفسی کا تصور	۱۱
۱۴	شیعی نقطہ نظر	۱۲
۱۷	نزول قرآن کے معنی	۱۳
"	وحی کی صورتیں	۱۴
۱۹	خلق قرآن کا معرکہ	۱۵
	تیسرا تبصرہ	

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۸	نزول قرآن کی تاریخ	۱۶
۳۰	چوتھا تبصرہ	
۳۰	اعجاز قرآنی	۱۷
//	معجزہ کے معنی	۱۸
۳۱	معجزہ کی ضرورت	۱۹
۳۳	معجزہ اور اثبات حقانیت	۲۰
۳۷	معجزہ کا بحر اور غیر معمولی انسانی کمالات سے تفرقہ	۲۱
۳۹	قرآن میں معجزات انبیاء کا تذکرہ	۲۲
۵۲	اعجاز قرآن	۲۳
۵۵	سلسلہ معجزات میں قرآن کا امتیاز	۲۴
۵۶	قرآن مجید کی حیثیت اعجاز	۲۵
۵۸	قرآن کے تنازعہ ترین معجزات	۲۶
۶۰	قرآن کے امتیازی خصوصیات بحیثیت استناد و اعتبار	۲۷
//	پہلی خصوصیت	۲۸
۶۱	دوسری	
//	تیسری	
//	چوتھی	
۶۲	پانچویں	

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۶۲	ساتویں خصوصیت	
"	آٹھویں	
"	نویں	
۶۳	پانچواں تبصرہ	
	جمع و تدوین قرآن	۲۹
	چھٹا تبصرہ	
۶۶	نفی تحریف	۳۰
۷۳	دیگر آئمہ اہلبیت کے ارشادات	۳۱
"	قرآن احادیث کی صحت کا معیار	۳۲
۷۵	قرآن کی مخالفت کفر	۳۳
"	قرآن نشان ہدایت	۳۴
۷۶	قرآن جنت کا رہنما اور جہنم سے سدا رہ	۳۵
"	اس کے علاوہ	۳۶
۷۷	فقہ جعفری کے احکام متعلقہ قرآن	۳۶
۷۸	تفسیر اور دیگر علوم قرآن کے بارے میں آئمہ اہلبیت اور پھر ہر صدی کے علماء	۳۸
۸۶	شیعہ کے خدمات	
	نفی تحریف کے متعلق علماء شیعہ کے تصریحات	۳۹
	ساتواں تبصرہ	

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۹۵	قراء سبعہ اور سبعۃ احرف	۴۰
	آٹھواں تبصرہ	
۹۸	فہم قرآن کے سلسلہ میں مختلف نظریات اور صحیح نقطہ نظر	۴۱
۱۰۵	قرآن مشکل ہے یا آسان	۴۲
۱۰۹	قرن اول کے مسلمانوں کا عمل بالقرآن	۴۳
۱۱۵	بلاغت کا مفہوم	۴۴
۱۱۸	قرآن سے ثبوت	۴۵
۱۲۲	قرآن کا مطالعہ	۴۶
	نواں تبصرہ	
۱۲۵	تفسیر و اصول تفسیر	۴۷
۱۳۱	مثلاً (۱)	
۱۳۲	(۲)	
۱۳۳	(۳)	
۱۳۷	تفسیر بالرائے کی چند مثالیں (۱)	
۱۳۹	(۲)	
۱۴۰	(۳)	
۱۴۱	(۴)	
۱۴۲	(۵)	

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۱۳۰	تفسیر بالرائے کی چند مثالیں (۶)	
۱۳۱	(۷)	
۱۳۸	(۸)	
۱۳۸	(۹)	
۱۵۶	محکم اور متشابہ	۴۸
۱۶۳	مناوہل آیات کے مختلف اقسام	۴۹
۱۶۳	افادات بلاغی	۵۰
۱۶۳	تمہید	۵۱
۱۶۵	قرآن مجید کی معجزانہ حیثیت کا ایک خاص پہلو	۵۲
۱۶۸	اعجاز قرآن کے مختلف رخ	۵۳
۱۷۱	تاریخی حیثیت	۵۴
۱۷۱	استدلالی حیثیت	۵۵
۱۷۲	تشریعی حیثیت	۵۶
۱۷۳	اختلافی حیثیت	۵۷
۱۷۵	نفی تحریف	۵۸
۱۸۲	قرآن مجید کی قراءت	۵۹
۱۸۸	اصول تفسیر	۶۰
۱۹۵-۱۹۶	پہلی تا چوتھی آیت	
۱۹۷	افسوسناک نتیجہ	۶۱

maablib.org

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محسوسات

حمد بے پایاں ہے اُس ربِّ جلیل و قدیر کی جو عالم غیب و شہود ہے، خالقِ جہانِ معلوم و نامعلوم ہے، دُرود و سلام ہو اُس ذاتِ گرامی قدر پر جو نبیِ آخر اور اشرف الانبیاء ہے (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور اُس کی آلِ اطہار پر جن کے ذریعہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ سلام ہو اُن اصحابِ کرام پر جنہوں نے ہر حال میں نبیِ معظمؐ کا ساتھ دیا اور طرح طرح کے مصائب برداشت کئے۔ سلام ہو اسلام کے شہیدِ اول حضرت یاسر اور اُن کی اہلیہ پر جو اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں۔ سلام ہو حضرت ابوذر غفاری پر جو آخری دم تک تبلیغِ اسلام کرتے رہے اور حکومتِ وقت کے سامنے نہ جھکے اور شہر بدر ہوئے اور ربذہ ایسے بے آب و گیاہ مقام پر عالم تنہائی میں بارگاہِ الہی میں جان کا نذرانہ پیش کیا۔ میرا سلام ہو رسولِ زادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر اور اُن کی اولاد پر، سلام ہو شہیدان و اسیرانِ کربلا پر خصوصاً سالارِ شہداء اور آپ کی عظیم بہن پر جنہوں نے اسلام اور اس کی تعلیمات پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اسلام کو ہمیشہ کے لئے زندہ و تابندہ کر دیا۔

انسان کو بیدار تو ہو لینے دو

ہر قوم پکارے گی ہمارے ہی حسین

ذکر ہے معدنِ علم یعنی قرآن اور تفسیرِ قرآن کا، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علم اور عقل کا کچھ ذکر ہو جائے۔ علم عقل کے لئے صیقل ہے اسی لئے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ”طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمة“

”طلب علم ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کا فریضہ ہے۔“

عقل و دانش خداداد شے ہے علم اکتسابی دولت ہے سوا، چیز معلومات کے جو

انسان میں فطرت کی ودیعت کردہ ہیں۔ بیشتر علوم انسان اپنی محنت و مشقت سے سیکھتا ہے اور اسی کا حکم شارح اسلام نے دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ: ”علم حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے“ اور یہی حاصل زندگی ہے۔

چوں شمع از پئے علم باید گداخت؛ کہ بے علم نتوان خدا را شناخت
بنی آدم از علم باید کمال؛ نہ از حشمت و جاہ و مال و منال
”علم کی خاطر شمع کی طرح گھلنا چاہیے۔ کیونکہ علم کے بغیر انسان خدا کو نہیں پہچان سکتا۔
انسان کو کمال، مال و دولت اور مرتبے سے نہیں بلکہ علم سے حاصل ہوتا ہے۔“
علم اور عقل میں توازن لازمی ہے۔ اگر علم کو بے عقلی سے استعمال کیا جائے تو بربادی
ہی بربادی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ”یک من علم را ده من عقل می باید“ (ایک من علم
کے لئے دس من عقل چاہئے)

اس توازن کو قائم رکھنے کے لئے معدن علم یعنی قرآن سے ہر لمحہ رجوع کرنا چاہیے،
لیکن اسکی گہرائیوں میں اترنے کے لئے اس زبان پر عبور حاصل ہونا ضروری ہے جس میں وہ نازل ہوا ہے۔
اور ساتھ ہی ایک ایسے معلم کی ہدایات بھی میسر ہونا چاہئیں جو مطالب قرآنیہ سے کماحقہ واقف ہو۔
یہ ہرگز دمہ گئے پس کی بات نہیں۔ چنانچہ تفسیر میں جامع ذریعہ جس سے یہ طلب حاصل
ہو سکتا ہے۔

یوں تو بے شمار تفاسیر چھپ چکی ہیں اور چھپتی رہیں گی لیکن سید العلماء علی نقی النقی کی
تفسیر کی سب سے بڑی خصوصیت اختصار کے ساتھ جامعیت ہے۔ الفاظ کم سے کم اور معانی
زیادہ سے زیادہ۔ اور یہ بات شروع سے آخر تک نمایاں ہے۔

دوسری خصوصیت جو میرے نزدیک نہایت اہم ہے۔ یہ کہ ہر ایک معنی میں جو قابل
ذکر قدیم اقوال ہیں انھیں درج کر کے ان کے مفسرین کی عبارتیں درج کر دی
ہیں اور اس کے ساتھ مجتہدانہ انداز میں محاکمہ بھی فرمایا ہے کہ خود آپ کسے ترجیح دیتے ہیں۔
بعض مقامات پر ان سب سے الگ آپ نے جس مضمون کو بہتر سمجھا ہے اُس کا ذکر کچھ اس طرح
کیا ہے کہ انفرادیت نمایاں ہے۔ تفسیر میں گرچہ قدرے اختصار سے کام لیا گیا ہے جس کا سید العلماء

نے خود دیباچہ میں ذکر فرمادیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جامعیت قائم و دائم ہے حقیقت تو یہ ہے کہ مختصر نویسی نہایت ہی مشکل فن ہے جسے سرکارِ ممدوح نے پوری طرح نبھا ہوا ہے۔
خداوندِ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس شمع سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں اور تفسیر کی قدر و منزلت پہچانیں۔

زندگی کے علامتے ہے کتابوں کے لگنے
دور رہتا ہے خزانے سے جو بھی ہے وہ چھپے

تو پھر کچھ ذکر اس محترم و مکرم ہستی کا ہو جانا چاہیے کہ جو اس تفسیر کا مفسر ہے، جو نہ صرف صاحبِ عقل و دانش ہے بلکہ علم کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہے اور اپنے علوم فاضلہ سے عالمِ اسلام کو فیض پہنچا رہا ہے۔ عقل اور علم و دانش کے امتزاج نے ان محترم ہستی کو اپنے اور بیگانے سمی میں قبولیت اور احترام بخشا۔ علم و دانش کے اعلیٰ ترین منزل پر جلوہ فگن ہونے کے باوجود آپ سامع اور سائل کی فہم و فراست کو ملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے جواب سے سرفراز فرماتے ہیں تاکہ جوابات بھی کہی جائے ذہن نشین ہو جائے۔ یہ ان لوگوں میں نہیں جن کے لئے کہا گیا
”چوں یہ منصب بہ رسی مست نہ گردی مردی“

میری مراد سید العلماء مولینا الحاج سید علی نقی المصطفوی مجتہد العصر و الزمان مدظلہ العالی سے ہے۔ آپ کی ذاتِ گرامی قدر اور آپ کی تصنیفات کے متعلق مجھ جیسے بیچ مدراں کا کچھ کہنا، آفتابِ عالم کو

چراغ دکھانا ہے۔ لیکن اس حقیقت کے مد نظر کہ ادنیٰ کی اعلیٰ سے نسبت ادنیٰ کی قدر و منزلت بڑھاتی ہے اور علمی خوشہ چینی باعثِ تفاخر بن جاتی ہے، اظہارِ خیال کی جرأت کی ہے۔
سب اصحابِ کہف روزے چند
پئے نیکاں گرفت و مردم شد

یوں تو میں اپنی طالبِ علمی کے زمانہ ہی سے مولینا موصوف کا عقیدت مند رہا ہوں اور مولینا کے مضامین، مقالے، رسائل اور کتابوں سے مستفید ہوتا رہا ہوں لیکن تقسیمِ ہند سے کچھ پہلے

یعنی ۱۹۴۶ء میں پہلی بار نیاز حاصل ہوا۔ ہندوپاک کی آزادی سے قبل مرکزی حکومت ہند کے مسلمان ملازمین نئی دہلی میں سیرت النبی کے جلسے کا اہتمام کیا کرتے تھے اور مختلف علما کرام کو دعوتِ تقذیر دیتے تھے لیکن دو نام آج تک ذہنوں پر چھائے ہوئے ہیں۔ ایک نام نامی مولینا شبیر احمد عثمانی مرحوم کا ہے۔ دوسرا نام مولینا سید علی نقی النقی کا ہے جو آج بھی ہندوپاک کے افتخار پر چھایا ہوا ہے اور اپنی مثال آپ ہے۔ مولینا شبیر احمد عثمانی حصولِ آزادی کے بعد پاکستان تشریف لائے اور دینی و علمی خدمات انجام دیتے رہے تا انکہ کراچی میں انتقال فرما گئے۔

سید العلماء سید علی نقی النقی صاحب قبلہ قیام پاکستان کے بعد پاکستان تشریف لاتے رہے اور علم و دانش کی روشنی بکھیرتے رہے، اگرچہ اس زمانہ میں راجہ غضنفر علی اور خواجہ شہاب الدین حکومت پاکستان میں وزیر تھے ان حضرات کی خواہش تھی کہ مولینا موصوف مستقلاً پاکستان آجائیں لیکن مولینا نے مسلمانانِ ہند کو بے یار و مددگار چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ اتنا ضرور ہوا کہ مولینا موصوف لکھنؤ یونیورسٹی کو چھوڑ کر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں صفِ اساتذہ میں بحیثیتِ ڈین شامل ہو گئے اور آپ نے مستقل قیام علی گڑھ ہی میں فرمالیا۔ البتہ شروع میں آپ پاکستان آتے جلتے رہے۔

ادھر پاکستان میں ایک ایسا گروہ ابھرا جس کو مولینا موصوف کا زہد و تقویٰ اور قبولِ خاص و عام ایک نظر نہ بھایا۔ چنانچہ ایسی سازشیں ہونے لگیں کہ مولینا پاکستان تشریف نہ لاسکیں۔ چنانچہ سالہا سال آپ کی تشریف آوری رُک رہی۔

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

مولینا کا پاکستان تشریف نہ لانا ایک درد تھا جس کا دُکھ سب کو تھا لیکن وجہ کا علم صرف چند کو تھا۔ دوبارہ سلسلہ جنبا فی شروع ہوئی، اپنی ہی لائی ہوئی بلاراستے سے ہٹ گئی۔ مولینا رضا مند تو ہو گئے لیکن تشریف نہ لاسکے۔ چنانچہ پھر شکوک نے جنم لیا حقیقت حال معلوم کرنے کے لئے عزیزی سید نجم الحسن جعفری مولانا کی خدمت میں علی گڑھ پہنچ گئے۔ پھر

پستہ چلا کہ حالات سازگار ہیں۔ مولینا تیار ہیں لیکن اس قدر خفیت ہو چکے ہیں کہ تنہا سفر نہیں کر سکتے۔ چنانچہ سید نجم الحسن صاحب جعفری ہمسفر ہوئے۔ اس طرح سالہا سال کی غیر حافی کے بعد مولینا ۱۹۴۹ء میں پاکستان تشریف لائے اور اہل پاکستان کی دلی مراد یہ پوری ہوئی۔ تقاریر کا سلسلہ کراچی سے شروع ہوتا، اس کے بعد آپ راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، لاہور، گجرات، فیصل آباد، ملتان اور حیدرآباد وغیرہ تشریف لے جاتے، اس طرح کراچی سے لے کر پشاور تک علم کے موتی بکھیرتے اور یہ سلسلہ کم از کم دو ماہ جاری رہتا۔

مولینا موصوف کو تحریر و تقریر پر یکساں عبور حاصل ہے۔ آپ صاحب طرز ہیں۔ تحریر ہو یا تقریر۔ آپ کا اپنا اسلوب ہے اور اصول بھی۔ جس سے انحراف ناممکن۔ ایک دن میں ایک تقریر اور بس خواہ پانچ منٹ کی ہو یا پانچ گھنٹے کی۔ یہاں ایک واقعہ کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے ۱۹۴۹ء میں میرے عزیز خانہ پر مجلس کا استہمام ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ تقریر کا موضوع فرما دیجیے تاکہ اعلان کا انتظام کیا جائے۔ مولینا نے فرمایا ”حاجی صاحب میں موضوع نہیں بتایا کرتا جب نمبر پر بیٹھنے لگوں تو آپ فرما دیجئے گا کہ کس موضوع پر تقریر کرنی ہے۔“ میں نے عرض کیا۔ واقعات کر بلا کا پس منظر اور پیش منظر۔ فرمایا، اس کے لئے ایک عشرہ درکار ہے۔ میں نے عرض کیا ایک عشرہ بھی نا کافی اور ایک مجلس بھی کافی۔ آپ تو دریا کو کوزہ میں سمو سکتے ہیں۔

بات آئی گئی ہو گئی۔ تاریخ مقررہ پر جب مولینا نمبر پر تشریف فرما ہونے لگے تو میں نے استہمام سے عرض کیا ”واقعات کر بلا کا پس منظر اور پیش منظر“ مولینا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور اعلان بعثت کے قبل کے واقعات سے ابتداء کر کے مرحلہ وار واقعات اور ان کے اسباب بیان کرتے ہوئے واقعہ کر بلا کے اسباب واقعات اور نتائج بیان فرمائے۔ گویا ایک ہی نشست میں جامع تاریخ اسلام بیان فرمادی۔ پرسکون

مجمع محویت سے مجلس سنتارہ۔ نہ کسی نے گھڑی دیکھی اور نہ کروٹ بدلی۔ مجلس ختم ہوئی تو پتہ چلا کہ مولینا نے ایک گھنٹہ پچپن منٹ خطاب فرمایا۔ کراچی کی اس ایک یادگار مجلس سے طلباء، علماء، سبھی دامن بھر کر اٹھے۔

جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں مولینا کا اپنا اسلوب ہے۔ اہل زبان ہیں۔ حضرت غفران مآب کے چشم و چراغ ہیں۔ اردو، فارسی، عربی گھر کی زبان ہے۔ سیکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ ایسے میں مجھ جیسا عاصی کیا عرض کر سکتا ہے۔ سچا تفسیر قرآن از مولینا نقی النقی کجا ابی بندہ عاصی۔

ایسے خیال استے و محال استے و جنوں
لیکن ایک قاری کی حیثیت سے اپنے احساسات کا اظہار عین فطرت ہے۔ اسی نقطہ نظر سے کچھ عرض کرنے کی جرات کی ہے۔

گرمی ”ادارہ ترویج علوم اسلامیہ“ گا ہے بگا ہے مختلف رسائل اور مقالے چھاپتا رہا ہے۔ اور مولینا موصوف کے دور رسالے ”جبر و اختیار“ اور ”وعدہ جنت“ کی اشاعت کر چکا ہے لیکن ادارہ آپ کی تفسیر کی اشاعت پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ ”ادارہ ترویج علوم اسلامیہ“ آپ کی گرم ستری کا ممنون احسان ہے کہ آپ نے اس سلی ادارہ کو اپنی تصنیف کی اشاعت کا موقع دے کر عزت بخشی۔

”ادارہ ترویج علوم اسلامیہ“ ایک دینی اور غیر منافع بخش ادارہ ہے۔ جس کا اولین مقصد ترویج علوم دین ہے۔ چند سال قبل یعنی ۱۹۶۶ء میں اس کے زیر اہتمام ایک خصوصی کتب خانہ جو ان علم دین کے لیے قائم ہوا تھا۔ جہاں نزدیک و دور دراز سے طلباء، شریف لاتے اور کتب خانہ سے مستفید ہوتے تھے لیکن افسوس سے صد افسوس کہ دو سال قبل کچھ شرپسندوں نے کتب خانہ کو تندر آتش کر دیا۔ اس طرح یہ قومی سرمایہ برباد ہو گیا۔

بہر حال ادارہ نے ایک قطعہ آراضی ۲۵۰۰ گز حاصل کر لیا ہے اور اس کا نقشہ

بھی K.D.A. سے پاس ہو گیا۔ تعمیر عمارت کا کام انشاء اللہ جلد شروع ہو جائے گا۔
یہ تفسیر بہت پہلے اشاعت پذیر ہو جانی چاہیے تھی لیکن ایسا نہ ہو سکا جس کا
مجھے بے حد ملال ہے۔ اس غیر معمولی دیر کے لیے میں سب سے پہلے خود مصنف موصوف
سے معذرت خواہ ہوں اور امید دار ہوں کہ ازراہ کرم و نوازش مجھے میری کوتاہیوں پر معاف فرمائیں
از خور والے خطا و از بزرگالے عطا

دیر ہوئی اور بہت دیر ہوئی، اس میں میری کچھ مجبوریات تھیں اور کچھ کوتاہیاں اور کچھ اجاب
کی بے پرواہیاں، معتبر حضرات نے کتابت کیا ہوا مسودہ مہینوں رکھے رکھا، اور ویسے کا ویسا داپ
کر دیا۔ ایک بار تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ شاید مسودہ واپس ہی نہ ملتا اور کتابت دوبارہ
کرنا پڑتی لیکن خدا کا شکر ہے کہ مہینوں کی دواؤں و دوش کے بعد جوں کا توں مسودہ واپس مل گیا۔
دیر ہونا تھی ہوئی اور خوب ہوئی۔ مجھ پر کیا گزری، یہ میں جانتا ہوں یا میرا خدا۔ وجوہ کچھ بھی ہوں
حالات کیسے ہی ناسازگار رہے ہوں، ذمہ دار کوئی بھی ہو لیکن میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں
خطا میری تھی، غلط انتخاب میرا تھا، سزا دار میں ہوں لیکن خدا شاہد ہے کہ نیک نیتی سے
جلد از جلد یہ کام کرنا چاہتا تھا، کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن دیر آید درست آید۔

باری تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کامیابی کی پہلی منزل پر پہنچا دیا اور تفسیر کی
پہلی جلد حاضر ہے جو کہ مقدمہ تفسیر اور پارہ اللہ اور سیاق و سباق پر مشتمل ہے۔
دوسری جلد کی کتابت شروع ہو گئی ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ وہ طباعت کے
مارج سے اشاعت تک جلد پہنچ جائے گی۔

مجھے جو کچھ عرض کرنا تھا عرض کر چکا، لیکن ایک قرض اور ہے جسے ادا کرنا ہے۔
سب سے پہلے میں جناب سید محمد باقر شمس صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے میری بہت بڑھائی
اور سید العلماء مولانا سید علی نقی صاحب قبلہ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا جو تعارف
کے عنوان سے من وعن قارئین کا نذر ہے۔ محترم شمس صاحب شاعر ہیں، ادیب ہیں، گو کم گو ہیں

لیکن خوب گوہیں۔ ادبی دنیا کے مانے ہوئے تنقید نگار ہیں۔ البتہ آج کل مریض ہیں۔ خدا
صحتِ کامل عطا فرمائے۔ آمین۔

جناب تحمل حسین صاحب ادارہ کے متہم ہیں، بہت مصروف زندگی ہے۔ لیکن
ادارہ کے کام میں ہمہ تن مشغول، ہمہ وقت تیار۔ البتہ جن چیرہ دستیوں کا میں شکار ہوا تحمل حسین صاحب
بھی ان میں میرے ساتھ برابر شریک رہے اور ان سے نکلنے کے لئے کوشاں رہے اور کامیابی
کی منزل تک پہنچنے میں میرے مونس و مددگار رہے۔

جناب سید علی رضا صاحب کا ذکر گرچہ بعد میں آ رہا ہے لیکن نہایت اہم ہے۔
جب ہم دشواریوں میں گھرے ہوئے تھے ساحل سامنے ہونے کے باوجود کشتی پار نہیں ہو رہی تھی
کیونکہ کتابت کے ساتھ ہی ساتھ اس کی تصحیح کا مسئلہ درپیش تھا جس کو پروف ریڈنگ کہتے ہیں
اس منزل پر علی رضا صاحب نے ہاتھ بڑھایا اور ہماری کشتی کو کنارے لگایا۔ بھلا ایسے شخص کا
کاشکہ کیسے ادا ہو۔ کہ جس نے پروف کی تصحیح کا کام نہایت عمدہ طریقہ پر انجام دے کر ہمیں
گرواب سے نکالا۔

لیجئے تفسیر اب حافر ہے معنوی لحاظ سے تو لا جواب و بے مثال ہے۔ کوشش ہوئی ہے
صوری طور پر بھی جاذبِ نظر ہو۔ بہر حال جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہے۔ جو کچھ بھی آپ کے
احساسات ہوں نوٹ کرتے جائیے اور ادارہ کو ضرور لکھیے۔ تفسیر کے صفحات میں جگہ جگہ نوٹ کی
گنجائش کبھی گئی ہے اہل دانش و بینش۔ صاحبانِ قلم اور ناقدین حضرات سے خصوصی گزارش ہے کہ تفسیر
کا مطالعہ فرمائیں اور اپنی آراء سے ادارہ کو مطلع فرمائیں۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ کے ملفوظات کی روشنی
میں دوسرا ایڈیشن اس سے کہیں بہتر پیش کیا جاسکے۔ اسی لیے آپ سب حضرات کے تعاون
کی ضرورت ہے۔

علی اکبر رضوی حنفی مہم

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کراچی: ۱۵ اگست ۱۹۸۵ء

(الحاج سید علی اکبر رضوی)

(صدر ادارہ ترویج علوم اسلامیہ)

۸۱-۱۱، گے۔ ڈی۔ اے، ایکم نمبر الف، کراچی

تعارف

حضرت سید العلماء دام ظلہ کی جلالت اور ان کے فیوض و برکات آفتاب نیروز کی طرح روشن و آشکار ہیں جن کا ادراک نہ کرنے والا بصارت سے محروم ہے۔

وہ اس وقت و نیائے اسلام میں عظیم النظیر شخصیت کے مالک ہیں۔ فقہ و اصول، کلام و مناظرہ و حدیث و تفسیر تاریخ و سیر میں بحر ناپید انکار ہیں۔ مشکل سے مشکل مسئلہ کو چٹکی بجاتے ہیں حل کر دیتے ہیں۔

ممکن ہے کہ آپ کی نظر میں کسی اسلامی ملک میں اس پایہ کی کوئی اور شخصیت بھی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے بعض علوم میں یہ ان سے بہتر ہوں اور بعض میں وہ ان سے بہتر ہوں مگر ابھی ان کے کمالات کی فہرست ختم نہیں ہوئی۔ وہ شاعر بھی ہیں اور اردو، فارسی، عربی تینوں زبانوں میں شعر کہتے ہیں خاص طور پر عربی میں وہ کمال حاصل ہے کہ اہل زبان ان کے شعروں پر وجد کرتے ہیں۔ مولانا اختر علی صاحب تلہری مرحوم اپنے ایک تنقیدی مضمون میں لکھتے ہیں :-

عربی شعر و ادب پر انھیں زبردست قدرت حاصل ہے آپ کا ایک لطیف قطعہ "تاثرات الجمال" کے عنوان سے مصر کے ایک مجلہ "الجامعہ" میں فاضل مدیر کے اس نوٹ کے ساتھ شائع ہوا ہے۔
اس سخت قافیہ اور اس سخت وزن کی پابندی کے ساتھ نظم کے استحکام اور شعری ترنم کے مالک الفاظ کے انتخاب میں جو ندرت آفرینی

کی گئی ہے وہ پڑھنے والے کو مسحور بنائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ (پیام اسلام اکتوبر ۱۹۷۱ء)
مصر عربی زبان کا مرکز ہے وہاں کے ایک ادیب کی عربی کے ایک ہندوستانی شاعر کی اتنی تعریف
غیر معمولی کمال و مہارت کا ثبوت ہے۔

انھوں نے میر انیس کے مشہور مرثیہ

عجب قطع کی مسافت شب آفتاب نے :

کے تیس بند لوہے زور و اثر کے ساتھ عربی میں منتقل کیے ہیں۔

وہ عربی شاعر قدیم و جدید لکھنے پر یکساں قدرت رکھتے ہیں اور اردو میں ایک صاحب طرز

انشا پرداز ہیں۔

میدان تصنیف و تالیف میں وہ یکتا زبان و کھائی دیتے ہیں کہ کوئی ان کی گرد قدم تک

نہیں پہنچ سکتا جو کچھ لکھ دیا ہے وہ اب تک حرف آخر ہے چاہے چھوٹا سا رسالہ ہو یا ضخیم کتاب۔

ان کے کمال خطاب کی تعریف بھی ممکن نہیں۔ فضائل و مصائب اہل بیت جس جوش و

خروش سے منبر پر بیان کیے ہیں اس کی کوئی مثال سننے میں نہیں آتی۔

انھوں نے عرش کے تارے توڑ لیے ہیں اور ایسے ایسے نکتے بیان کیے ہیں جہاں تک کسی

کا ذہن نہیں پہنچ سکتا۔ انھوں نے ذاکری میں انقلاب پیدا کیا اور اس کا رخ شاعری سے حقائق کی طرف

موڑ دیا اور اس کو اتنی بلندی پر لے گئے جہاں تک کسی کا طائر خیال نہیں پہنچ سکتا۔

ان اوصاف و کمالات کے ساتھ جب آپ انھیں دیکھیں گے تو دنیا کے اسلام میں ان

کی نظیر نہیں مل سکے گی

انھوں نے دین کی جتنی خدمت کی ہے وہ اس صدی میں کوئی نہ کر سکا۔ وہ علم و تقویٰ کے

مہالہ ہیں۔ دین کا ستون ہیں۔ مذہب کی پشت و پناہ ہیں۔ وہ سہیلِ یمن ہیں۔ ایسا آفتاب نور ہیں جو

ماوریت کی شب و یغور ہیں، روحانیت کی روشنی پھیلائے ہوئے ہے۔

مختصر حالات

نام و نسب | سید العلماء مولانا السید علی نقی صاحب قبلہ مجتہد ابن ممتاز العلماء
سید ابوالحسن صاحب قبلہ مجتہد ابن شمس العلماء مولانا سید محمد ابراہیم
صاحب قبلہ مجتہد ابن ممتاز العلماء مولانا سید محمد تقی صاحب قبلہ ابن سید العلماء مولانا سید حسین صاحب
قبلہ مجتہد ابن غفران سائب مولانا سید ولد علی صاحب قبلہ مجتہد ۔
ولادت | ۲۶ رجب ۱۳۲۳ھ کو لکھنؤ میں ولادت ہوئی ۔

پہلا سفر عراق | ۱۳۲۷ھ کو آپ کے والد ماجد مع متعلقین کے بغرض تکمیل علم عقبات عالیات
عراق کی طرف متوجہ ہوئے ۔ اس وقت سید العلماء کی عمر تین اور چار برس
کے درمیان تھی ۔

ساتویں برس آپ کی تعلیم کی ابتدا ہوئی جس کو ہندوستانی زبان میں لبسم اللہ کی رسم کہتے ہیں
وہ اس طرح کہ روضہ مقدسہ امیر المومنین علیہ السلام میں ضریح مبارک کے سامنے نجف اشرف کے مقدس اور
صاحب تصنیف عالم جناب سید محمد علی شاہ عبد العظیمی نے لبسم اللہ پڑھائی اور تعلیم کا آغاز ہوا ۔ جناب ممتاز
العلماء نے اپنی تعلیمی مصروفیت کے باوجود خود شروع سے صاحبزادے کو پڑھانا شروع کیا اور یہ باب مدینہ
العلم کی برکت تھی کہ تقریباً دو ہی برس کے قیام نجف اشرف میں آپ ابتدائی قاعدہ اور قرآن مجید ہی نہیں بلکہ
فارسی کی دو کتابیں پڑھ کر عربی علم صرف کی کتابوں تک پہنچ چکے تھے ۔ ۱۳۳۲ھ میں آپ اپنے والد ماجد کے ساتھ
ہندوستان واپس ہوئے اور اب لکھنؤ میں سلسلہ تعلیم جاری رہا اور تمام علوم عقلیہ و نقلیہ یہاں تک کہ فقہ
اصول کی انتہائی کتابوں تک سب کی تکمیل اپنے والد ماجد سے فرمائی اور مدرسہ ناظمیہ کے عالم کے درجہ میں

داخل ہوئے۔

۱۹۲۳ء الہ آباد یونیورسٹی سے عالم کا امتحان دیا اور پوری یونیورسٹی میں فرسٹ درجہ میں کامیابی حاصل کی۔ پھر ناظمیہ کالج کے درجہ فاضل اور ممتاز الافاضل اور سلطان المدارس کے سند الافاضل اور صدر الافاضل اول نمبر میں پاس کیے۔

۱۹۲۵ء لکھنؤ یونیورسٹی کے فاضل ادب کا امتحان دیا اور فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئے۔

سفر عراق | شعبان ۱۳۴۵ھ ۱۹۲۴ء میں خود بغرض تکمیل علم نجف اشرف کا سفر اختیار کیا۔ اتفاق سے جب پہنچے تو سرکار مرزا حسین نامی کا درس اصول فقہ کا ایک دورہ مکمل ہوا تھا اور دوسرا دورہ شروع ہو رہا تھا لہذا آپ اس درس خارج میں شروع سے شریک ہوئے اور انتہائی دورہ تک جو پانچ برس میں ہوتا ہے اس درس کی تکمیل کی اس طرح پورا پورا فیض آپ نے سرکار نامی سے حاصل کیا۔ آپ نے ممدوح کے تقریرات کو مکمل طور پر قلمبند بھی کیا جسے دیکھ کر بعد میں ممدوح نے آپ کو اجازت اجتہاد مرحمت کیا۔ اس کے علاوہ رسائل و مکاتیب اور کفایہ کا درس سطلی آقا میرزا ابوالحسن مشکینی اور سرکار آیت اللہ ابوالقاسم خونی سے حاصل کیا جو اس وقت درس سطلی دیتے تھے اور سرکار آقا سید ابوالحسن اصفہانی اور آقائے ضیائے عراقی کے فقہ کے درس خارج میں بھی شریک ہوتے رہے اس دوران میں پڑھنے کے علاوہ پڑھانے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ چنانچہ آپ کے پڑھاتے ہوئے بعض افراد اس وقت نجف اشرف کے علماء میں ہیں۔

عربی میں مضمون نگاری کا سلسلہ بھی جاری ہوا آپ کی کئی کتابیں عربی میں نجف اشرف اور ایران میں طبع ہوئیں اور عراق و سوریا کے عربی مجلات میں آپ کے مضامین شائع ہوئے۔ آپ کے عربی قصائد اور اشعار اہل زبان کی محفلوں میں پڑھے جاتے تھے۔ اور عربی رسالوں میں شائع ہوتے تھے غرض کہ ان مراکز علمیہ کے علمی اور ادبی ماحول میں آپ کی علمی فضیلت اور ادبی عظمت کا سکہ بیٹھ گیا۔

۱۳۵۰ھ ۱۹۳۲ء میں آپ کثیر التعداد علمائے عرب و عجم کے اجازت و اسناد کے ساتھ لکھنؤ واپس ہوئے اور آتے ہی مسجد میں موعظہ کا

عراق سے واپسی

سلسلہ جاری ہو گیا جس سے آپ کے حسن بیان کا دور دورہ شہرہ ہو گیا۔

امامیہ مشن کا قیام | محرم ۱۳۵۵ھ میں آپ کا معرکہ آرا مضمون "فتاویٰ
حسین کا مذہب" نکلا جس نے مناظرانہ مسائل پر

انداز تحریر میں انقلاب کا نمونہ پیش کیا اور اسی کو بطور رسالہ شائع کر کے امامیہ مشن لکھنؤ کی
بنیاد قائم ہوئی اور شیعی دنیا میں یہ پہلی مثال تھی کہ چند دنوں میں پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا اور دوسرا
ایڈیشن نکلا اور پھر چند مہینوں میں دوسرا ایڈیشن بھی ختم ہو گیا اور تیسرا ایڈیشن نکلا۔

دوسرا عظیم رسالہ تحریف قرآن کی حقیقت شائع ہوا جو اس موضوع پر حربِ آخر
ثابت ہوا۔ اس کے بعد سے اب تک کئی سو سالے اس ادارہ سے شائع ہوئے اور اب بھی لکھنؤ
میں یہ ادارہ مصروفِ عمل ہے۔

لکھنؤ یونیورسٹی میں تقرّر | ۱۹۳۳ء میں آپ کا لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ
مشرقیات (اورنٹل کالج ڈیپارٹمنٹ) میں

عربی اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے تقرّر ہو گیا جو ۱۹۵۹ء تک قائم رہا۔ اس کے بعد

علی گڑھ یونیورسٹی میں تقرّر | آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ریڈر
کی پوسٹ پر صدر شعبہ دینیات ہو کر

تشریف لے گئے اور چند سال ڈبن آف فیکلٹی آف تھیالوجی رہے اور پروفیسر کی منزل تک پہنچ
کے ۱۹۶۲ء میں ریٹائر ہوئے۔ پھر لی۔ جی۔ سی نے آپ کو ریسرچ پروفیسر کا عہدہ تفویض کیا جو
تین سال برقرار رہا۔

امامیہ مشن پاکستان | پاکستان بننے کے بعد آپ نے حیب پہلا سفر
تقریباً آج سے تین سال قبل ان اطراف کو کیا

تو کراچی میں امامیہ مشن پاکستان کی بنیاد قائم کی۔ اس وقت یہاں کی آب و ہوا اس پودے
کی نشوونما کے لیے سازگار نظر نہ آئی تو دوسرے سفر میں آپ نے لاہور میں امامیہ مشن پاکستان کی

بنیاد قائم کی جہاں وہ اب تک مجدد ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا قائم ہے۔

۱۳۶۱ھ میں واقعہ کربلا کے تیرہ سو سال

پورے ہونے پر آپ نے تمام اقوام و ملل

کربلا کی تیرہ سو سالہ یادگار

کو مذہب و ملت کی تفریق سے الگ ہو کر واقعہ کربلا کے حالات، اسباب اور نتائج سے روشناس کرنے کے لیے بین الاقوامی سینر وہ صد سالہ یادگار حسینی کی لکھنؤ میں بنیاد قائم کی جس کے ماتحت غیر مسلم ہندوستان میں ہر شہر اور تقریباً ہر قصبہ میں اسل پیمانے پر یادگار حسینی کے جلسے ہوئے جس میں ہر مذہب و ملت کے افراد نے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیے اور اس ذیل میں آپ کی قلمی عظیم شاہکار تصنیف ”شہید انسانیت“ معرض شہود میں آئی جس کے ہندو پاک میں متعدد ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ یہ کتاب اس موضوع پر اب تک حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے اس کے علاوہ تقریباً چار سو چھوٹی بڑی تصنیفیں ہیں۔

تفسیر قرآن آپ کے قلم کی عظیم شاہکار ہے جس کی اشاعت کا بیڑا ہمارے ملک میں ممتاز مخیر بزرگ جناب حاجی سید علی اکبر صاحب رضوی نے اٹھایا ہے۔

محمد باقر شمس

maablib.org

maablib.org

maablib.org

پہلا تبصرہ

لفظ قرآن کی لغوی تشریح

”قرآن“ قراءۃ کی طرح ”قرء“ سے ماخوذ

ہے جن کے اصلی معنی لغت عرب میں جمع کرنے کے ہیں۔

کتاب کے عام رواج سے پہلے کسی منظم یا نثر کے جمع کرنے کا اس طرح کہ وہ محفوظ ہو جائے بہترین طریقہ یہی تھا کہ اُسے سینہ میں محفوظ یعنی از بر یاد کر لیا جائے۔

اس بنا پر صدر اسلام میں ”قراءۃ“ بمعنی حفظ مستعمل ہوتا تھا اور حافظ قرآن کو قاری کہتے تھے۔

چونکہ یہی حفاظ حروف قرآن کے طریقہ ادا اور ان کے مخارج و کیفیات سے واقف ہوتے تھے اور اُسے لحن کے ساتھ پڑھتے بھی تھے، رفتہ رفتہ قراءۃ بمعنی علم مخارج حروف ہو گیا اور قاری بمعنی مخارج کا جاننے والا چاہے حافظ نہ ہو لیکن یہ بعد کے زمانہ کا محاورہ ہے۔ صدر اسلام میں ایسا نہیں تھا جسے تفصیل کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب ”تذکرۃ حفاظ شیعہ“ میں لکھا ہے۔

پھر چونکہ جمع بمعنی کسی تحریر پر حاوی ہونے کا ایک ادنیٰ درجہ یہ بھی ہے کہ انسان پوری تحریر پر نظر ڈالے یا زبان پر اُسے جاری کرے، اس لیے ”قراءۃ“ کے معنی مطلق پڑھنے کے بھی ہو گئے اور یہ محاورہ بھی نزول قرآن کے پہلے سے موجود تھا چنانچہ پہلی وحی جس کا آغاز اِقْرَأ سے ہوا ہے اسی مفہوم کی حامل ہے اور مجید نہیں ہے کہ کتاب الہی کے لفظ ”قرآن“ سے موسوم ہونے کا تعلق اس اِقْرَأ کے ساتھ بھی سمجھا جائے جس سے اس کتاب کے نزول کا آغاز ہوا ہے جس کے ماتحت نمازوں میں ”قراءۃ“ کے معنی اسی کتاب کے سوروں کا پڑھنا ہوا نہ کہ تسبیح وغیرہ دوسری چیزوں کا پڑھنا چاہے ان کا پڑھنا واجب بھی ہو۔

جس طرح کتاب بمعنی مکتوب اور بیان بمعنی ”مبشّر“ بلا تکلف استعمال ہوا کیا ہے۔ اسی طرح
”قرآن“ مقرر اور محفوظ کے مفہوم کا اعتبار کر کے خداوندی محاورہ میں نام بن گیا ہے ان الفاظ و
کلمات کا جو بطور وحی جبریل امین کے توسط سے حضرت خاتم النبیین پر بحیثیت معجزہ اتارے گئے ہیں۔

MAAB 1431

مرکز احیاء کتب
سریسر

maablib.org

قرآن اور حدیث قدسی میں فرق

اسی آخری قید ”جیثیت معجزہ“ سے فرق

ہو گیا ”قرآن“ اور ”حدیث قدسی“ میں کیوں کہ حدیث قدسی بھی اللہ کی طرف کے ارشادات ہیں جو فرشتے کے ذریعہ سے رسالت مآب تک پہنچے ہیں لیکن وہ خاص آپ کے دعوائے نبوت کی دلیل بنا کر معجزہ کی حیثیت سے نازل نہیں کیے گئے بلکہ وہ خاص مواقع اور حالات میں خاص خاص ارشادات ہیں جن میں سے بعض رسول کے ساتھ مخاطب کے طور پر ہیں۔ جیسے :-

لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكُ اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا۔

اور بعض عام بندوں سے مخاطب کی حیثیت سے ہیں۔ جیسے :-

عَبْدِي اطعني حتى اجعلك مثلي میرے بندے! میری اطاعت کر تا کہ میں تجھ کو اپنا

نمونہ بنا دوں۔

اور بعض میں بلا مخاطب کسی بات کا اظہار ہے۔ جیسے :-

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى بندہ نوافل کے ذریعہ میری بارگاہ میں قریب ہوتا چلا

أَكُونُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَلَبِصْرَهُ جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا سننے والا کان اور

الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ دیکھنے والی آنکھ بن جاتا ہوں۔

اسی طرح مشہور حدیث :-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِي فَمَنْ دَخَلَ ”لا إله إلا الله“ میرا قلعہ ہے تو جو میرے قلعہ میں داخل

حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔

ان احادیث کا مجموعہ جناب شیخ حر عاملی علیہ الرحمہ کا جمع کردہ ”الجواهر السنية في الاحاديث

القدسية“ موجود ہے۔

قرآن اور ان احادیث قدسیہ میں جو فرق ابھی بتایا گیا واضح حیثیت رکھتا ہے لیکن غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث قدسی میں ایک دوسری حیثیت سے بھی فرق ہے جس کی بنا پر دونوں

کی نوعیت ہی الگ الگ ہو جاتی ہے۔ اس کی طرف مجمل طور پر ہمارے بزرگوں میں سے جناب تاج العلماء طاب ثراہ کو توجہ ہوئی چنانچہ موصوف نے پہلے تو تحریر فرمایا ہے :-

من الحديث ما يستحق حدیثاً قدسياً
وهو ما يحكى كلاماً من تعالیٰ غیر
متحد بشیء من القرآن المقصود
بتنزيله ذالك

(جذیرہ عزیزہ شرح وجزہ ص ۹)

ابھی تک وہی فرق دکھایا گیا ہے جو ہم ابھی درج کر چکے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں :-

ولا يخفى ان قيد الحكاية مغل
عن ذكر التحدی لاخراج
القرآن فانه ليس في مرتبة
الحكاية اللهم الا ان يراد ان
قراءة النبي صلى الله عليه وآله
وسلم بنفسها حكاية فلا بد من
التقييد به ليجدى خروج
مطل

اور واضح ہونا چاہیے کہ کلام الہی کے بیان کی
لفظ قرآن مجید سے حدیث قدسی کا فرق ظاہر
کرنے کے لیے کافی ہے اس لیے کہ قرآن خود کلام
الہی ہے نہ کہ کلام الہی کا بیان، ہاں کوئی شخص یہ
کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کو
پڑھنا خود کلام الہی کا بیان ہے لہذا حدیث قدسی کی
تعریف میں معجزہ کے طور پر نہ ہونے والی قید قرآن سے
امتیاز کے لیے ضروری ہے۔

مگر میری نظر میں جس پہلو کی طرف تاج العلماء طاب ثراہ کا ذہن متوجہ ہوا ہے کافی وزن رکھتا ہے۔
قرآن کے سناتے اور حدیث قدسی کے بیان کرنے کی نوعیت میں فرق ہے اس کے سمجھنے کے لیے
انسان کو اپنے ذہنیاتی نامہ و پیام کی نوعیت پر نظر ڈالنا چاہیے۔ اس وقت حقیقت حال کے ذہن نشین
ہونے میں آسانی ہوگی۔

ہم اپنے کسی عزیز دوست خاص یا مستند ملازم کے ذریعہ سے کوئی پیغام بھیجتے ہیں کہ ہماری طرف
سے یہ بات فلاں شخص تک پہنچا دو۔ یہاں سفارش کا تعلق درحقیقت ہمارے ذہنی مطلب و مقصد
سے ہے۔ الفاظ اس کے اظہار کا ناگزیر ذریعہ ہیں اس لیے وہ جب یہ کہے کہ فلاں شخص نے آپ کے پاس یہ

پیغام بھیجا ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ الفاظ بالکل وہی ہوں جو ہمارے لب و دہن سے نکلتے تھے بلکہ بعض اوقات اُسے الفاظ کی تبدیلی ضروری ہوگی۔ جیسے اس وقت کہ جب ہماری اور ہمارے اصل مخاطب کی زبان مختلف ہو اور ہمارا پیغام رساں دونوں زبانوں سے واقف ہو تو ہم اس سے اپنا مطلب اپنی زبان میں کہیں گے لیکن اُسے اصل مخاطب سے ہمارا مقصد اس کی زبان میں کہنا ہوگا۔ یہاں اس کلام کی نسبت ہماری طرف دے دی جائے گی۔ یعنی وہ فارسی میں کہے تو یہی کہے گا کہ ”فلانی بشما گفتہ است“ اور اردو میں پہونچائے تو کہے گا کہ ”فلاں شخص نے آپ سے کہا ہے۔“

اگرچہ ہم نے اردو یا فارسی میں نہیں بلکہ اپنی بات کو مثلاً عربی میں کہا ہے مگر چونکہ یہاں الفاظ کا سفارت کے مفاد میں دخل نہیں ہے اس لیے اس کا دوسری زبان میں اس بات کے پہونچانے پر بھی ہماری طرف یہ نسبت دینا کہ انہوں نے آپ سے یہ کہا ہے درست ہوگا۔ یہ ہوتا ہے ”پیغام“ جس میں ”نقل بالمعنی“، یعنی اصل مقصود کو جداگانہ لفظوں میں بیان کرنے کی سیفر کو گنجائش حاصل ہے۔ دوسری صورت ہوتی ہے ”نامہ“ کی۔ اس کی نوعیت مختلف ہے۔ یہاں معانی کو الفاظ سمیت نقوش کے ظہور میں محفوظ کیا جاتا ہے اور انہی الفاظ کو مکتوب الیہ تک پہونچانے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔

یہاں اگر ہمارا قاصد خط کو پھاڑ ڈالے اور دوسرا خط اسی مضمون کا تحریر کر دے یا اس کے مطلب کو بلا کم و کاست زبانی جا کر بیان کر دے تو وہ کسی طرح اپنے فرض کو انجام دینے والا اور سفارت ادا کرنے والا نہیں سمجھا جاسکتا بلکہ وہ خیانت مجرمانہ کا مرتکب اور بددیانتی کا ملزم ہوگا۔ زبانی پیغام میں بھی یہ صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ جب کہ غرض کسی نہ کسی طرح الفاظ سے متعلق ہو جائے مثال کے طور پر یہ ہے کہ ہمارے دوست نے ہم سے ایک دعا دریافت کی تھی ہم نے کسی شخص سے جو وہاں جا رہا تھا کہا کہ ”تم ان سے کہدینا کہ آپ صبح اٹھ کر یہ دعا پڑھ لیا کیجیے۔“ یہاں اس جملہ تک کہ ”آپ صبح اٹھ کر یہ دعا پڑھ لیا کیجیے“ پہلی قسم کے پیغام کی حیثیت ہے جس میں درمیانی شخص کو الفاظ میں تغیر و تبدل کا حق ہے لیکن جہاں سے وہ دعا شروع ہوئی ہے پھر درمیانی شخص کو کسی تبدیلی کا اختیار نہیں ہے۔ اگر اس نے اس میں کوئی کمی یا زیادتی کی تو وہ ناقابل اعتبار سمجھا جائے گا۔

دوسری مثال :- ہمارے کسی شاگرد نے کوئی شعر سنا یا تھا اور اصلاح چاہی تھی یا ہم نے خود اس کا شعر سن کر اسے پسند نہیں کیا، ترمیم ضروری تھی، ایک درمیانی شخص سے جو جابہا تھا اور شعر یاد رکھنے اور سمجھنے سمجھانے کے قابل تھا، ہم نے کہا کہ فلاں شخص سے کہہ دینا کہ آپ اپنے شعر کو اس طرح بنالیجیے۔ یہاں اتنے الفاظ ہیں کہ ”آپ اپنے شعر کو اس طرح بنالیجیے“ درمیانی شخص کو تغیر و تبدل کا حق ہے مثلاً۔ وہ کہہ دے کہ آپ اپنے شعر میں اس طرح اصلاح کر لیجیے۔ اس طرح ترمیم کر دیجیے۔“ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اصل شعر میں وہ کچھ تغیر و تبدل کر دے، یہ جائز نہ ہوگا۔ اُس کو اُسے انہی الفاظ میں پہونچانا چاہیے جو ہم نے اُس کے لیے بتلادئے ہیں۔

جب یہ دونوں عین معلوم ہو گئیں تو اب ”حدیث قدسی اور قرآن“ کا فرق سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔

”حدیث قدسی“ اللہ کا پیغام ہے جو رسول تک پہونچنا تھا اور پیغمبر اس ارشاد الہی کو نقل قول کے طور پر دوسروں سے بیان فرماتے تھے اس کی نوعیت پہلی قسم کی ہے اور قرآن کی نوعیت دوسری قسم کی ہے۔ یہاں اصل الفاظ ہیں جو بحیثیت کلام الہی رسول پر اترے ہیں۔ یہاں پیغمبر کا کام اُن الفاظ کو بھنسنے، خلق تک پہونچا دینا ہے جیسے کسی نامہ نویس کا خط پڑھ کر سنا یا جائے یا بلا تشبیہ کسی شعر کو محفل میں یا کسی شخص خاص کے سامنے پڑھا جائے اس کی حیثیت اس کی طرف سے کسی پیام کے پہونچانے کی نہیں بلکہ اس کے کلام کو پیش کر دینے کی ہوتی ہے۔

”حدیث قدسی“ میں پیغمبر راوی کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس لیے ہم نے ”مسانید معصومین میں“ احادیث قدسیہ کو ”مسند النبی“ کے عنوان کے ماتحت درج کیا ہے اور قرآن مجید میں پیغمبر کی حیثیت راوی کی نہیں ہے بلکہ قارئین کلام کی ہے جو پہلی وحی ”اقداء“ کا منشاء تھا۔

حدیث نبوی اور حدیث قدسی

ہاں اب ایک چیز ابھی باقی ہے اور وہ یہ کہ خود
حدیث رسول اور احادیث قدسیہ میں کیا فرق ہے جبکہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ
يُوحٰی کی بنا پر آپ کے تمام ہی ارشادات برہنہ و وحی ہوتے تھے۔؟
اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اپنے احادیث میں پیغمبرؐ راوی کلام الہی نہیں، بلکہ خود مکالم
ہیں لیکن ہمنشائے قدرت یا حکم ربانی سے۔

اب چونکہ تین چیزیں سامنے آگئیں۔ (۱) حدیث رسول۔ (۲) حدیث قدسی
(۳) قرآن مجید۔

حسب ذیل مثال سے غالباً ان تینوں کا فرق واضح ہو جائے گا۔
آپ نے کسی عالم سے جا کر کسی اپنے دوست کی پریشانی کا تذکرہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ
میری طرف سے اپنے دوست سے کہیے کہ وہ روزیہ دعا پڑھا کرے اور وہ دعا آپ کو لکھوادی یا زبانی یاد کرادی۔
اب آپ اپنے دوست کے پاس گئے، اُن سے کہا ”آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے میں
آپ کے لیے بہت اچھا نسخہ لایا ہوں۔ فلاں صاحب سے میں نے آپ کا تذکرہ کیا تھا، انہوں نے ارشاد کیا
کہ تم اُن سے کہہ دو کہ آپ صبح اٹھ کر یہ دعا پڑھ لیا کریں، اس کے بعد آپ نے وہ دعا سنا دی۔ کلام آیا ہے
آپ کی زبان پر مگر اس میں تین قسم کی چیزیں ہیں۔ شروع میں خود آپ کا کلام ہے، اس کے بعد اُن کا پیغام
ہے جن میں آپ اس مضمون کو پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ ان میں الفاظ کی خصوصیت نہیں ہے اس کے
بعد وہ دعا جو بتانے کی ہدایت ہوئی ہے وہ تیسری قسم کی چیز ہے جس میں الفاظ کو بنیادی حیثیت حاصل
ہے۔ بس یوں سمجھ لیجیے کہ پیغمبرؐ خدا جمع میں کھڑے ہوئے۔ فرمایا :-

قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرۃ
میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی بہتری لے کر آیا ہوں۔
یہ الفاظ ”حدیث نبوی“ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب مثلاً آپ نے فرمایا، کہ اللہ نے مجھے بڑا
رتبہ دیا ہے اور مجھ سے ارشاد فرمایا ہے کہ :-

لولاک لما خلقت الافلاک
اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔

یہ ہوتی ”حدیث قدسی“ اور اب آپؐ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر یہ کلام نازل فرمایا ہے اور اس کے بعد مثلاً آپؐ نے سورہ مزمل پڑھنا شروع کر دیا تو یہ ہے قرآن ۔
یہ سب کچھ دنیا کے گوش زد آپؐ ہی کی زبان مبارک سے ہوتا ہے مگر نوعیت میں ان تینوں چیزوں کی فرق ہے ۔

ان تمام قسموں کے الفاظ جب خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر جاری ہوتے تھے اور آپؐ سے سننے والوں کے گوش زد تو مقام حقیقت میں ان میں کوئی فرق نہیں تھا اور ہر ایک اس مضمون کے لیے جس سے متعلق ہو دلیل قطعی کی حیثیت رکھتا تھا۔
مگر چونکہ قرآن مجید میں الفاظ کی خصوصیت تھی، نماز میں اس کا پڑھنا جزو لازم کی حیثیت سے ضروری تھا اور یوں مختلف اوقات میں بھی اس کی تلاوت کو عبادت قرار دیا گیا تھا اس لیے اس کی بعینہ حفاظت کا اہتمام زیادہ ہوا۔ اسے بروقت صحابہ سے قلم بند کرایا گیا اُسے بکثرت افراد نے کُلا یا جُزراً حفظ کیا اس لیے اسے تواتر کا ایسا درجہ حاصل ہوا کہ وہ بحیثیت سند قطعی قرار پا گیا۔ احادیث کو کسی عقیدہ یا حکم شرعی کی سند میں پیش کیا جاتا ہے تو انہیں کم اشخاص نے سنا اور ان سے بھی کم تراشخاص نے حفظ کیا اس لیے مقام اثبات میں باعتبار سند ان کو وہ قطعیت حاصل نہ ہوتی اور ان میں راویوں کے جانچ پڑتال کا سوال پیدا ہو گیا جس میں احادیث قدسیہ اور احادیث نبویہ بالکل یکساں حیثیت رکھتے ہیں اور اس لیے سوانح خز عاملی کی کتاب کے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یا بعض علمائے اہل سنت کی دو ایک کتابوں کے جنہوں نے احادیث قدسیہ کو جمع کیا ہے، ان کے علیحدہ مجموعے بھی تیار نہیں ہوئے بلکہ دوسرے احادیث ہی کے ساتھ ان کا بھی متفرق طور پر اندراج ہو گیا۔

قرآن کے اصطلاحی معنی

قرآن مجید کے یہ اصطلاحی معنی کہ ”وہ کلام جو بطور وحی حضرت رسول خدا پر بحیثیت معجزہ اتارا گیا ہے“ ایک ایسے ساری و جاری مفہوم کی حیثیت رکھتے ہیں جس کے لحاظ سے کُل اور جز، کم اور زیادہ یہاں تک کہ ایک آیت بلکہ بعض اجزائے آیت بھی ”قرآن“ کا مصداق ہیں بلکہ ایک لفظ پر بھی جب کہ اس کا لکھا جانا جز و قرآن ہونے کے قصد سے معلوم ہو اس لیے فقہ کی رو سے بغیر طہارت اس کا مس کرنا بھی حرام ہو گا لیکن جیسا کہ صاحب معالم کو اس حقیقت کی طرف توجہ ہوئی ہے، البظاہر دوسری وضع کے ساتھ یہ لفظ اس پوری کتاب کے نام کے لیے معین ہوئی ہے جو اس وحی کے اجزاء کا مجموعہ ہے۔ اس طرح ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت اور ایک ایک سورہ کو پہلے معنی کے لحاظ سے قرآن کہنا درست ہے اور دوسرے معنی کے لحاظ سے جز و قرآن۔

ہمارے گذشتہ بیان سے یہاں تک کہ یہ پتہ چلا کہ قرآن کے لغوی و اصطلاحی سب ملا کر تین معنی ہیں۔ ایک معنی مصدر یعنی جمع کرنا یا محفوظ کرنا۔ دوسرے وہ ساری و جاری عام مفہوم جس کے لحاظ سے ایک ایک جملہ اور ایک ایک حرف قرآن ہے۔ تیسرے اس پوری کتاب کا نام، خود قرآن کریم میں لفظ قرآن کے ان تینوں معنوں کی سند موجود ہے

(۱) اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُهُمْ وَقُرْآنُهُمْ یہاں لفظ قرآن کی اضافت کتاب کی طرف اور جمع پر عطف بتا رہا ہے کہ اس کے معنی مصدری یعنی ضبط و حفظ مراد ہیں۔

(۲) لَقَدْ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ كَرِيمًا فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَسْمَعُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ یہاں قرآن کا وہی جامع اور عام مفہوم مراد ہے جو جز، و کُل سب پر صادق ہے اور اسی لیے بغیر طہارت مس کرنے کی ممانعت کُل قرآن سے مخصوص نہیں بلکہ اجزاء قرآن میں بھی ثابت ہے۔

(۳) لَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَشَارِقِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ہم نے آپ کو عطا کیں سات درنگ والی آیتیں اور قرآن عظیم۔

یہاں قرآن کا اطلاق مجموعہ کتاب پر ہے جس سے سورہ حمد کہ صرف بنظر اہمیت و خصوصیت الٰہی کے ذکر کیا گیا ہے اور قرآن کے اسی لحاظ سے حضرت علی کا قول وارد ہوا ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے جس کی تشریح انشاء اللہ سورہ حمد کی تفسیر میں سامنے آئے گی۔

دوسرا تبصرہ

کلام الہی کے معنی اور

قرآن کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کا معرکہ

چونکہ یہ دونوں مسئلے مبادی و مقدمات کے لحاظ سے ایک ہی بنیادی اساس پر مبنی ہیں اس لیے ہم ان کو سمجھ کر عام فہم طور پر واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے لیے ذیل کے دو مقدموں کا سمجھنا ذہن نشین کرنے کے لیے ضروری ہے۔

①

صفات ثبوتیہ

مثنوی اور شیعہ دونوں کے علم کلام کی کتابوں بلکہ جھوٹے دینیات کے رسالوں تک میں ”اللہ کے صفات“ کا ذکر ہوتا ہے اور بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے کہ اللہ کے اتنے ”صفات ثبوتیہ“ ہیں یعنی وہ باتیں جو خدا میں پائی جاتی ہیں اور اتنے ”صفات سلبیہ“ ہیں یعنی وہ باتیں جو خدا میں نہیں پائی جاتیں۔
ہمیں یہاں صفات سلبیہ سے مطلب نہیں ہے۔

صفات ثبوتیہ کی تعداد آٹھ بتائی جاتی ہیں اور ان میں عالم، قادر، حی، مرید، مدبرک وغیرہ کے ساتھ مشکلم بھی آتا ہے۔

(۲)

صفات الہی کے بارے میں اختلاف

صفات الہی کے بارے میں شیعہ نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ عین ذات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ذات الہی ہے جس کے کمال کے مختلف پہلوؤں کی تعبیر مختلف صفات سے ہوتی ہے۔ اس طرح بس مقام لفظ میں ذات کے علاوہ کچھ صفات ہیں مگر مقام حقیقت میں ذات کے علاوہ صفات کوئی چیز نہیں ہیں۔ جیسا کہ امام الہیتین حضرت علی ابن ابیطالب کا ارشاد ہے جو پنج البلاغہ کے پہلے ہی خطبہ میں درج ہے کہ :-

من کمال الاخلاص له نفی	اللہ کی خالص توحید کی تکمیل اس سے ہے
الصفات عنہ لشہادۃ کل	کہ اس سے صفات کی نفی کرے کیونکہ موصوف
صفۃ انہا غیر الموصوف	اور صفت کے الفاظ باہم مغایرت کا پتہ
وشہادۃ کل موصوف انہا	دیتے ہیں اور اللہ میں ذات سے مغایر کوئی چیز
غیر الصفت	نہیں ہے۔

اہل سنت قائل ہیں کہ یہ آٹھ صفتیں ذات کے علاوہ وجود رکھتی ہیں۔ اس طرح ایک ذات الہی ہے اور آٹھ صفتیں، اور یہ سب قدیم ہیں معنی ان کی ہستی ہمیشہ سے ہے۔ کیونکہ اگر ان کا وجود عدم کے بعد مانا جائے تو وہ مخلوق ہوں گی اور اس طرح ان کی خلقت کے پہلے اللہ نہ عالم ہوگا نہ قادر ہوگا نہ حی ہوگا، نہ مدبر ہوگا وغیرہ وغیرہ۔

نتیجہ

ان دونوں مقدموں سے اہل سنت کے نقطہ نظر سے نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ کلام الہی قدیم ہے کیونکہ وہ خالق کی صفت ہے اور جتنے صفات الہیہ ہیں وہ قدیم ہیں اور قرآن ہے کلام اللہ لہذا قرآن کو مخلوق کہنا کفر ہے۔

کیا ربط قائم ہوا جس سے یہ قرآن جو حضرت پر باقسط پورے دور رسالت میں تدریجی طور پر نازل ہوا
کلام اللہ ہو گیا۔

شیعی نقطہ نظر

شیعہ بنیادی حیثیت سے شروع سے آخر تک ان نظریات کے
خلافت ہیں۔ ہم تو ذات الہی کو قدیم ہونے میں یکتا اور ازلی ہونے میں لاشریک جانتے ہیں۔ ہم اُس
کی ذات کے لیے صفات قرار ہی نہیں دیتے جو اُس کی ذات کے علاوہ قدامت کا درجہ رکھتے ہوں
تو کلام کو کسی بھی معنی میں اُس کی ذات میں قائم کیوں کر مان سکتے ہیں۔

ہم خدا کے مستحکم ہونے کے معنی صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خالق کلام ہے اور جس کلام کو وہ
اپنی طرف انتساب کے ساتھ خلق فرمائے وہ اُس کا کلام قرار پاتا ہے۔

اب یہاں جبر و اختیار کی منزل میں چوں کہ ہمارا اور اہلسنت کا راستہ الگ الگ ہے، لہذا
ہماری اس تشریح میں کہ خدا خالق کلام ہوتا ہے انہیں کوئی خصوصیت محسوس نہ ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ یہ
تو کوئی بات نہ ہوئی۔ خدا ہر اُس گفتگو کا جو کسی انسان کی زبان سے صادر ہوتی ہے، خالق ہے۔ لہذا یہ
سب ہی کلام، کلام اللہ قرار پاتا ہے لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ ہم انسانوں کے ذاتی افعال و اقوال کا
ذمہ دار خود انسانوں کو سمجھتے ہیں اور اُن کا وجود میں لانے والا خود انہیں کو جانتے ہیں ان کو اللہ کے ساتھ
انتسابی تعلق ہے کہ وہ اعضا، وجوہ اور آلات و ذرائع جن سے اعمال و اقوال صادر ہوتے ہیں، خدا کے
مخلوق ہیں لیکن ان افعال و اقوال کا خود صدور ہرگز خداوند عالم کی ایجاد و تخلیق کا نتیجہ نہیں۔

اس طرح یہ دائرہ بہت تنگ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک قید ہم ادا لگا چکے ہیں۔
خدا کا کلام وہ سمجھا جائے گا جو انسانی ارادہ و اختیار کا گزاری اور مناعی سے خارج ہو اور پھر خداوند عالم کی
طرف سے بحیثیت محکم اس کا استناد نمایاں ہو۔ لہذا اگر آواز اُس کی قدرت خاص سے کسی شے میں پیدا
ہوتی مگر نسبت اُس کی اللہ نے اپنی طرف نہیں دی تو وہ باوجود مخلوق الہی ہونے کے منسوب اُسی شے کی
طرف ہوگی جس میں وہ آواز پیدا ہوئی ہے۔ جیسے سنگریزوں کا دست رسالت مآب میں تسبیح پڑھنا سو سمار
کا آپ کی رسالت کی گواہی دینا وغیرہ۔ (جیسا کہ بعض روایات میں ہے)۔ یا بچہ کا پاک دامنی یوسف کی گواہی

دینا۔ (جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے مشہور تفسیر کی بناء پر) اور حضرت داؤدؑ کے ساتھ دیوار و در، صحرا و فضا کا مشغولِ حمد و تسبیح ہونا، اس سب کو کلامِ الہی کہنا درست نہ ہوگا، بلکہ اُسے یوں کہا جائے گا کہ سنگریزوں نے قدرتِ خدا سے تسبیح کی، بچہ نے قدرتِ خدا سے گواہی دی، دیوار و در نے قدرتِ خدا سے حمد و تسبیح ادا کی۔ ان سب کو کلامِ الہی کہنا درست نہ ہوگا بلکہ اُسے ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں براہِ راست کلامِ خلق نہیں کیا جاتا بلکہ اُس شے میں کلام کرنے کی طاقتِ خلق کی جاتی ہے جس کی بناء پر کلام وہ خود اُسی شے کا ہوتا ہے، خدا کا کلام نہیں ہوتا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ خداوندِ عالم نے وہ کلام اپنی طرف نسبت کے ساتھ خلق فرمایا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ نے اُس شے کو اپنا ترجمان قرار دیتے ہوئے حوالت اُسے کہنا تھی اُسے بطور آواز اُس شے میں خلق کر دیا۔ جیسے درخت میں سے آواز موسیٰ کے لیے اِنِّیْ اَنَا رَبُّکَ اَللّٰہُ بے جان چیز کی آواز ہو ہو، خدا کی قدرتِ خاص کا نتیجہ۔ پھر طرزِ کلام، لب و لہجہ، عنوانِ مخاطب سے ظاہر کہ آواز کا محلِ درخت ہے مگر کلام کسی اور کی طرف سے ہے۔ نہیں تو درخت خود خدا ٹھہرتا، موسیٰ کا پروردگار خود درخت بن جاتا۔ لیکن حضرت موسیٰ معرفت رکھتے تھے۔ درخت کے سامنے سرنگوں نہیں ہوئے۔ سمجھے کہ درخت مجازی پردہ ہے جس میں تکلمِ حقیقت اپنی خلق کی ہوتی آواز کے ساتھ مصروفِ کلام ہے۔ یہ خدا کا پہلا کلام تھا اور اس کے بعد بھی جب گفتگو ہوئی تو ایسی ہی کسی شے کے ذریعہ سے جس طرح طور پر گفتگوئیں ابر کی صورت سے ہوئی تھیں، جیسا کہ تورات میں مذکور ہے۔

یہ صورت وہ تھی جہاں کلام کا منظر بے شعور و ارادہ ناقابلِ تکلم شے ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کلام کسی ذی شعور یا ارادہ و اختیار، قابلِ منطق و تکلم انسان کی زبان پر آئے اور ہمارے گوش زد ہو، مگر کلام ایسا ہو کہ جو اُس انسان کے ارادہ و اختیار کا نتیجہ قرار نہ پاسکتا ہو اور وہ کہتا بھی ہو کہ یہ میرا کلام نہیں ہے بلکہ اس کا انتساب خالق کی جانب ہو تو یہ کلام بھی خداوندِ عالم کا کلام قرار پائے گا۔ جس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس نے اپنے کلام کا حامل و ترجمان اس انسان کو قرار دیا ہے۔

اب عقلاً اس کی کئی صورتیں متصور ہیں۔

ایک یہ کہ براہِ راست اس رسول کی زبان پر وہ اس کلام کو خلق فرمائے لیکن اس کے لیے ضرورت ہوگی کہ وہ کچھ عرصہ تک رسول کی زبان اور اُن کے دل و دماغ سے ذاتی ارادہ و اختیار کو سلب

کر کے اُسے سخر بنانے اور قہری وغیرہ اختیاری طور پر کچھ الفاظ کو ان کی زبان پر جاری کرے اس لیے کہ اگر ارادہ و اختیار باقی رہا اور اس کی شرکت سے کلام ظہور میں آیا تو وہ اس انسان کا کلام ہو گا نہ کہ اللہ کا کلام۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی غیر ذی روح ہستی مثلاً دیوار و درخت پتھر وغیرہ میں خلق کیا جائے اور رسول کے گوش گزار ہو۔

تیسری صورت یہ ہے کہ کلام قدرت کی طرف سے عالم اعلیٰ کے کسی محل میں خلق ہو اور پھر کسی ذریعہ سے رسول تک پہنچایا جائے۔

پہلی صورت ایک کامل انسان اور مصلح خلق کے لائق نہیں ہے کیوں کہ ایک صاحب شعور و اختیار کا ایک وقت میں اپنی زبان پر بالکل بے قابو ہو جانا کمال انسانی کے خلاف ہے۔ پھر یہ کہ حکمت الہی کے اقتضا سے رسول کی تبلیغ و تعلیم مصلحت و وقت کے لحاظ سے ہونا ضروری تھی۔ اس لیے کلام الہی کے اجراء کے لیے ایسی صورت ہونا چاہیے تھی کہ اس کا پہنچنا رسول تک ہر وقت اور ہر موقع پر ہو سکتا ہو اور آپ کی زبان سے اس کی تبلیغ اشخاص اور حالات کو جو کچھ کر محدود یا غیر محدود طور پر ہوا کرے۔ یہ بات پہلی صورت میں نہیں ہے اسی طرح دوسری صورت میں بھی یہ بات پورے طور پر حاصل نہیں ہو سکتی۔

یسری اسرائیل کے ضروریات محدود تھے حضرت موسیٰ کے لیے ایک خاص وقت کا تقرر ہو گیا کہ وہ طور کی چوٹی پر چلے جاتے تھے، اُبراتا اور اُن تک کلام پہنچتا اب وہ واپس آکر جن جن باتوں کی تبلیغ کی ضرورت ہوتی اپنی امت کو تعلیم دیتے تھے۔ ہمارے رسول کے لیے یہ بات نہیں ہو سکتی تھی۔

ان کو دین و دنیا کی ضروریات پر حاوی ایک نظام کا حامل بنایا گیا تھا اس لیے ان میں درپردہ خدائیں تھیں۔ ہر وقت ضبط قائم رہتا تھا اور طرح طرح کے اشخاص آپ کو گھیرے رہتے تھے اور خلوت، جلوت، معفر جعفر، معمر ل و طریق ہر موقع و محل پر کلام الہی کے آپ تک پہنچنے کی ضرورت تھی لہذا کسی جسمانی چیز اور دیوار و درخت اور پتھر، ہوا اور اُبر میں — آواز کا پیدا کرنا حکمت ربانی کے خلاف تھا۔ اس لیے آپ کے لیے کلام الہی پہنچانے کا تیسرا طریقہ اختیار کیا گیا۔

الفاظ کی خلقت اور وہ بھی ضروری نہیں کہ آواز کی صورت میں ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہاں مبداء خلقت میں نقوش ہی پیدا کیے گئے جو آواز نہیں ہوتے بلکہ آوازوں کی علامت ہوتے ہیں اور اُن کی

اعتبار سے اس کلام کا نام ”کتاب“ ہوا ہو اور اس کتاب کو قرآن میں ”مکتون“ (چھپا ہوا) کہا گیا ہو اور اس کے محل کا نام ”لوح“ بتایا گیا اور تحریر چوں کہ ”قلم“ سے وابستہ ہوتی ہے لہذا قرآن میں سب سے پہلے وحی میں اس کا ذکر آیا کہ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ”قلم کے ذریعہ سے اُس نے علم کا سرمایہ فراہم کیا۔ اور حدیث میں آیا :-

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ سب سے پہلے جسے اللہ نے پیدا کیا وہ قلم ہے۔

یہ اور بات ہے کہ اس ملا اعلیٰ کی چیزوں کی پوری نوعیت و کیفیت کو اس عالم مادی میں محصور ہونے کی حالت میں ہم نہیں سمجھ سکتے۔

کال کوٹھری میں پیدا ہو کر آنکھ کھولنے والا ”صحن“ ”میدان“ ”صحرا اور فضا“ کو لفظاً سن سکتا ہے اور اجمالی طور پر (بشرطیکہ کہنے والے پر اعتماد رکھتا ہو) اتنا سمجھ بھی لے گا کہ یہ سب چیزیں فرد کچھ ہیں، کیا ہیں۔ اس کا نہ وہ صحیح تصور کر سکتا ہے نہ اسے ان چیزوں کا تصور کرایا جاسکتا ہے، ایسے ہی بیت معمر، لوح محفوظ، لوح محفوظات وغیرہ سب فیہی نام کی چیزیں ہیں جن کو اجمالی طور پر کہنے والے (معصوم رہنمایانِ دین) پر اعتبار (ایمان) کی شرط کے ساتھ ماننا ضروری ہے مگر ان کی حقیقت کے سمجھنے کا مطالبہ ایک دور از کار ایج کی بات ہے۔

بہر حال یہ یقینی ہے کہ وہ لکڑی، تانبے، لوہے یا سونے سچاندی کی کوئی تختی نہیں ہے بلکہ وہ عالم روحانیات سے متعلق چیز ہے۔ آسمانی فرشتوں کے پڑھنے کے قابل۔ وہ قرآن کا مرکزِ اول ہے جہاں قرآن کا وجود پہلے ہو چکا۔

نزولِ قرآن کے معنی

پھر جب رسول مبعوث برسات ہوئے تو موقع و محل کے اقتضاء سے جیسی ضرورت پیش آئی اور جیسا موقع درپیش ہوا ملک مقرب یعنی جبریل امین رسول تک اس کے پہونچانے پر مامور ہوئے اور اُسے نازل ہونا کہتے ہیں۔

وحی کی صورتیں

اگرچہ روایات بتاتے ہیں کہ اکثر جبریل امین وحیہ کلبی کی شکل میں مجسم صورت سے بھی آئے ہیں مگر تنزیلِ قرآن کے لیے اُن کا اس طرح آنا ضروری نہ تھا۔ نہ یہ لازم تھا کہ وہ آواز

کے ساتھ رسول کو آ کے قرآن کی آیتیں سنائیں بلکہ فرشتہ اپنی مشاہدہ انسانی کے ماوراء شکل میں بھی آتا اور پیغمبر کے دل و دماغ سے براہ راست رابطہ قائم کر کے کلام الہی پہنچاتا۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے:-
 نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ
 اُسے جبریل امین نے آپ کے دل پر اتارا ہے۔
 جب پیغام زبانی پہنچنے ملک کے ذریعہ سے یعنی وہ آ کے کوئی سورہ یا آیت رسول تک پہنچائے، تب بھی وہ کلام الہی اس اعتبار سے ہے کہ یہ الفاظ جو ملک کی زبان پر آ رہے ہیں وہی ہیں جو دستِ قدرت سے لوح محفوظ پر تحریر ہوئے ہیں۔

اسی نسبت کے لحاظ سے وہ کلام اللہ ہے اور مرکزِ اعلیٰ سے وہ بذریعہ ملک آتا ہے۔ رسول تک اس لحاظ سے منزل من اللہ ہے (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ) اور جبریل امین کے ذریعہ سے اُترا ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا (نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ) اور رسول کے گوش گزار ہونے کی صورت میں وہ جبریل کی زبان کا ہے۔ اس لیے اس کی نسبت جبریل کی طرف بھی دی گئی ہے۔

إِنَّا نَقُولُ رُسُولُكَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ ذِي قُوَّةٍ يُبْدِئُ الْفَعْلَ مَكِينٍ مَّطَافِعُ تَقَرُّ أَمِينٌ
 لیکن میں اس وقت کہ جب وہ رسول کے گوش گزار ہوتے ہوئے "قول روح الامین" ہے۔
 چونکہ وہ قولی ترجمان ہے اُسی کلام کا جو خالق متعال کی جانب سے اس سے پہلے وجود میں آچکا ہے۔ وہ کلام جبریل نہیں بلکہ کلام رب العالمین ہے۔

خلقِ قرآن کا معرکہ

ہمارے نزدیک صفاتِ الہی میں بحث اور کلامِ نفسی کے تصور یا عدم تصور کا بھی نتیجہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ خلقِ قرآن کا مسئلہ اس طرح نزاعی بن جائے جیسا کہ بنا اور جس کی تفصیل بقدر ضرورت ابھی سامنے آئے گی۔

شیعہ نقطہ نظر سے تو ظاہر ہے کہ متکلم ہونے کے معنی ہی خالقِ کلام کے قرار دیتے ہیں۔ لہذا کسی بھی معنی سے کلام کے غیر مخلوق ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا اور واقعہ یہ ہے کہ صفاتِ ثبوتیہ میں اس کا شمار بھی تحقیقی حیثیت سے شیعہ مسلک کے لحاظ سے درست نہیں ہے اس لیے کہ توحید کے عنوان کے ماتحت جو صفات بیان کیے جاتے ہیں وہ صفاتِ ذات ہیں۔ اللہ کا متکلم ہونا جب کہ بمعنی خالقِ کلام ہے تو وہ صفاتِ افعال میں سے ہے۔ صفاتِ افعال جتنے ہیں وہ اصولِ دین میں سے دوسری اصل عدل میں مندرج ہیں۔ لہذا متکلم مثل رؤف، رحیم، رازق، خالق وغیرہ کے، ان اسمائے حسنی میں سے ہو سکتا ہے جو افعالِ الہی کو ظاہر کرتے ہیں۔

بعض دینیات کی کتابوں میں صفاتِ ذات میں درج کرنے کی معقولیت کے لیے متکلم کے معنی یہ لکھے ہیں کہ وہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کرے یعنی اسے قدرت کی طرف راجع کیا ہے مگر اس صورت میں متکلم کو کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ خالق بھی اس معنی میں صفاتِ ثبوتیہ میں ہونا چاہیے کہ وہ جو چاہے پیدا کرے اور رازق بھی اس معنی سے کہ وہ جسے چاہے رزق دے اور مہی اور مہیت، معطی اور ضائع، مبدی اور معید وغیرہ بھی۔ اصل یہ ہے کہ یہ آٹھ صفاتِ ثبوتیہ کی فہرست ہمارے ائمہ معصومین یا ان کے پیرو علماء کی مرتب کی ہوئی ہے ہی نہیں بلکہ ہمارے علماء کو جب علمِ کلام میں کتابیں لکھنے کا موقع ملا تو اہل سنت کے علمِ کلام کی کتابیں موجود تھیں جن میں صفاتِ ثبوتیہ کا عنوان قائم کر کے آٹھ صفتیں درج کی گئی تھیں۔ ہمارے علماء کو ان میں سے ہر چیز کے متعلق اپنے نقطہ نظر کے اظہار کے لیے تصنیفی حیثیت سے اس کی ضرورت ہوئی کہ وہ ان میں سے ہر عنوان کو بجنسہ ایک سُرخ بن کر اس کے تحت میں جو اپنا نقطہ نظر اور مخالف افراد سے رد و قدح ہے اُسے پیش

کریں۔ اس بنا پر ان آٹھ صفات کی سرخیاں قائم کی گئیں اور پھر اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر دیا گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اصل حقیقت میں ذات کے علاوہ کچھ صفات ہیں ہی نہیں اور مقام مفہوم میں تمام صفات کا مرجع صرف دو صفتیں ہیں۔ علم اور قدرت۔ باقی سب انہیں کی شاخیں ہیں اور متکلم ہونا جس معنی سے درست ہے وہ صفت ذات نہیں بلکہ صفت فعل ہے جسے بلا وجہ صفات ثبوتیہ میں داخل کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے صاف صاف شیعہ نقطہ نظر۔

اب آئیے اہلسنت کے نقطہ نظر سے دیکھیں۔

قطع نظر اس بنیادی اختلاف سے جو ہیں ان سے صفات کے بارے میں ہے خاص متکلم کے صفات الہی میں درج ہونے کے سلسلہ میں ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اسمائے الہی کے طور پر بحیثیت وصف میسر ہے۔ الخالق الباری المصور۔ المومن السہیم العزیز۔ الجبار المتکبر، ہے۔ اس طرح کہیں قرآن میں المتکلم کی لفظ نہیں ہے جو کچھ بھی ہے وہ بطور فعل اس کی طرف اسناد ہے۔ کَلَّمَ اللہُ موسیٰ تَکْلِیْمًا یُحِیْثُ اِضافتِ حتی یسمع کلام اللہ۔ تو آپ جو شے تعالیٰ الہی میں داخل ہوتی ہے وہ کَلَّمَ کا مصدر یعنی تکلم اور یہ کام جس شے سے متعلق ہوتا ہے وہ کلام ہے۔ تو جس طرح خلق فعل الہی ہے جو متعلق ہوتا ہے مخلوق مثلاً سما وارض سے تو اس کی وجہ سے سما وارض نہ صفات الہی میں داخل ہوتے ہیں نہ ان کے قدیم ہونے کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ عطاء رزق اللہ کا فعل ہے۔ اِنَّ اللہَ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَاءُ لیکن اس کی وجہ سے وہ اشیا جو متعلق فعل رزق ہوتے ہیں صفت الہی نہیں بنتے۔ نہ قدیم قرار دیے جاسکتے ہیں تو اسی طرح تکلم ایک فعل ہے جو کلام سے متعلق ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس فعل کا متعلق یعنی کلام صفات میں کیوں قرار پائے اور اس کے قدیم ہونے کا تصور کیوں کیا جائے ؟

اب جب کہ کلام کے صفت الہی ہونے کی از روئے قرآن کوئی بنیاد نہیں ہے تو کلام نفسی کے اختراع کی کوئی ضرورت پیدا نہیں ہوتی لیکن کلام نفسی ماننے کے بعد پھر بھی یہ بات تو متفقہ حیثیت سے تسلیم شدہ ہونا چاہیے تھی کہ یہ الفاظ و کلمات جو مجتہد حیثیت سے بحالت موجودہ قرآن کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں جو کلام پر لکھے جاتے ہیں محفوظ کیے جاتے، زبان سے پڑھے جاتے ہیں، یہ حادث ہیں قدیم نہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ قدیم ہوتے تو اکثریت کو خدا کے متکلم ثابت کرنے کی غرض سے کلام نفسی کے ایجاد کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی۔

یہ الفاظ حادث ہیں اور خدا محالِ حوادث نہیں۔ اسی لیے تو کلامِ نفسی کے تخیل کی ضرورت ہوئی اور جب یہ الفاظ حادث ہیں تو ہر حادث کے لیے موجد اور خالق کی ضرورت ہے۔ لہذا مخلوق بھی ضرور ہوں گے۔ یہ کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں تھا جس میں خواہ مخواہ کی الجھنیں پیدا ہوتیں لیکن افسوس ہے کہ بحث و نظر کے سدِ باب اور قوائے عقلی کے تعطل نے جسے قرآن اور تعلیماتِ نبوی کے بالکل برخلاف بظاہر کچھ سیاسی مصالح سے رسالتِ مآب کے بعد ضروری سمجھا گیا تھا اکثر مسلمانوں کے فکر و نظر کی قوتوں کو اس درجہ بے کار کر دیا تھا کہ وہ معنی اور مفہوم پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے سے قاصر ہو کر الفاظ اور تعبیرات کے غلام ہو گئے تھے۔ لہذا قرآن کو مخلوق کہنا اُس کی توہین سمجھتے اور بہت بڑا جرم خیال کرتے تھے۔

چنانچہ علامہ نیشاپوری نے اپنی تفسیر "غرائب القرآن" کے مقدمات میں دسواں مقدمہ اسی بحث میں لکھا ہے اور اس میں تحریر کیا ہے :-

ذکر قوم من ائمة الامة ان	اسلامی جماعت کے بڑے پیشواؤں میں سے
کلام اللہ تعالیٰ قدید بعد	بہت سوں نے کہا ہے کہ اللہ کا کلام قدیم ہے
ان عنوا بکلام هذه الحروف	اور پھر کلام سے یہی مرتب حروف مراد لیے ہیں
المنتظمة السموعة اما ان	جو سنائی دیتے ہیں۔ یہ کہ کلامِ الہی ہی حروف
کلامہ تعالیٰ هو هذه الحروف	ہیں، اس آیت سے ثابت ہے کہ قرآن میں
فلقولہ تعالیٰ او ان احد من	ہے "مشرکین میں سے اگر کوئی آپ سے پناہ
الشركين استجارك فاجره حتى	مانگے تو اسے پناہ دیجیے۔ یہاں تک کہ وہ کلام
يسمع کلام اللہ ومعلوم ان	خدا سُنے اور ظاہر ہے کہ جو چیز سُنی جاتی ہے
السموع ليس الا من هذه	وہ بھی حروف ہیں اور یہ کہ وہ قدیم ہیں۔ اس
الحروف واما انها قدیمة فلان	بنیاد پر ہے کہ کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور
الكلام صفة اللہ تعالیٰ ومن	حادث کا قیام قدیم میں محال ہے اور نیز ہر
المحال قیام الحادث بالقدیم	حادث سنہرے اور تغیر ذاتِ الہی اور اس کے
وايضا كل حادث متغیر والتغیر	صفات میں محال ہے۔
على ذات اللہ تعالیٰ وصفاته محال	

اب ملاحظہ کیجیے کہ یہ نقطہ نظر جو بیان کیا گیا ہے اس میں اول اور آخر میں کیسا ٹکراؤ ہے۔ کلام الہی یہی حروف ہیں جو سننے جاتے ہیں اور پھر وہ قدیم ہیں اس لیے کہ اللہ کی صفت ہیں یعنی وہ صفت اللہ سے الگ ہو کر ہمارے پردہ گوش سے ٹکراتی ہے یا اللہ سبحانہ (معاذ اللہ) اس صفت سمیت اگر ہمارے آل سماعت سے متصل ہوتا ہے۔ پھر یہ حروف اس وقت ہیں سننے میں آرہے ہیں تو وہ حادثہ حادث ہیں اور حادث ذات الہی میں قائم نہیں ہو سکتا۔

پھر بھی یہ ماننا ضروری ہے کہ یہی آوازیں کلام اللہ ہیں اور وہ قدیم ہیں۔
ان تمام باتوں کو بیک وقت قبول کرنا بغیر عقل کو "خیر باد" کہے ہوئے کیوں کر ممکن ہے مگر علماء کا جم غفیر بھی یاد صانع طور پر یہ سب مان رہا تھا اور اسے داخل عقائد مسلمات کر رکھا تھا۔
یہ سادگی کا طلسم مسند عقیدہ کی صورت میں خاموش اطمینان کے ساتھ قائم رہتا۔ اگر تیسری صدی ہجری کے ابتدائی دور میں مامون الرشید خلیفۃ المسلمین عباسی کا ذوق تحقیق اس کے خلاف مصروف جہاد نہ ہوتا۔ یہ خلیفہ اپنے پیش رو دوسرے اموی و عباسی خلفاء کے برخلاف لہو و لعب اور عیش و عشرت میں مصروف ہونے کے بجائے ایک حد تک علمی تحقیقات اور وسعت علوم و فنون کا دلدادہ تھا۔ اس نے علم حدیث اور فقہ کی تحصیل بڑی تکمیل کے ساتھ کی اور فلسفہ و حکمت میں کافی وقت صرف کیا تھا۔
(تاریخ الخلفاء سیوطی ص ۳۱)

اس کی آنکھوں میں ایسی باتیں کھل گئی تھیں جن کی بنیاد صرف عقل کی آنکھوں پر پردہ ڈالنے پر قائم ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن کے زیر بحث مسئلہ پر اس نے سنجیدگی سے غور کیا اور الفاظ قرآن کے قدیم و غیر مخلوق ہونے کو ایک لالچئی خلاف عقل بات قرار دے کر یہ اعلان کر دیا کہ قرآن مخلوق ہے اس کا قدیم لہذا کسی صورت سے صحیح نہیں ہے۔

ماابلیہ .org

فیہا اظہر المامون القول بخلق القرآن
اس سال مامون نے قرآن کے مخلوق ہونے کا قول ظاہر کیا۔

علمی نظر رکھنے والے ارباب ظاہر اور مخدّمین یقیناً اس سے متفق نہیں ہو سکتے تھے انہوں نے سخت اختلاف کیا یہاں تک کہ شورش پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو گیا۔ لہذا مامون نے چند سال تک کے لیے

اس مسئلہ میں سکوت اختیار کیا۔

کاش یہ بحث صرف علمی و تحقیقی دائرہ میں محدود رہتی مگر کیا کیا جائے کہ عام تشدد آمیز ذہنیت کے علماء و محدثین نے اس بحث کو اسلام اور کفر کا سوال بنا لیا۔

مولانا شبلی نعمانی نے اپنی کتاب ”علم الکلام“ کے نسخہ اول میں اس تشدد آمیز ذہنیت پر کافی افسوس کیا ہے۔ ہم اس اختلاف اور محدثین کے متشددانہ اقوال کے نمونے ان ہی کے الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:-

مسائل اختلافیہ میں ایک یہ بھی تھا کہ کلام الہی قدیم ہے یا مخلوق و حادث؟ معتزلہ کہتے تھے کہ کلام الہی جو خدا کی صفات قدیمہ میں سے ہے وہ قدیم ہے لیکن جو الفاظ آنحضرت صلعم پر نازل ہوتے تھے وہ مخلوق و حادث تھے۔ محدثین کہتے تھے کہ کلام الہی ہر حال میں قدیم ہے۔ زیادہ تدقیق سے دونوں کا حاصل ایک ہی ٹھہرتا ہے لیکن دونوں فرقہ نے اس مسئلہ کو کفر و اسلام کی حد فاصل قرار دیا۔

امام بیہقی نے کتاب ”الاسماء والصفات“ میں اس بحث پر ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے ہم اس کی سند سے اس موقع پر چند بڑے بڑے محدثین کے اقوال نقل کرتے ہیں۔
وکیع بن الجراح :-

مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مُحَدَّثٌ
فَقَدْ كَفَرَ - جس شخص کا یہ خیال ہے کہ قرآن حادث ہے وہ کافر ہے۔

یزید بن ہرون :-

مَنْ زَعَمَ أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ مُخْلَقٌ
فَهُوَ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ - جو شخص کہتا ہے کہ کلام الہی مخلوق ہے وہ خدا کی قسم زندیق ہے۔

عندی زندیق

۱۔ معتزلہ کے قول کی جو ترجمانی کی جا رہی ہے وہ پورے طور سے صحیح ہونا بہت مشکل ہے خود اس کے قبل صفحہ ۱۵ میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ خدا کے صفات کو اگر قدیم مانیں تو تعدد قدما لازم آتا ہے اور حادث کہیں تو خدا کا محل حوادث ہونا خدا کے حدوث کا مستلزم ہے پہلی شکل بچنے کی معتزلہ نے یہ راہ اختیار کی کہ خدا کے علیحدہ صفات نہیں ہیں بلکہ اس کی ذات ہی سے وہ تمام نتائج حاصل ہوتے ہیں جو ہم کو صفات سے ہوتے ہیں۔

پھر جب معتزلہ کے نزدیک خدا کے لیے ذات سے علاوہ صفات ہیں ہی نہیں تو ان کی طرف یہ نسبت کہ کلام الہی جو خدا کی صفات قدیمہ ہی سے قدیم کیسے صحیح ہو سکتی ہے۔

مزی شاگرد شافعی :-

مَنْ قَالَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ
كَافِرٌ

امام بخاری :-

نُظِرَتْ فِي كَلَامِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
وَالْمَجُوسِ فِيهِمْ رَأْيٌ قَوْمًا
أَضَلَّ فِي كُفْرِهِمْ مِنَ الْجَهَنَّمِ
وَأَنِّي لَا سَتَجِئُ مِنْ لَا يَكْفُرُهُمْ

عبد الرحمن بن مہدی :-
لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَّ الْجِسْرَ وَبَدَّى
سَيْفٌ يَقُولُ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ
ضَرَبْتُ عُنُقَهُ

اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور کسی کو پل پر یہ کہتے
سن لوں کہ قرآن مخلوق ہے تو اس کی گردن
مار دوں۔

بعض محدثوں نے جن میں امام بخاری بھی شامل ہیں اس مسئلہ میں یہ تفریق کی تھی کہ قرآن مجید
کا جو تلفظ کیا جاتا ہے یہ مخلوق ہے اور حادث ہے لیکن محدثین نے اس کی بھی سخت مخالفت کی۔ ذہلی، امام
بخاری کے استناد تھے اور صحیح بخاری میں بہت سی حدیثیں ان کی روایت سے مذکور ہیں۔ انھوں نے امام بخاری
کا جب یہ قول سنا تو عام حکم دے دیا کہ جو شخص یہ لفظ کہے کہ "لَقَطِی الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ" وہ ہماری مجلس میں نہ آنے پائے۔
چنانچہ اس واقعہ کو حافظ ابن حجر نے شرح بخاری میں نہایت تفصیل سے لکھا ہے۔ ابن شداد نے ایک تحریر میں
لکھا تھا کہ "لَقَطِی الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ" یہ تحریر امام احمد بن حنبل کے سامنے پیش ہوئی تو انھوں نے اس فقرہ کو کاٹ دیا
اور کہا کہ قرآن میں صورتیں ہیں جو غیر مخلوق ہیں۔
ابو طالب نے کہا تھا کہ امام احمد بن حنبل قرآن کے تلفظ کو مخلوق کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل
کو خبر ہوئی تو غصہ سے کانپنے لگے اور ابو طالب کو بلا کر اس بات کی باز پرس کی۔

(مَعْلَمُ كَلَامٍ حَقَّقَ تَوَلَّى مَطْبَعَةُ الْوَزَارَةِ الْمَطْبَاعِ مَثَلًا)

خدا ہی متشدد دلاں روئے کا نتیجہ تھا کہ مامون الرشید کو اس مسئلہ میں کہ ہو گئی ایک تو بادشاہوں

کا دائمی توازن ہر بات میں اعتدال کے حدود پر قائم نہیں رہتا، وہ جس بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس میں حد سے بڑھ جاتے ہیں اور انہماک ان کا افراط کے درجہ پر پہنچ جاتا ہے۔

دوسرے عموماً افراد انسانی کی ذہنیت کہ جس بات میں ان کی زیادہ مخالفت ہو، اس میں ان کو زیادہ کاوش اور ردِ عمل کی کوشش پیدا ہوتی ہے۔

اس کا نتیجہ تھا کہ مامون الرشید نے عارضی طور سے چند سال کے لیے سکوت اختیار کر کے ایک مرتبہ اپنے عقیدہ خلقِ قرآن کی حمایت میں جہاد کی ٹھان لی۔ اور اسحاق بن ابراہیم خزاعی کو جو بغداد میں گورنر کی حیثیت سے تھا، ایک مبسوط خط کے ذریعہ سے حکم دیا کہ وہ تمامی علمائے وقت کو جمع کر کے خلقِ قرآن کے مسئلہ میں ان کے خیالات دریافت کرے اور جو اس کے منکر ہوں انہیں سخت سے سخت سزا کا حکم دیا جائے۔

طبری نے ۲۱۸ھ کے واقعات میں اس تاریخی یادگار خط کو نقل کیا جس کے اہم اجزاء کا مضمون جس میں خلقِ قرآن کے علمی دلائل بھی درج کیے گئے ہیں، حسب ذیل ہے۔

”ایں جانب کو معلوم ہوا ہے کہ سوادِ اعظم اور جمہور افراد غوام اور پست طبقہ کی رعیت میں سے جن کو قوتِ نظر اور طاقتِ استدلال نہیں ہے اور نورِ علم سے بہرہ مند نہیں ہوئے ہیں۔

تمام اطرافِ ملک میں بالکل خدا کے مرتبہ سے ناواقف اور دینِ خدا کی حقیقت اور اس کی توحید اور ایمان سے کورچی دگرہی میں مبتلا اور اس کے روشن نشانوں اور واجبی راستے سے منحرف اور اس بات سے قاصر ہیں کہ وہ اللہ کو اُس کی شان کے مطابق اوصاف کے ساتھ خیال کریں اور اُس کی حقیقتِ معرفت کو حاصل کریں اور اُس میں اور اُس کے مخلوق میں فرق سمجھ سکیں۔ اس لیے کہ ان کے افکار کمزور ان کی عقلیں ناقص اور وہ غور و فکر اور یادداشت میں کمزور ہیں۔

انہوں نے مساواتِ قرار دے دی اللہ اور اس کے نازل کردہ قرآن میں اور وہ سب کے سب متفق ہو گئے اس پر کہ یہ قدیم و ازیں ہے اور اللہ کا مخلوق نہیں ہے حالانکہ خداوند عالم کتابِ محکم میں ارشاد فرماتا ہے :-

إِنَّا جَعَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا ۖ

ہم نے بنایا ہے اس کو عربی قرآن۔

ظاہر ہے کہ جو چیز خدا نے بنائی ہو وہ اُس کی پیدا کی ہوئی ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ

حمد ہے اُس اللہ کے لیے جس نے خلق کیا آسمانوں اور

الْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ

زمین کو اور بنایا تاریکیوں و روشنی کو۔

دوسری جگہ ارشاد ہوا :-

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ

اس طرح ہم تم سے واقعات بیان کرتے ہیں اس دور

مَاقَدُ سَبَقَ ۝

کے جو پہلے گزر گیا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعات اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جس کے بعد یہ کلام وجود میں آیا ہے

نیز ارشاد کیا :-

الْكِتَابِ أُخْبِيتُ أَيُّهَا ثُمَّ

یہ کتاب وہ ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں اور پھر حکیم

فَقِيلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٌ ۝

خیر (خدا) کی طرف سے اس کی تفصیل کی گئی ہے۔

جو شے محکم شدہ اور تفصیل کی ہوئی ہو اس کے لیے کوئی محکم بنانے والا اور تفصیل کرنے والا

ہوگا۔ وہی اُس کا خالق اور موجد قرار پائے گا۔

پھر انہی لوگوں نے غلط بات پر بحث شروع کر دی اور وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہی اہل حق

اہل سنت اور اہل جماعت ہیں اور ان کے سوا جتنے ہیں سب اہل باطل کافر اور تفرقہ پرداز ہیں۔ اس

طرح انھوں نے عوام میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ تم کو چاہیے کہ جتنے قاضی تمہارے یہاں ہوں سب کو جمع کرو

اور ان کے سامنے ہمارے خط کو پڑھ کر سناؤ اور خلق و حدوثِ قرآن کے متعلق ان کے خیالات دریافت کرو

اور یہ واضح کر دو کہ خلیفۃ المسلمین اپنی حکومت میں کوئی منصب ایسے شخص کو سپرد کرنا مناسب نہیں سمجھتے جس

کے دین اور خالص توحید پر انھیں بھروسہ نہ ہو۔ جب وہ اس کا اقرار کر لیں اور خلیفہ کی رائے سے متفق اور

ہدایت و نجات کے راستے کے سالک ہوں تو انھیں حکم دو کہ وہ اس مسئلہ کو ان تمام شواہد و دلائل کے ساتھ

عوام کے سامنے پیش کریں اور ان سے ان کے عقیدہ کے متعلق دریافت کریں جو قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار نہ

کرے، اس کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ اس کے بعد ان تمام قاضیوں کی کارگزاری کی رپورٹ تمہیں میرے پاس

بھیجنا ہوگی اور اس کے بعد ان کی نگرانی کرتے رہنا کہ وہ اس پر برقرار ہیں یا نہیں اور برابری حالات کی تفصیلی

افسار میرے پاس بھیجتے رہو۔

آخر میں مراسلہ کی تاریخ ہے۔ ربیع الاول ۱۲۸۵ھ

چوں کہ مامون الرشید بادشاہ ہونے کے ساتھ ایسا تھا کہ حافظ سیوطی لکھتے ہیں :-

کان یعد من کبار العلماء
اس کا شمار بڑے علماء میں ہوتا تھا۔
اس لیے وہ علماء کے متشددانہ فتوائے کفر کے سامنے سپر انداختہ ہونے کے بجائے خود قوت استدلال
کے ساتھ اپنے حریفوں کو کافر ثابت کرنے کا درپے ہوا اور ملوکانہ اقتدار کے ساتھ انھیں کافر کی پاداش دینے پر بھی
تیار ہو گیا۔

تاریخ کا بیان ہے کہ اس کے بعد سوا امام احمد بن حنبل اور محمد بن نوح عجل کے باقی جتنے فقہار و
محدثین تھے سب نے خلقِ قرآن کے عقیدہ کا اعلان کر دیا۔ سیوطی کے الفاظ یہ ہیں کہ :-
انکم توقفوا اولاً ثم اجابواہ
ان لوگوں نے پہلے کچھ تامل سے کام لیا پھر تقیۃ
تقیۃ۔
کے طور پر موافقت ظاہر کی۔

ان تقیۃ کرنے والوں میں سبھی بن معین ایسے حفاظ و ائمہ فہم حدیث تھے۔ حافظ یحییٰ بن معین
فرماتے تھے کہ :-

اجبنا خوفاً من السیف
ہم نے تلوار کے ڈر سے موافقت کی۔
بعض علماء نے جنھیں موقع ملا ترک وطن کیا۔ چنانچہ حافظ احمد بن عبد اللہ بن صالح البوالحسن
عجلی کو فی متوفی ۳۶۱ھ کے حال میں ہے :-

خرج الی المغرب ایام فتنۃ القرآن
یہ خلقِ قرآن والے ہنگامہ میں مغرب کی طرف نکل گئے
وسکن طرابلس الغرب
اور طرابلس مغربی میں قیام کیا۔

(ہیۃ العارفین جلد ۷، کالم ۳۹)

کچھ عرصہ کے بعد مامون کی مدتِ حیات ختم ہو گئی اور اس کے بعد کے سلاطین رائے عامہ کے پیرو
ہو گئے اس طرح یہ ہنگامہ ختم ہوا پھر بھی کچھ عرصہ تک مصنفین اس موضوع پر قلم فرسائی کرتے رہے۔ چنانچہ ابن ندیم
نے اس سلسلہ کی ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے۔

(الفہرست کے صفحہ ۶۳ کتاب خلق القرآن، لابن الروامی۔ بعد میں اہلسنت میں قرآن کا قدیم اور غیسر
منفوق ہونا بالکل مستحکمات میں سے ہو گیا لیکن شیعہ نقطہ نظر بالاتفاق اس کے خلاف رہا جس پر مسلمی حیثیت سے
سابق میں روشنی ڈالی جا چکی ہے۔

تیسرا تبصرہ

نزولِ قرآن کی تاریخ

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن رسالت مآب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تدریجی حیثیت سے موقع محل کے اقتضا سے نازل ہوتا تھا اور اسی اعتبار سے اس
میں ماضی، مستقبل اور حال کے واقعات کی تفریق ہوئی ہے۔ یعنی پہلے ہو چکنے والے واقعات ماضی کے
الفاظ سے اور بعد میں ہونے والے مستقبل کی حیثیت میں اور موجودہ حالات کا تذکرہ حال کی صورت میں کیا
گیا ہے۔ وہ روز وقوع واقعہ آنے والی آیت میں (الیوم) یعنی (آج) کی لفظ اور آئندہ کے تذکرہ میں
حرف سین (س) اور لفظ سَوَفَ کے ساتھ قریب اور بعید کے حدود قائم کرتا ہے۔ اس اعتبار سے
قرآن مجید کے نزول کی کوئی ایک تاریخ مقرر کرنا صحیح نہیں، کیوں کہ وہ تین برس کے عرصہ میں جستہ جستا اُترا ہے۔
لیکن جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں نزولِ قرآن کی تاریخ کا ذکر ملتا ہے۔
ایک طرف یہ ارشاد کہ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ۔ رمضان کا
مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس میں قرآن مجید کے اُتارے جانے کو گیارہ مہینوں سے ہٹا کر ایک
مہینہ میں محدود کیا گیا۔ دوسری طرف ارشاد ہوا :-
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ

ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔

اس سے چہ چلا کہ یہ تنزیل کسی خاص رات میں ہوئی ہے اور اب دونوں آیتوں کو ملا کر یہ نتیجہ
نکلتا ہے کہ وہ ماہ رمضان کی کوئی ایک رات ہے اور پھر ایک پورا سورہ، سورۃ القدر، اس میں انضباط مکمل
طریقہ سے کیا گیا کہ :-

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝
اب ان تینوں آیتوں سے یہ تعین ہوا کہ نزولِ قرآن شبِ قدر میں ہوا ہے اور وہ ماہِ رمضان کی
ایک رات ہے۔

اب وہ کہ جو قرآن کو قدیم اور بطور کلامِ نفسی کے ازل سے ذاتِ الہی میں ثابت سمجھتے ہیں ان کے لیے
یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ الفاظ جو کاشف اور حاکی ہیں کلامِ حق کے، وہ تو کسی ایک وقت پر نازل نہیں ہوئے
بتدریج اترے، لہذا ان کی یہ تاریخ ہو نہیں سکتی اور قدیم چیز قدیم ہے اُس کی کوئی ابتداء نہیں پھر اس کے لیے
تاریخ مقرر کرنے کے کیا معنی؟

لیکن ہم کہ جو قرآن کو حضرت احدیت کا مخلوق جانتے اور اسی حیثیت سے اس کو کلامِ الہی مانتے ہیں
ان آیات کی بتائی ہوئی تاریخ کو اُسی انشاء و خلقِ قرآن سے متعلق سمجھتے ہیں جو عالمِ ملاً اعلیٰ میں صورت پذیر
ہوا یا تنزیل کی لفظ کے لحاظ سے مراد ”تنزیلِ اول“ ہے جو لوحِ محفوظ سے ”بیتِ معمور“ کی طرف ہوئی، جس
کا حدیثِ معصوم میں ذکر ہے۔

اور پہلے بیان ہو چکا کہ وہاں کے اشیاء ہمارے اس عالم سے تعلق نہیں رکھتے جہاں کے واقعات ہمارے
”فنِ تاریخ“ کا موضوعِ بحث بن سکتے ہیں۔

۱۔ سئل الصادق _____ فقال انزل جملة واحدة في شهر رمضان الى
البيت المعمور ثم نزل من البيت المعمور الى النبي صلى الله عليه وآله
في طول عشرين سنة - (تفسير علي بن ابراهيم قمي)

چوتھا تبصرہ

اعجازِ قرآن معجزہ کے معنی

معجزہ وہ غیر معمولی چیز ہے جو کسی نبی کو دعوائے نبوت یا کسی اور الہی منصب والے کو اُس کے منصب کے ثبوت میں خداوندِ عالم کی جانب سے عطا ہو جس کے مقابل لانے سے اُس کے حدودِ منصب کے تحت والی دنیا کی تمام طاقتیں عاجز ہوں۔ بعض لوگ اُسے مادی حیثیت میں محدود سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے، ماہِتاب کا شق ہونا، آفتاب کا پلٹنا سنگریزوں کا تسبیح کرنا اور ایسی ہی باتیں جو ہوں وہی اُن کے نزدیک معجزہ کہلاتی ہیں۔ اس لیے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے عقول کے اعتبار سے اتنے ترقی یافتہ ہوں کہ وہ حقائق پر غور کر سکیں، ان کے لیے ان مادی مظاہرات کی کیا ضرورت ہے؟

یہ خیال اول تو اس لیے غلط ہے کہ صاحبانِ منصب ہدایت صرف ایسے ترقی یافتہ افراد کے لیے نہیں آتے بلکہ اُن کے دائرہ عمل میں خواص کے ساتھ عوام بھی ہوتے ہیں۔ لہذا ہر معیارِ ذہن کے لحاظ سے اُن کے پاس دلائلِ حقیقتیت ہونا چاہئیں۔ دوسرے یہ کہ معجزہ نام صرف ان مادی مظاہرات کا نہیں ہے بلکہ معجزہ اُن غیر معمولی آثار کا نام ہے جو ایک مدعیِ نبوت میں اُس کے دعویٰ کی خصوصی دلیل بن سکیں خواہ وہ از قبیل افعال ہوں جیسے کورِ مادرِ زاد اور برص و جذام کے مبتلا کو صحت دینا، مردوں کو زندہ کرنا اور مٹی سے پرند کی صورت بنانا اور اس میں پھونک مار کر سچ پچ کا طائر بنادینا۔ یہ معجزات جو حضرت عیسیٰ کو عطا ہوئے اور عصا کا دریا پر مارنا جس سے دریا میں راستے بن جائیں اور چھپر پر مارنا کہ اُس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلیں اور عصا کو اڑدہا بتادینا جو حضرت موسیٰ کے معجزے ہیں یا از قبیل کلام جیسے قرآن مجید جو ہمارے رسول کا معجزہ ہے یا از قبیل صفت جیسے ہمارے رسول کے بہت سے خصوصیاتِ جسم اقدس کا سایہ مفقود ہونا، غیر معمولی خوشبو، پس پشت کی چیز کا اس طرح دکھائی دینا جیسے سامنے کی چیز اور ایسی بہت سی باتیں یا اُس شخص کے متعلق سے غیر معمولی حالات

کاپید اہونا، جیسے: قوم فرعون پر جوڑوں، مینڈکوں اور خون وغیرہ کے عذاب کا آنا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ہے یہ تمام باتیں معجزات میں داخل ہیں۔ اس طرح خواص و عوام کی سطح ذہن کے لحاظ سے معجزات مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایک بلند مرتبہ فلاسفر کے لیے وہ رموز و اسرار عقلی معجزہ ہوں گے جو اس کے کلام میں ودیعت ہیں۔ لیکن سطحی نظر رکھنے والے انسانوں کے لیے جو حقائق کلام کی رفعتوں کو نہیں سمجھ سکتے وہی مادی مظاہرات معجزہ قرار پائیں گے۔

معجزہ کی ضرورت

انسانی افراد اپنی افتاد طبع کے لحاظ سے اقتدار پسندی و جاہ طلبی کے پتلے، ہوا و ہوس کے مجتے اور ذاتی و نفسانی اغراض کے بندے ہوتے ہیں۔ انہیں کسی ایسی بات کا دعویٰ جس میں اپنی سیادت تسلیم ہوتی، اپنی بات بالا ہوتی اور دوسرے بہت سے سادہ لوح افراد کے دلوں پر اُن کی حکومت کا سکہ قائم ہوتا ہو بہت خوشگوار معلوم ہوتا ہے۔ اُن کو اس میں کسی واقعیت کا لحاظ پس و پیش کرنے پر آمادہ نہیں کرتا بلکہ ایک وقتی شان و شوکت اُن کو بڑے سے بڑے غلط دعویٰ پر آمادہ کر سکتی ہے جس کی آخری حد خدائی کے دعوئے باطل تک پہنچتی ہے۔ اس کے آگے کوئی زینہ ہی نہیں کہ قدم اذعار و ہاں تک پہنچے۔

نبوت اور رسالت اور ایسے ہی کسی خدائی منصب کا بلاشبہ روحانی اقتدار سیادت اور حقیقی فرماں روائی کے ساتھ لازم و ملزوم کا رشتہ ہے بلکہ ایک پیشوائے دین کا اپنے ملتے والوں پر اقتدار اُس سے زیادہ ہوتا ہے جتنا ایک بادشاہ کا اپنی رعایا پر اس لیے کہ بادشاہ کے سامنے سر جھکتے ہیں اور پیشوائے لیے دل جھکنے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہذا عام انسانی افراد کے اقتدار پسند طبع اس جامہ کو زیب تن کرنے اور اس منصب کے غلط دعوئیدار ہونے پر بڑی جرأت کے ساتھ آمادہ ہو جاتے ہیں۔

اس میں آسانی یوں محسوس ہوتی ہے کہ دنیاوی مناصب ظاہری اسباب اور مادی ساز و سامان سے وابستہ ہوتے ہیں تو وہ سامان جس کے پاس نہ ہوں اُس کے لیے ان مناصب کے دعوے کے کوئی معنی نہیں ایک بے تاج و تخت، بے مال و دولت زاویہ نشین فقیر، یہ دعویٰ کرے کہ میں بادشاہ ہوں یا وزیر ہوں یا رکن سلطنت ہوں، تو لوگ اُسے دیوانہ سمجھ کر ذریعہ تفریح بنا لیں گے۔ کوئی اُسے ماننے اور تسلیم کرنے پر آمادہ کہاں ہوگا۔ لیکن نبوت و رسالت وغیرہ، یہ مناصب کسی ظاہری ساز و سامان سے وابستہ نہیں ہوتے بلکہ وہ روحانی پیغام اور وحی والہام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو کسی کو اُن کے اذعار میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی۔ پھر یہ

کہ انسانی لوازم زندگی کے اعتبار سے انبیاء و مسلمین بھی عام افراد بشری کی طرح ہوتے ہیں بے شک اُن کا ذاتی جوہر ایسا بلند ہوتا ہے کہ قدرت کی طرف سے وہ بلند منصب کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ عامۃ الخلائق خدا تک جا نہیں سکتے کہ خود اس سے پوچھ لیں کہ اُس نے اس شخص کو اپنے منصب کے لیے مقرر کیا ہے یا نہیں، تو اب اس دعویٰ کر لینے میں کیا دشواری ہے کہ مجھ کو خدا نے اس عہدے کے لیے منتخب کیا ہے اور تمام خلق کی رہنمائی کے لیے قرار دیا ہے چنانچہ ہر قوم کے نزدیک متفقہ طور پر بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے غلط طریقہ پر نبوت کا دعویٰ کیا اور کسی باطل مذہب کی بنیاد قائم کی۔

ایک قانون کا مرتب کر لینا اور دنیا کی رفتار پر نظر کر کے کچھ اصول قرار دے لینا جن کو "شریعت الہیہ" کے نام سے پیش کیا جائے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

یہ فیصلہ کہ اُس کے تمام احکام صحیح اصول پر مبنی ہیں یا نہیں؟ عام افراد کے حدود و مترس سے باہر ہے۔ اس لیے کہ انسانی فلاح و بہبود کے سلسلہ میں عقلائے زمانہ کے خیالات ایک نقطہ پر متفق نہیں چہ جائے کہ عام افراد۔ اب اگر اس مدعی نبوت وغیرہ کے پاس جو حقیقتہً خدا کا فرستادہ اور اُس کی طرف کے منصب کا حامل ہے، صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہو کہ میں خدا کی طرف سے مقرر ہوا ہوں اور اس دعویٰ کی تصدیق کے لیے کوئی ثبوت نہ ہو تو اُس میں اور اُن لوگوں میں جو غلط طور پر یہی دعویٰ کر رہے ہیں فرق ہی کیا رہا اور عام افراد پر کیوں کر یہ فرض عائد کیا جائے کہ وہ اُس سچے نبی کے قول کو تسلیم کریں، اس کے دعویٰ کو سر آنکھوں پر رکھیں اور اُس کی اطاعت کریں اور دوسروں کے دعوے سے انکار کریں اور اُن کی شریعت کو تسلیم نہ کریں۔

اس کے لیے عقل ضروری سمجھتی ہے کہ یقیناً وہ شخص جو خدا کے حکیم و خیر کا حقیقی نمائندہ ہے، اُس کے لیے خدا کی جانب سے خصوصی طور پر ایسی کوئی بات ہونا چاہیے جسے وہ بحیثیت دلیل دعوائے نبوت پیش کرے اور جس کے مقابلے میں دنیا کی طاقتیں عاجز ہوں ورنہ اُن دیکھا خدا جو بغیر اپنے آثار قدرت کے نہ پہچانا جاسکا اُس کے بغیر کوہِ غیر آثار کے کیوں نہ پہچانیں۔

اب وہ آثار جو کسی ذات کی معرفت پیدا کر سکتے ہیں، کیسے ہونے چاہئیں، اگر وہ آثار اُس کے اور اُس کے غیر میں مشترک ہیں تو وہ خصوصی طور پر اُس کا تعارف کیوں کر کر سکتے ہیں تو ضرورت ہے کہ آثار ایسے ہوں جو اُس ذات سے مخصوص ہیں۔ وہی ذریعہ معرفت بن سکتے ہیں تو جس طرح خدا کے وجود کی دلیل وہی آثار بن سکتے ہیں جن پر خدا کے سوا کوئی قادر نہ ہو تو اُس کی طرف کے عطا کردہ منصب کا ثبوت بھی ایسی ہی نشانیوں سے

ہو سکتا ہے جو اُس کی طرف صاحب منصب سے مخصوص ہوں۔ مخصوص ہونے ہی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کوئی دوسرا اُس کے مثل پیش کرنے پر قادر نہ ہو۔ اسی کو کہتے ہیں "معجزہ"۔

معجزہ اور اثباتِ حقانیت

یہ امر ایک حد تک محلِ بحث رہا ہے کہ معجزہ

سے کسی نبی کی سچائی پر کیوں کر روشنی پڑتی ہے؟

بہت سے لوگ معجزہ کی حقیقت کو صرف ایک غیر معمولی عجیب و غریب کرب میں منحصر سمجھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسی باتیں تو اکثر جادوگر، شعبدہ باز بھی پیش کر دیتے ہیں یا بعض غیر معمولی طاقت کے انسان اکثر ایسے کام کرتے ہیں جن سے عام افراد قاصر نظر آتے ہیں تو کیا ان میں سے ہر ایک معجزہ سمجھا جائے گا، اور اگر نہیں تو اس میں اور معجزاتِ انبیاء میں کیا فرق ہے؟

یہ سوال حقیقتہً دلیلِ اعجاز کے متعلق نا بھی پر مبنی ہے۔

اعجاز کی بنیاد ایک باریک خصوصیت پر ہے جس کی وجہ سے ایک قسم کا عجیب و غریب مظاہرہ ایک مدعیِ نبوت کے لیے دلیلِ اعجاز اور سببِ ثبوتِ نبوت ہوتا ہے اور اسی قسم کا مظاہرہ ایک ساحر اور جادوگر کا یا کسی غیر معمولی انسان کا کوئی مخصوص کمال اس کا معجزہ نہیں ہوتا اور دلیلِ نبوت قرار نہیں پاتا۔

غور سے ملاحظہ ہو۔ حضرت حق عز اسمہ حکیم علی الاطلاق نقص و عیب سے بڑی اور ظلم و دروغ باطل کی حمایت سے بلند و برتر ہے اس کے دامنِ حکمت پر کسی باطل پروری اور ناحق کوشی کی حمایت کا دھبہ نہیں پڑ سکتا۔

ہمارے ایسے عام افراد میں کوئی ہماری جانب سے ایک غلط بات کی اشاعت کرے، ہمارا نام لے کر کسی غلط امر کا اذکار کرے اور ہماری طرف سے کوئی شناختِ ثبوت میں پیش بھی کرے جس سے عام اشخاص کا دھوکا کھانا اصولِ فطرت کے لحاظ سے حق بجانب ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم حقیقت کا اظہار اور واقعیت کا اعلان کردیں اور اپنی ذمہ داری کو اس سلسلہ میں پورا کریں۔

ایک گندم نما جو فروش، ریاکار و ظاہر دار، زہد و تقویٰ کا بیوپاری اور بناوٹی ورع و تقویٰ کا دوکاندار میری طرف سے اجازتِ اجتہاد یا پیشِ نمازی میرے جعلی دستخط اور مہر سے بنا کر اطراف و جوانب، شہر و

دیہات میں جاتا خلق خدا کی گمراہی کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اس صورت میں لوگوں کا تو یہ فرض ہے کہ جب وہ میری طرف نسبت دے کر اپنی اشتہاری پیش نمازی یا اجتہاد کی دعوت دے تو وہ اُس سے دلیل اور سند کا مطالبہ کریں لیکن جب اُس نے اس مطالبہ کے جواب میں دخلی و مہری سند پیش کر دی تو عوام کا فرض ختم ہو چکا۔ اب اگر مجھے اس کی اطلاع ہو تو میرا لازمی فریضہ یہ ہے کہ میں اس کا اعلان کر دوں کہ یہ میرے دستخط اور مہر نہیں ہیں۔ میری طرف اُن کی نسبت غلط ہے اور اگر میں سکوت کرتا ہوں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میں اُس کے دعویٰ کی تصدیق کرتا اور عملی حیثیت سے اس کی تائید کرتا ہوں۔

اب میرا یہاں تو یہ ممکن ہے کہ میں باوجود اس فریضہ کے عاید ہونے کے اپنے فرض کو محسوس نہ کروں یا احساس ہونے کے باوجود کسی روپہیلی، سنہری مصلحت کی وجہ سے اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کر کے حمایت باطل اور گمراہی خلق کی ذمہ داری اپنے سر لے لوں لیکن خداوند عالم کے یہاں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جب خدا کی طرف سے ایک شخص نے کسی منصب کا دعویٰ کیا جو رہنمائی اور حیوانی حلق کی نوعیت رکھتا ہے مثلاً اُس نے اظہار کیا کہ مجھے خدا نے نبوت و رسالت کے شرف سے ممتاز کیا اور سفارت کے عہدہ جلیلہ سے سرفراز کیا، تو عامہ خلایق کا فرض ہے کہ وہ اُس سے دلیل کا مطالبہ کریں اور نبوت و نبوت کے لیے ایسی کئی خاص بات کے پیش کرنے کی خواہش کریں جس سے دوسرے قاصر ہیں۔ اب اگر اُس نے عام انسانوں کے طاقت و اقدار کے حدود سے بالاتر اور عام بشری دائرہ قدرت سے باہر کوئی ایسا امر پیش کر دیا جس سے انسانی کمال کا ہاتھ کوتاہ نظر آیا۔ اُس نے کہا کہ یہ طاقت مجھے خدا کی طرف سے عطا ہوئی ہے اور یہ میری تپائی کا ثبوت ہے۔ اس کے بعد اگر خدا ہمارا ایسا شخص ہوتا جس پر بے خبری اور سہو و نسیان وغیرہ کا امکان ہوتا تو ممکن ہے عرصہ تک اُس کی خاموشی بے خبری کے سبب سے حق بجانب قرار پاسکتی بلکہ عالم حکیم خدا حاضر و ناظر خدا اور نظام کائنات کا مدبر خدا اگر اُس کے بعد خاموش رہا۔ یعنی اس کے دعویٰ کو برقرار رہنے دیا۔ اس طرح کہ نہ اس کے ادا سے بے مثالی کو توڑنے کے لیے خود اُس کی طاقت سلب کی اور نہ اُس کے مقابلہ میں کسی دوسرے کو طاقت عطا کی تو سمجھنا پڑے گا کہ اُس نے اُس کی نمایندگی کا امضاء، سفارت کا اقرار اور عہدہ کی تائید اور اُس کے دعوئے نبوت و رسالت وغیرہ کی عملی طور پر تصدیق کر دی ہے جس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ سچا صاحب منصب ہے اگر ایسا نہیں تو اس پر حمایت باطل اور گمراہی خلق اور پامانی حق کا الزام آتا ہے جو کسی طرح اُس کی شان جلال و کمال کے لیے جائز نہیں ہے۔

اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ معجزہ میں جو روح اعجاز دوڑتی ہے وہ اس روحانی پیشوائی کے دعویٰ کی بنا پر ہے جو اس قدرت نامی کا انتساب خدا کی طرف کر دیتا ہے اور جس کے بعد خالق پر ذمہ داری عاید ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے تو لاکھ کوئی عجائبات پیش کرے اور حیرت انگیز کام انجام دے، ہر موقع پر الشکایہ فرض تھوڑی ہے کہ ہر بات کے مقابلہ میں ایک بات اور ہر چیز کے جواب میں ایک چیز پیش کرتا رہے، آخر اس صورت میں یہ سلسلہ کہیں پر ختم بھی تو ہوگا تو وہ آخری چیز لا جواب ہی ہوگی کیوں کہ اس کی کوئی مثال موجود نہ ہوگی۔

ان عجیب مظاہروں، حیرت انگیز کرتوبوں اور تعجب خیز کارگزاریوں سے جب خدا پر کوئی ذمہ داری عاید نہیں ہوتی تو ان عجیب کارناموں کا برقرار رہنا کسی خاص حقیقت کی دلیل قرار نہیں پاتا۔
مذکورہ بالا بیان کی بنا پر معجزہ کی بنیاد حسب ذیل ارکان پر ہے جن کے بغیر کوئی چیز معجزہ سمجھی نہیں جاسکتی۔

(۱) منصب روحانی مثلاً: نبوت کا ادعاء۔

(۲) غیر معمولی امر ہونا، جو اس حلقہ میں کہ جو دعوائے منصب کا مخاطب ہے تمام افراد کے دائرہ اقتدار سے باہر ہو اس لیے کہ اگر ایسا امر ہو جس پر دوسرے اشخاص بھی قدرت رکھتے ہیں تو وہ کسی مرتبہ و عہدہ کی دلیل نہیں بن سکتا۔

(۳) اس دعویٰ کے بعد کسی ایسے شخص کا پیدا نہ ہونا جو اس دعویٰ کو توڑ کر اسے باطل کر سکے۔

(۴) حالات اور خصوصیات کی بنا پر کسی ایسے امر کا موجود نہ ہونا جو اس مدعی نبوت کے دعویٰ کا قطعی بطلان کرنے کے لیے کافی ہو۔ اس لیے کہ اگر ایسا ہوا یعنی کوئی ایسا امر پایا گیا جو اس کے دعویٰ کو باطل ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ جیسے: مستند تسلیم شدہ نبی سابق کا اعلان کہ میرے بعد آنے والا مدعی نبوت غلط گو ہوگا، یا یہ اعلان کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یا خود اس شخص کا جو مدعی منصب ہے فاسق و فاجر اور اپنی سابقہ زندگی کے لحاظ سے بالکل ناکارہ ہونا، جس کے ساتھ اس کا بعہدہ نبوت وغیرہ منتخب ہونا قطعی دلائل عقلیہ اور خداوند عالم کے مواعید یقینیہ کے خلاف ہے تو ایسے شخص کا مدعی ہونے کے ساتھ کسی غیر معمولی امر کا اظہار بھی اس کی نبوت کے ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے اس لیے کہ ثبوت نبوت تو خداوند عالم پر ذمہ داری عاید ہونے کی بنیاد پر تھا اور یہاں اس کی ذمہ داری نبی سابق کے اعلان یا ان قطعی دلائل سے

جو ایسے شخص کی نبوت کے منافی ہیں پوری ہو چکی ہے، جو خدا کی طرف سے حجت تمام ہونے اور خلق کو گمراہی سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ لہذا اب خداوند عالم کو اس مدعی نبوت کے دعویٰ کو خصوصی طور پر کسی طریقہ سے باطل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

MAAB 1431

مرکز حیات

maablib.org

معجزہ کا سحر — اور —

غیر معمولی انسانی کمالات سے تفرقہ

معجزہ کے ارکان میں سے پہلا اور تیسرا رکن وہ ہے جو معجزہ کو سحر اور جادو سے الگ کر دیتا ہے یقیناً جادو میں بھی ایک حیرت انگیز صورت کا مظاہرہ ہوتا ہے لیکن یا تو اس کے ساتھ دعوائے نبوت وغیرہ ہوتا نہیں اس لیے خداوند عالم پر کوئی ذمہ داری عاید نہیں ہوتی یا اگر دعوائے نبوت و رسالت کے ساتھ یا کسی سچے نبی کے دعوائے نبوت اور معجزہ کے مقابلہ میں ہو تو اللہ اس کے ابطال کا سامان کر دیتا ہے جیسا کہ ساحران فرعون کے قصہ میں واقع ہوا۔

بہت سے وہ اشخاص جنہوں نے حقیقتِ معجزہ اور دلیلِ اعجاز پر غور نہیں کیا ہے، اعجازِ نبوت کے مقابلہ میں بہت سے اشخاص کے ذاتی کمالات کو پیش کر دیتے ہیں۔

مثلاً یہ کہتے ہیں کہ قرآن بحیثیت فصاحت و بلاغت اگر اس لیے معجزہ ہے کہ اس کا مثل کوئی نہیں لاسکا، تو بہت سے علمی و ادبی آثار مختلف ادبار کے مختلف زبانوں میں ایسے ہیں جن کا مثل نظیر اب تک باوجود کوشش و کاوش کے وجود میں نہیں آسکا، جیسے: شاہنامہ فردوسی اور گلستانِ سعدی، اردو میں مثنوی میر حسن اور مرثیہ میر انیس، انگریزی میں شکسپیئر وغیرہ کے آثارِ قلمی اور ادبی کارنامے اس کا جواب ہمارے مذکورہ بالا بیانات سے ظاہر ہے۔

اول تو مذکورہ بالا مظاہرات کا موقع ظہور اس وقت ہے کہ جب ختمِ نبوت کے اعلان اور ائمہ دین کے نام بنام تعیین نے کسی مدعی منصبِ الہی کے لیے دروازہ بند کر دیا ہے۔ اس لیے چوتھے رکن کی بناء پر دلیلِ اعجاز مکمل نہیں ہے اور ان مظاہرات سے حقیقتِ اعجاز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

پھر یہ کہ فردوسی، سعدی، میر حسن، میر انیس اور شکسپیر وغیرہ کے کارناموں کے ساتھ کوئی دعویٰ ایسا وابستہ نہیں ہے جس کے ابطال کی اللہ کو ضرورت ہو۔

دنیا میں مختلف طرح کے کلام ہوتے ہیں کچھ معمولی اور کچھ غیر معمولی، اللہ کو کیا لازم ہے کہ وہ ہمیشہ ان کاموں میں ناکامی پیدا کرتا رہے آخر یہ دل و دماغ بھی تو اُسی کے خلق کردہ ہیں جن سے یہ غیر معمولی کارنامے ہو رہے ہیں پھر وہ اپنی پیدا کی ہوئی صلاحیتوں کے جوہروں کو روبرو بکار آنے سے کس لیے مانع ہو؟

سحر بھی عالم اسباب کے ماتحت ہے۔ دنیا میں جتنے اسباب کار فرما ہیں سب اللہ کے خلق کردہ ہیں یہ اور بات ہے کہ بعض اسباب سے کوئی خاص کام لینے میں عام حالات میں اُس نے رد کا ہو۔ چنانچہ سحر ایسی ہی چیز ہے جو ممنوع قرار دی گئی ہے لیکن اُسے بے اثر بنانا ہر حال میں اللہ کو لازم ہو، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

جب ہم کہتے ہیں کہ غیر معمولی چیز یا خارق عادت تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس عام دستور کے خلاف ہے جو ہماری آنکھوں نے قانون قدرت کے ماتحت عام طور سے دیکھا ہے لیکن اکثر عام اسباب کے سلسلہ میں نتائج ایسے غیر معمولی ہو جاتے ہیں جن کو دنیا بے مثال کہنے پر مجبور ہوتی ہے۔ ایک طبیب بعض اوقات ایسے مریضوں کو اچھا کر دیتا ہے جن کا اچھا ہونا اس کے قبل دنیا نے نہیں دیکھا تھا، ایک انشا پر دوا لیا اوقات ایسی تحریر لکھ دیتا ہے جس کی نظیر اس کے پہلے آنکھوں کے سامنے نہیں آئی تھی، ایک شاعر لیا اوقات ایسا شعر کہہ جاتا ہے جیسا شعر اس کے قبل نہیں ہوا تھا، ایک کاتب کے ہاتھ سے بسا اوقات ایسے نقوش نکل جاتے ہیں جن کے مثل پہلے آنکھوں نے نہیں دیکھے تھے۔

ہو سکتا ہے کہ اس طبیب، انشا پرداز، شاعر یا کاتب کو اپنے اس نتیجہ عمل پر پورا بھروسہ بھی ہو اور وہ دنیا کو دعوت بھی دے کہ اگر کوئی میراثہ مقابل ہو تو اس کے مثل بنا کر پیش کرے۔
سعدی اپنی گلستان پر، یا قوت مستعصمی اپنے کتبوں پر اور میر انیس اپنے مرثیوں پر بجا طور سے فخر کر سکتے تھے اور بے نظیر ہونے کا دعویٰ بھی اپنے حدود میں درست تھا۔

اللہ کو کیا ضرورت کہ وہ ان میں سے ہر ایک کے دعویٰ کو غلط ثابت کرے۔ اس لیے کہ ہر حال وہ نتیجہ کمال ہے اسی کے ایک مخلوق کا اور اس کی عطا کردہ طاقتوں کا کرشمہ ہے۔ وہ اگر اس کے دعوائے کمال

کو باطل کرنے کے لیے ایک کو پیدا کرے تو پھر ضرورت ہے کہ اُس کی بے مثالی باطل کرنے کے لیے ایک اور پیدا کیا جائے اور پھر اس کے لیے تیسرا، یہ سلسلہ چلتا رہے تو کہیں پر تو ختم ہو ہی گا تو جو آخر میں ہوگا اُس کا دعویٰ پھر لا جواب رہے گا۔

پھر اگر پہلے ہی صاحبِ کمال کے ادعائے بے مثالی کو برقرار رہنے دیا جاتا تو کیا حرج تھا۔ لہذا بلاشبہ ہر دور میں ایسی قابلیت کے اشخاص پیدا ہو سکتے ہیں جن کی ایسی قابلیت اُن کے غیر میں مفقود ہے اور ایسے نمونے کمال کے سامنے آسکتے ہیں جن کا مثل و نظیر موجود نہ ہو۔

مگر یہ سب اُسی وقت تک ٹھیک ہے جب تک اُس کے ساتھ کوئی دعویٰ کسی خداوندی منصب کا نہیں ہے لیکن اگر کوئی اپنے نتیجہ کمال کو یہ کہہ کر پیش کرے کہ اللہ نے مجھے اس عہدہ پر مقرر کیا ہے اور یہ میرا کارنامہ اس کا ثبوت ہے تو اللہ کو لازم ہے کہ وہ کسی کو اتنی قوت عطا کر دے کہ وہ اس کے خلاف مظاہرہ کر کے باطل کر دے۔

قرآن معجزہ ہے، اس لیے کہ وہ ثبوتِ نبوت میں پیش کیا گیا اور پھر دنیا کو دعوت دی گئی کہ اگر وہ اُس رسول کی رسالت میں شک رکھتی ہے تو اس کی مثال پیش کرے۔ اس کے بعد بھی جب دنیا قاصر رہی تو معلوم ہوا کہ وہ حقیقتہً انسانی طاقت سے خارج خدا کی خاص قوت و قدرت کا کرشمہ مخصوص امتیاز اور روحانی اختصاص ہے اور یہ معجزہ ہے جسے ثبوتِ نبوت کے لیے خالق نے اپنے رسول کو عطا کیا ہے۔

قرآن میں معجزاتِ انبیاء کا تذکرہ

بہت سے افراد جنہوں نے اپنے دل خواستہ اور ساختہ و پرداختہ انبیاء کا حلقہ اطاعت زیب گردن کیا ہے اور زمانہ کے موجودہ دور سے قریب ہونے کی وجہ سے ان کے لیے وہ کچھ معجزات اور خوارقِ عادات کے ظہور کے ادعا کی جرأت نہیں رکھتے، وہ اس اپنی کمزوری اور سرمایہ اعجاز سے بے مائیگی و تہی دستی کو معجزاتِ انبیاء کے انکار سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ انبیاء عجیب و غریب مظاہرات پیش کر کے اپنی نبوت تسلیم نہیں کراتے تھے بلکہ صرف اُن کی روحانیت متقی جو اُن کے لیے قلوب کو جذب کرتی اور لوگوں کو اُن کا گرویدہ بناتی تھی۔

وہ اس سلسلہ میں قرآن کے اندر معجزاتِ انبیاء کے تذکرہ کے وجود کا بھی انکار کر دیتے ہیں اور

یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں معجزہ کو دلیل نبوت نہیں بتایا گیا ہے اور نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن نے معجزات کا اذکار کیا ہے۔

یہ خیال بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید نے اکثر انبیاء کے معجزات کا تذکرہ صاف اور صریح الفاظ میں درج کیا ہے۔ بے شک اس کو ”معجزہ“ کے نام سے یاد نہیں کیا ہے بلکہ ”آیت“ اور ”بینہ“ کی لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اسی کو متکلمین اپنی اصطلاح میں ”معجزہ“ کہتے ہیں۔

الفاظ کے گورکھ دھندے میں بھینس کر معانی سے کنارہ کشی کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہم کو لفظ معجزہ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کے اس لفظ کو قرآن میں تلاش کریں اور اس کی تعریف ڈھونڈیں۔ قرآن کوئی فرہنگ یا مجموعہ مصطلحات نہیں ہے کہ اس میں لفظ معجزہ اور اس کی تعریف مذکور ہو۔ بے شک ہم کو اس قسم کی دلیل نبوت کا جسے متکلمین اپنی اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں اور جس کے وجود کو ثبوت نبوت میں ضروری سمجھتے ہیں؛ قرآن میں پتہ لگانا چاہیے اگر اس کا پتہ لگ جائے تو الفاظ میں اختیار ہے اور نام رکھنا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کو معجزہ کہیں جیسا کہ اس لفظ کے معنی لغوی (عاجز کر دینے والی چیز) کی مناسبت سے متکلمین کی اصطلاح ہے یا جس لفظ سے قرآن مجید نے ان دلائل کی تعبیر کی ہو، اس لفظ سے تعبیر کیجیے یا کوئی نام اپنے دل سے تجویز کر لیجیے کم سے کم مجھے اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔

اب میں دکھلاؤں کہ قرآن مجید میں اس قسم کی دلیل نبوت کا پتہ ہے یا نہیں اور اسی ذیل میں معلوم ہوگا کہ قرآن نے کس طرح صداقت نبی کی دلیل عقلی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

قرآن مجید نے ان حیرت انگیز مظاہرات قدرت اور دلائل نبوت کو جنہیں انبیاء پیش کیا کرتے تھے ”آیات“ اور ”بینات“ کے نام سے پیش کیا ہے۔ ملاحظہ ہو:-

وَالِی شَمُودَ أَخَاهُ صَالِحًا قَالَ	قبیلہ شمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح
يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن	کو، انھوں نے کہا اے میری قوم! عبادت
إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن	کہو اللہ کی اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے
رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ	تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ”بینہ“
فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ	آگیا ہے یہ خدا کا خاص (پیدا کردہ) ناقہ جو تمہارے لیے
وَلَا تَمْسُوهُابُؤْسًا فَيَأْخُذْكُمْ	”آیت“ (نشانی) ہے تو اس کو چھو نہ رکھنا کہ یہ خدا کی زمین

عَذَابُ الْيَمِّ ۝

(سورہ الاحزاب آیت ۷۳ پٹ)

میں اپنی غذا حاصل کرے اور تم اسے کوئی برائی نہ پہنچانا
جس سے تمہارے ذائقہ عذاب میں مبتلا ہو۔

اس میں ناقہ صالح کو ”بَيِّنَات“ اور اسی کو ”آیت“ کہا گیا ہے۔

پھر ہم نے ان انبیاء کے بعد مبعوث کیا موسیٰ کو
اپنی ”آیتوں“ کے ساتھ فرعون اور اس کے گروہ
کی طرف تو ان لوگوں نے ان آیتوں پر ظلم کیا۔
اب ذرا دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہے
اور موسیٰ نے کہا تھا کہ اے فرعون! یقیناً میں خدا کا ظلم
کی طرف سے فرستادہ ہوں اور میرے اوپر لازم
ہے کہ میں سوائی بات کے خدا کی طرف کسی بات کی
نسبت نہ دوں۔ میں تمہاری طرف ”بَيِّنَات“ لے کر
تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں۔ بنی اسرائیل کو
کو میرے ساتھ روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم
کوئی ”آیت“ لائے ہو تو اسے پیش کرو اگر سچے ہو۔ یہ سن کر
موسیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا جو ایک مرتد صاف اٹھنے
کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ اور انھوں نے اپنا ہاتھ نکالا جو
تمام دیکھنے والوں کی نظر میں چمکدار نظر آیا۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ
بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
فَقَالُوا إِنَّا نَظَرُ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَقَالَ
مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ
مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَيَّ
أَنْ لَاَ أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ ۚ
قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ
فَارْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ
قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ
فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝
فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ
مُّبِينٌ ۚ وَنَزَعُ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ
بَيْضَاءٌ لِلنَّظِيرِينَ ۝ (سورہ الاحزاب آیت ۷۳ پٹ)

یہاں عصائے حضرت موسیٰ اور یدِ بیضا کو ”بَيِّنَات“ اور ”آیت“ قرار دیا گیا ہے اس
کے بعد ساحرانِ فرعون کی آواز نقل کی گئی ہے کہ انھوں نے معجزات کے سامنے اپنی شکست کا اعتراف
کرتے ہوئے فرعون سے کہا :-

تو ہم سے کس بات پر ناراض ہوتا ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے
پروردگار کی آیتوں پر ایمان لائے جبکہ وہ ہمارے پاس آئیں
پروردگار! ہم پر صبر کو غالب کرنے اور یہی ایمان کی حالت میں دیکھا گئے

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ
رَبِّنَا لِمَا جَاءَنَا رَبَّنَا فَفَرِّغْ
عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ ۝ (سورہ الاحزاب آیت ۷۴ پٹ)

اس کے بعد :-

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ
آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَخْنُ
لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۚ فَادْرَسَلْنَا
عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَ
الْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ
آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا
وَكَالُوا قَوْلَ فُجُرِيسِينَ ۚ (الزُّمَرُ آيَاتُ ۱۸)

ان لوگوں نے کہا کہ جو بھیجا ہو تم "آیت" ہمارے
سامنے پیش کرو کہ ہم پر اس کے ذریعہ سے جادو کرو
ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں تو اس وقت
ہم نے ان پر بھیجا، طوفان اور مڈیوں کا شکار اور
جوئیں اور مینڈک اور خون، کھلی ہوئی "آیتیں"
مگر انھوں نے ہٹ دھرمی سے کام لیا اور وہ
گنہگار لوگ تھے۔

اس میں پہلے جز سے صاف ظاہر ہے کہ "آیت" اس نوعیت کی چیز کو کہا گیا ہے جن
میں کفار جادو کی صورت پاتے تھے اور آخر آیت میں طوفان، جراد، قمل، ضفادع اور دم، ان تمام
غیر معمولی درجہ پرانے والی آفتوں کو "آیات مفصلات" سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى
قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
فَمَا كَانُوا يَتُوبُونَ إِلَّا كَذِبُوا
بِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ (سُورَةُ يُونُسُ آيَاتُ ۱۰۴)

پھر ہم نے بھیجے ان کے بعد کچھ رسول، ان کی
قوم کی طرف اور وہ رسول ان کے سامنے
لائے "بیّنات" مگر وہ کب ایمان لانے والے
تھے اس چیز جس کی پہلے تکذیب کر چکے تھے
اس میں نوح کے بعد مبعوث ہونے والے رسولوں کے ساتھ ظاہر ہونے والے امور کو
اجمالی طور پر "بیّنات" سے تعبیر کرتے ہوئے پھر ارشاد ہوا ہے۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَىٰ وَ
هَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا
مُجْرِمِينَ ۚ فَلَمَّا جَاءَ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّهِمْ قَالُوا إِنَّا هَذَا اخِرُ مَا بَيْنَ
قَالَ مُوسَىٰ انْقُذُوا لَنْ يَخُصِبَ لَنَا

پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ و ہارون کو فرعون
اور اس کے گروہ کی طرف اپنی "آیتوں" کے ساتھ
تو انھوں نے ہٹ دھرمی کی اور وہ بڑے
گنہگار لوگ تھے۔ تو جب ان کے پاس ان کے
پروردگار کے پاس سے سچی حقیقت پیش ہوئی تو انھوں
نے کہا کہ یہ کھلا سوا لہو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم سچی بات کہو

جَاءَكُمْ أَسْحَرُ هَذَا وَلَا يَفْلَحُ السَّحَرُونَ ۝
 قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتْنَا عَمَّا وَحَدَّ نَا عَلَيْهِ
 أَبَاءُنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي
 الْأَرْضِ وَمَا خُنُّكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝
 وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُؤْمِنُونَ بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ۝
 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِهَٰمُ مُوسَى الْقُوا
 مَا أَنْتُمْ مَلْعُونُونَ ۝ فَلَمَّا الْقَوَا قَالَ مُوسَى مَا
 جِئْتُكُمْ بِالسِّحْرِ إِنَّا اللَّهُ سَيَبْطِلُ ۝
 اللَّهُ لَا يُضَاهِي عَمَلُ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَيَحْيَى اللَّهُ
 الْحَقُّ بِكَلِمَتِهِمْ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝ (یونس ۶۶)

مترجم: پاس آئی ایسا کہتے ہو؟ کیا جادو ہو سکتا ہے؟
 حالانکہ جادو گر کامیاب نہیں ہو کر سکتے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے
 پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم کو اس سحر کو کر دے جس پر ہم نے اپنے آباء
 کو پایا اور تم وہ لوگ کیسے اس سرزمین پر بڑائی ہو سکتا۔ اور ہم تم کو قتل
 ایمان لائے نہیں۔ اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس سہرا ل جادو گر کو لاؤ
 تو جب سب جادو گر جمع ہوئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ دکھاؤ جو کرتب تم
 دکھا سکتے ہو۔ جب انہوں نے پھینکا اپنی زبوں کو تو موسیٰ نے کہا کہ جو تم
 نے پیش کیا وہ سحر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اہل کرے گا۔ اللہ مضد
 یہودانوں کے کام کو سرسبز نہیں کرتا ہے اور جو بات حق ہے اسے
 وہ اپنے حکم سے پورا کرتا ہے اگرچہ گنہگاروں اس کو برا سمجھیں۔

ان آیات میں پورے طور پر اس دلیل عقلی کا خلاصہ موجود ہے جو معجزہ و سحر کے تفرقہ
 میں ہم نے بیان کی ہے۔ آیات کے مضمون سے صاف ظاہر ہے کہ ظاہری صورت سے جو امر بطور
 دلیل نبوت نبی کو عطا ہوا تھا وہ ویسی ہی نوعیت رکھتا تھا جو سحر کی ہوتی ہے یعنی غیر معمولی اور
 خارق عادت اور خلاف نظام عام۔ اسی بنا پر ان لوگوں نے کہا کہ اِنَّا هَذَا السِّحْرُ مُبِينٌ اور
 یہی خیال کر کے فرعون نے مقابلہ کے لیے ساحروں کو دعوت دی لیکن پیغمبر نے اس مختصر جملہ
 سے کہ: اُسْحَرُ هَذَا وَلَا يَفْلَحُ السَّاحِرُونَ، فلسفہ اعجاز اور آیت الہی اور کرشمہ ساحری کے
 فرق پر مکمل روشنی ڈال دی۔

اس میں اعجاز اور سحر کے مابین فرق کا معیار جو بتلایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر
 یہ سحر ہوگا تو اس کی کامیابی اور سرسبزی باقی نہیں رہ سکتی اس لیے کہ اللہ پر لازم ہے کہ وہ
 اس کا ابطال کر دے اور اگر وہ سرسبز و کامیاب ہوا اور اس کا ابطال نہ ہو تو سمجھو کہ حقیقتہ سحر
 نہیں بلکہ اعجاز ہے اور اس معیار کو اس سے زیادہ واضح الفاظ میں دوسری آیت میں بیان
 کیا گیا ہے کہ جب موسیٰ نے ساحروں کی کارستانی دیکھی تو فرمایا: "یہ جو تم نے کیا، سحر ہے۔
 یقیناً خدا اس کو باطل کر دے گا۔ خدا کبھی فساد برپا کرنے والوں کے کام کو سرسبز نہیں کرتا۔"

معلوم ہوا معیارِ محسوس ہے کہ اللہ اس کو باطل کر دے وَیَحَقِّقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ یعنی جو واقعی حق ہے اور سچ مح خدا کی طرف کی نشانی ہے، اس کو وہ اپنے مظاہرِ اہلِ قدرت کے ساتھ برقرار رکھتا ہے چاہے گنہگار لوگوں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہ معیارِ اعجاز ہے۔ اب اس سے بڑھ کر دلیل عقلی کی طرف اشارہ کیا ہوگا ؟

ان آیات سے یہ امر بھی ظاہر ہے کہ اس مظاہرہ قدرت کو جسے ”آیت“ اور ”بینہ“ کہا گیا ہے دلیلِ نبوت اور معیارِ حقیقت کی صورت میں پیش کیا ہے بلکہ درحقیقت ”بینہ“ کہنا ان مظاہر کو اسی اعتبار سے ہے کہ وہ کھلی ہوئی دلیلِ سچائی کی ہیں اور ”آیت“ کہنا اس لحاظ سے ہے کہ وہ حقیقت کی نشانی ہیں۔

اس کے علاوہ ملاحظہ ہو :-

اُسَلِّكُ يَدَاكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ
بَيْضًا مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْتُمُ
إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ
فَذُنُوكَ بِرُحَاهَانِ مِّنْ دَرَبِكَ
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَآئِهِ (قصص: ۲۶)

داخل کرو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، وہ
نکلے گا روشن، بغیر کسی بُری صورت کے اور ملا دو
اپنی طرف اپنے بازو کو دہشت سے یہ دونوں
دبلیں ہوں گی تمہارے پروردگار کی طرف سے
فرعون اور اُس کے پاس کے بڑے آدمیوں کی جانب۔

اس آیت میں صاف صاف حضرت موسیٰ کے معجزات کو ”برہان“ یعنی دلیلِ نبوت
کہا گیا ہے۔

حضرت خاتم الانبیاءؐ کے معجزات

جب کہ یہ امر ثابت ہو گیا کہ قرآن میں معجزات کو ”آیات و بینات“ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اب قرآن میں تلاش کیجیے، آپ کو حسب ذیل ستائشیں مقامات پر واضح اور صاف الفاظ میں ثبوت ملے گا کہ ہمارے رسولؐ کو بھی معجزات عطا ہوئے ہیں :-

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ
بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا

یعنی ہم نے اُتارے ہیں آپ پر روشن
معجزات اور نہیں انکار سکتے ان کا مگر

فاسق لوگ۔

(۲) جو لوگ علم نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ میں ہم سے

خدا بات نہیں کرتا یا کوئی خاص مجسّمہ ہمارے

پاس کیوں نہیں آتا۔ ایسا ہی کہا تھا انھوں نے

جو ان کے پہلے تھے انھیں کاساقول ان سب کے

دل ایک سے ہیں۔ یقیناً ہم نے معجزات ظاہر

کر دیئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں۔

(۳) اگر تم نے لغزش کی، بعد اس کے کہ معجزہ تمہاری

طرف آپ کے، تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے۔ ہر

کام ٹھیک کرنے والا ہے۔

(۴) کیوں کر خدا راہِ راست پر لائے گا ان لوگوں کو

جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا حالانکہ

انھوں نے گواہی دی کہ رسول سچا ہے اور ان کے

پاس معجزے آئے۔

(۵) ان لوگوں کے سامنے جو بھی معجزہ ان کے پروردگار

کی طرف سے آتا ہے یہ اس سے روگردانی ہی کرتے ہیں۔

(پ۔ انعام)

(۶) ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو ان لوگوں کی باتیں سے کچھ

ہوتا ہے تو یہ آپ ہی کو نہیں جھٹلاتے بلکہ نظام

اللہ کے معجزوں کا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں۔

(پ۔ انعام)

(۷) جنہوں نے جھٹلایا ہمارے معجزوں کو یہ میرے

ہیں اور گونگے ہیں۔ تاریکی میں جھٹلاہیں۔ (پ۔ انعام)

إِلَّا الْفَاسِقُونَ ۝ (پ۔ البقرہ)

(۲) وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا

يُعَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ

كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ

قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ

قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ

لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝ (پ۔ البقرہ)

(۳) فَإِنْ زِلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ

الْبَيِّنَاتُ فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ۝ (پ۔ البقرہ)

(۴) كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا

بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ

الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

(پ۔ آل عمران)

(۵) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ

رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝

(پ۔ انعام)

(۶) قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي

يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ

وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ

يُجْحَدُونَ ۝ (پ۔ انعام)

(۷) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّوْا

يُكْمَرُ فِي الظُّلُمَاتِ ۝ (پ۔ انعام)

(۸) وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا

فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ

عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (پہ انعام)

(۹) وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ

تُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِيَ مَثَلَ مَا أُوتِيَ

رُسُلُ اللَّهِ ۚ اللَّهُ أَغْلَمُ حَيْثُ

يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۚ (پہ انعام)

(۱۰) فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ

وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ

مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ

عَنْهَا ۚ (پہ انعام)

(۱۱) وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ

وَاللَّهُ أَغْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ قَالُوا

إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ

لَا يَعْلَمُونَ ۚ

(۱۲) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ

اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ (پہ غل)

(۱۳) وَتَحْسَبُهُمْ قُلُوبُ الْقِيَامَةِ عَلَى

وُجُوهِِهِمْ غُمًّا وَهُمْ أَوْصَمًا

ذَلِكَ جَزَاءُ هُمُومِهِمْ

كَفَرُوا بِآيَاتِنَا ۚ

(پہ ۱۵۔ نجا سوا شیل)

(۸) جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ہمارے

معجزوں پر ایمان لاتے ہیں تو کہیے کہ سلامتی تمہارے واسطے

ہے۔ تمہارے پروردگار نے اپنے اور فرشتوں کے واسطے رحمت کا نام لینا۔

(۹) جب ان کے پاس کوئی معجزہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم

ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ایسی ہی باتیں نہ

آئیں جو اور پیغمبروں کو ملی تھیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ

وہ اپنا پیغام کس طرح بھیجے۔

(۱۰) یقیناً آیا تمہارے پاس معجزہ تمہارے پروردگار کی

جانب سے اور ہدایت و رحمت، تو پھر کون زیادہ

ظالم ہوگا اس سے کہ جو اللہ کی طرف کے معجزہ کی

تکذیب کرے اور ان سے روگردانی کرے۔

(۱۱) جب ہم کسی ایک معجزہ کے بجائے بدل کر دوسرا

معجزہ بھیجتے ہیں اور اللہ زیادہ واقف ہے

اس چیز کے متعلق جسے وہ اتارتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ

تم تو اپنے دل سے گڑھے ہو چکے اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے۔

(۱۲) وہ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کے معجزات پر اللہ

انہیں جبراً راہِ راست تک نہیں پہنچائے گا اور ان کے

بے دردناک سزا مقرر ہے۔

(۱۳) اور ہم ان کو روزِ قیامت اندھا، گورگا اور بہرا

محسوس کریں گے۔

یہ ان کا بدلہ ہے اس کا کہ انہوں نے

ہمارے معجزات سے انکار کیا۔

(پارہ ۱۵: نجا اسرائیل)

(۱۳) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ بآيَاتِ

رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا

(پہا کہت)

(۱۵) أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ

بِآيَاتِنَا. (پہا مریم)

(۱۶) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ

بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي

مَنْ يُرِيدُ ۝ (پہا حج)

(۱۷) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ

يُؤْمِنُونَ ۝ (پہا مومنون)

(۱۸) وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۝

(پہا نور)

(۱۹) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ

مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ

خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ. (پہا نور)

(۲۰) لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ

وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (پہا نور)

(۲۱) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ

آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا. (پہا نحل)

(۲۲) وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَخِفُّونَ وَ

قَالُوا إِن هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُ

نَا (پہا صافات)

(۱۳) اور اُس سے بڑھ کر کون ظالم ہو گا جس کو اُس

کے پروردگار کی طرف کے معجزات کے ذریعے سے

یاد دہانی کی گئی مگر اُس نے روگردانی کی۔

(۱۵) کیا دیکھا آپ نے اُس شخص کو جس نے انکار

کیا ہمارے معجزات کا۔

(۱۶) اور اسی طرح اُتارے ہم نے اسے روشن

معجزوں کی حیثیت سے اور اللہ منزل تک

پہنچاتا ہے جسے چاہتا ہے۔

(۱۷) اور وہ جو اپنے پروردگار کے معجزات پر ایمان

لائے ہیں۔

(۱۸) اور ہم نے اس میں معجزات اُتارے ہیں جو

روشن ہیں۔

(۱۹) یقیناً ہم نے تمہاری طرف اُتارے ہیں واضح

معجزات اور ایسی ہی باتیں جو پہلے دلوں

کو ملی تھیں۔

(۲۰) ہم نے اُتارے ہیں روشن معجزات اور اللہ

جس کو چاہتا ہے۔ راہِ راست تک پہنچنے

کی توفیق خاص عطا کرتا ہے۔

(۲۱) اور کہیے! الحمد للہ! عنقریب ہم تمہیں

معجزات دکھائیں گے جنہیں تم پہچانتے ہو گے

(۲۲) جب وہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے

ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا

ہوا مبادو۔

(۲۳) اور دکھلا رہا ہے تم کو وہ اپنے معجزات تو

اللہ کے کن کن معجزات کا تم انکار کرو گے۔

(۲۴) جب ہمارے معجزات میں ان کو کسی کا علم ہوتا

ہے تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔

(۲۵) اور جب ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں

ہمارے روشن معجزات تو جو لوگ انکار کرتے

ہیں وہ حق کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کھلا

ہوا حبادو ہے۔

(۲۶) اور جب کہا عیسیٰ بن مریم نے کہ اے بنی

اسرائیل! میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری

جانب تصدیق کرنے والا اس توریت کی

جو میرے پہلے تھی اور بشارت دینے والا

ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام

احمد ہوگا۔ اب جب وہ آیا ان کی طرف

معجزات کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ

یہ کھلا ہوا حبادو ہے۔

(۲۷) اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے کہ

جنہیں کتاب عطا ہوئی مگر بعد اس

کے کہ ان کی طرف معجزہ آگیا۔

ان تمام آیات سے صاف ظاہر ہے کہ رسالت مآب بھی اسی طرح ”آیات“ اور

”بینات“ کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے جس طرح سابق کے انبیاء۔ اس کے علاوہ آیات ۲۲،

۲۵، ۲۷ میں بار بار اس تذکرہ سے کہ وہ لوگ سحر کہتے تھے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کو

غیر معمولی اور تمام انسانی طاقتوں سے بالاتر مظاہرات نظر آ رہے تھے جس کا جواب ان کے پاس

(۲۳) وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَتَى آيَاتِ

اللهِ تَنكِرُونَ ۝ (پ مومن)

(۲۴) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا

اِتَّخَذَهَا هُزُوًا ۝ (پ حاشیہ)

(۲۵) وَإِذْ أَتَى عَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا

بَيِّنَاتٍ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا

لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ

مُبِينٌ ۝ (پ احقاف)

(۲۶) وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ

يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ

اللّٰهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ

يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا

بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ

أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ

بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ

مُبِينٌ ۝ (پ صفت)

(۲۷) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا

جَاءَهُمْ الْبَيِّنَةُ ۝ (پ بینہ)

رسو الزام جادوگری کے اور کچھ نہ تھا۔

اب اسے تعصب کی بنا پر دھاندلی کے سوا کیا کہا جائے، کہ عیسائی مبلغین اس پر زور دیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزہ دکھانے کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ انھیں خداوند عالم کی جانب سے معجزات عطا کیے گئے۔ پادری فندر صاحب نے اپنی کتاب ”میزان الحق“ میں اس پر کافی خامہ فرسائی کی ہے۔

اُن کی دیکھا دیکھی بعض دوسرے کم نظر افراد بھی یہ صدا بلند کر بیٹھے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایسے اشخاص میں سے ایک نے اس بارے میں قرآن کی ۱۴ آیتوں سے استدلال کی کوشش کی ہے مگر جب ہم اُن لوگوں کی استدلالی کائنات پر غور کرتے ہیں تو اصل حقیقت صاف معلوم ہو جاتی ہے۔

بات یہ ہے کہ سنت الہیہ یہ رہی ہے کہ تمام انبیاء کے معجزے یکساں نہ تھے بلکہ ہر نبی کو حکمت و مصلحت کے اعتبار سے خاص معجزات عطا ہو ا کیے۔ ہمارے رسول کو بھی اللہ کی طرف سے خاص معجزات دیئے گئے۔

مشرک لوگ عناد اور تعصب سے ان تمام معجزوں سے سرتابی کرتے ہوئے کبھی مضحکہ کے انداز میں اور کبھی بہانے کے طور پر نئے نئے معجزوں کی فرمائش کرتے تھے، حقیقت طلبی کے جذبہ سے نہیں، بلکہ صرف اپنے انکار کی سخن پروری کے لیے اور کبھی یہ تقاضا کرتے تھے کہ بالکل وہی معجزے جو سابق انبیاء کو مل چکے ہیں، ان کو بھی دیئے جائیں۔ اُن کے جواب میں کبھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ معجزات پہلے انبیاء کو عطا ہوئے، پھر بھی تو لوگوں نے تکذیب کی۔ پھر اب انہی معجزات کے دکھانے کا کوئی حاصل نہیں۔

(وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ)
اور کبھی خالق کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر یہ معجزے دیکھیں گے، تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔
(وَمَا يَشْعُرُ كُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ) ۵

اور کبھی یہ کہا گیا کہ معجزے تمہارے سامنے موجود ہیں۔ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو وہ کافی ہیں۔
(قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) ۵

حقیقت یہ ہے کہ اگر ہر فرد کی فرمائش پر ہی معجزہ ہونے لگے تو معجزہ بازیچہ اطفال بن جائے اس کی غیر معمولی عظمت و اہمیت باقی ہی نہ رہے۔
یقیناً آیات اور معجزات کا پیش کرنا صرف لوگوں کی طلب پر نہیں ہوتا بلکہ خود نبی و رسول کی مرضی پر بھی نہیں ہوتا۔ وہ صرف خداوند عالم کی حکمت و مصلحت کی بنا پر ہوتا ہے اور اسی لیے ارشاد ہوا ہے :-

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ
يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
کسی رسول کو اختیار نہیں کہ وہ کسی آیت کو
ظاہر کرے مگر خدا کے حکم سے۔
اور اسی کو خاص انداز میں رسول کو مخاطب کر کے ارشاد کیا جس سے حقیقت عام
لوگوں کی تنبیہ مقصود ہے :-

وَإِنْ كَانَ كُبُرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ
فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا
فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ
فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ
اگر آپ پر ان کی روگردانی بہت سخت ناگوار
گزرتی ہے تو اگر آپ میں قدرت ہو زمین
میں کوئی سرنگ لے جانے یا آسمان پر سیڑھی
لگانے کی تو ایسا کیجیے اور کوئی آیت پیش
کر دیجیے۔ (ایسی جہے یہ لوگ ضرور مان لیں)

اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پیش کی ہوئی آیتیں ان کے ایمان لانے کے لیے بے کار
ثابت ہوں تو اب رسول کے امکان میں نہیں ہے۔۔۔ کہ ایسی آیت پیش کریں جس سے وہ ضرور ایمان
لے آئیں اور رسول کی زبانی ان لوگوں کے مختلف مطالبات کے جواب میں یہ کہلوا یا گیا ہے کہ
سُبْحَانَ اللَّهِ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِثْلُكُمْ ۚ پاک ہے خدا کی ذات کیا میں کچھ اور ہوں سوا ایک
انسان کے جو رسالت کے عہدہ پر مقرر ہوا ہے یعنی میں اللہ کے ارادہ کا پابند ہوں اور اس کے خلاف
کوئی قدرت نہیں رکھتا۔

دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے :-

وَإِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدٍ مَّا يَشَاءُ
وَأَذَانًا يَنْصَبُ ۚ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أُنَبِّئُكُمْ
بِمَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

جب آپ کوئی خاص آیت پیش نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں آپ نے اس آیت کو پیش کرنے کے لیے کیوں منتخب نہ کیا؟

(اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سامنے دوسری آیتیں پیش ہو چکی تھیں) کیسے کہ میں تو وحی ربانی کا پابند ہوں۔ یہ تمہارے پروردگار کی بصیرت افروز نشانیاں اور مومنین کی ہدایت و رحمت کے ذریعہ موجود ہیں۔

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہرگز نہیں ہے کہ جس آیت کا مطالبہ جس وقت ہو وہ ضرور ہی ان کی خواہش کے مطابق پیش کر دی جائے لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب خداوند عالم کی طرف سے درحقیقت ایسے آیات و معجزات پیش ہو چکے ہوں جو اس نبی کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے کافی ہوں۔ لہذا کسی شخص کے دعویٰ نبوت کے بعد مطلق معجزہ کا مطالبہ حق بجانب ہوگا۔

لیکن معجزہ کے سامنے آنے کے بعد کسی معجزہ خاصہ کا مطالبہ ضروری نہیں کہ پورا ہو۔ لہذا ایک طرف مذکورہ بالا آیات سے عیسائی حضرات کی مطلب برآری کہ حضرت رسول اکرم کو مشعل انبیاء سابق معجزات ملے ہی نہیں تھے ورنہ آپ معجزہ کی خواہش کو اس طرح مسترد کیوں کرتے ہرگز صحیح نہیں ہے جبکہ انجیل میں حضرت عیسیٰ کا معجزہ کے مطالبہ پر نہ صرف انکار کرنا بلکہ معجزہ کی خواہش کرنے والوں کو سخت و سست کہنا اور اپنے پاس سے نکال دینا اور یہ تصریح کرنا کہ اس زمانہ والوں کو کوئی نشانی نہ دکھلائی جائے گی، موجود ہے۔

دوسری طرف بہائی اور قادیانی جماعتوں کا یہ استدلال بھی غلط ہے کہ نبی و رسول کے لیے معجزہ کی ضرورت ہی نہیں اور نہ کسی کو نبی سے معجزہ کے مطالبہ کا حق ہے۔ یہ آیات قرآنی سے ثابت بھی نہیں ہوتا اور عقلاً بھی درست نہیں ہے۔ معجزہ معنی کوئی حقیقت کی خاص نشانی اگر نہیں ہے تو اس نبی پر ایمان لانے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور سچے جھوٹے میں امتیاز کا کوئی معیار نہیں ہوگا۔

اعجازِ قرآن

صدر المتألمین اپنی شرح اصول کافی (مطبوعہ

ایران ص ۴۴۱) میں لکھتے ہیں کہ معجزہ وہی ہے جو رسالت کے دعویٰ کے ثبوت میں اعلانِ کائنات کے ساتھ پیش ہو اور پھر دنیا اس کے مقابلہ میں عاجز رہے۔ قرآن میں یہ تمام باتیں موجود ہیں۔ اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حقانیت کی دلیل بنا کر پیش کیا۔ فصحاء عرب کو دعوتِ مقابلہ دی اور جوشِ دلانے والے انداز میں ان کے جذبہ غیرت و حمیت کو تازیا نے لگائے مگر وہ باوجود فصاحتِ کلام و طاقتِ بیان میں نازش و افتخار کے قرآن مجید کے جواب عاجز و قاصر رہے اور بجائے جواب دینے کے مرنے مارنے پر تیار ہو گئے جس میں انتہائی حیاتی اور مالی نقصانات برداشت کرنا پڑے۔

حالانکہ قرآن اول روز سے ان کی ان تمام زحمتوں اور مشقتوں کا معمولی سا حل پیش کر رہا تھا کہ وہ اس کے جواب میں پورا نہ سہی، چھوٹے ہی کسی سورہ کا جواب پیش کر دیں۔ یقیناً اگر انہیں اس پر قدرت ہوتی تو وہ قرآن کے مطالبہ کے مطابق عوضِ جنگی ہنگامہ آرائی کے ادبی معرکہ آزمائی کرتے اس صورت میں بغیر کسی خونریزی اور نتیجہ تباہی و بربادی کے اسلام کی آواز پست ہو جاتی لیکن جب انہوں نے قرآن کے پے درپے تازیانیوں کے باوجود اس میدان سے گریز ہی پسند کیا اور حرب و ضرب، جنگ و جدل کو اس کے تمام مہلک نتائج کے باوجود مقابلہ کے لیے اختیار کیا تو اس سے ان کی عاجزی طشت از بام ہو گئی اور قرآن مجید کا معجزہ ہونا پایہ ثبوت کو پہنچ گیا۔

شیخ صدرالدین شیرازی کی لفظوں میں :-

دفع تحذی المتحدی
بنظم الکلام اھون
من الدفع بالسيف
دعوائے بے مثال کرنے والے کی رو۔
ایک کلام مرتب کر کے آسان ہونا چاہیے
تھی، بہ نسبت تلوار کے ساتھ مقابلہ کے

عکلم نیشاپوری نے کہا ہے :-

فاضطتھم التعجیز
الی ایشار الاصب علی
الاسهل فتبین ان الاسهل
فی النظر هو الاصب فی
نفس الامر و ذالک من
اول الدلیل علی حقیقہ
المتزل و صدق المنزل
علیہ۔ (غزالبقرآن - ج ۱ ص ۱۷)

یہ معجزہ از حیثیت کا نتیجہ تھا کہ انھوں نے
آسان راستے کو چھوڑ کر مشکل راستہ اختیار کیا جس
سے ثابت ہوا کہ جو ظاہری نگاہ میں آسان تھا
(یعنی قرآن کا جواب پیش کرنا) وہ حقیقت میں
زیادہ مشکل تھا اور یہ بہت بڑا ثبوت ہے
اس کلام کی حقانیت کا جو اتارا گیا اور اس
شخص کی سچائی کا جس پر وہ اتارا گیا
ہے۔

پھر جب اس دور کے فصحاء عرب باوجود اس اقتدارِ خاص اور
کمال کے قرآن کے مقابلہ میں عاجز رہے تو دوسروں کو مجالِ دم زدن کہاں ہو سکتی ہے۔
اس عاجزی کا تعلق براہِ راست اگرچہ فصحاء عرب سے تھا مگر اس حقانیت
کا جو ثبوت ہے وہ ہمہ گیر حیثیت رکھتا ہے اس لیے یہ معجزہ خاص عرب کے لیے نہیں تھا بلکہ تمام
خلق کے لیے۔

اس پہلو کو قدیم ترین عربی کے ادیب عمرو بن بحر جاحظ نے ان الفاظ میں نمایاں کیا ہے۔
ان عجز العرب عن مثل نظم القرآن
حجة علی العجم من جهة اعلام
العرب العجم انهم كانوا عن ذالک
عجزوا

قوم عرب کا قرآن کے سہ کلام کو پیش کرنے سے
عاجز رہنا غیر عرب تمام دنیا کے سامنے حقانیت
کا ثبوت ہے جب کہ قوم عرب نے اپنی عاجزی کا اس
کے مقابلہ سے اظہار کر دیا ہے۔

اور پھر اس پر حقیقت یہ ہے کہ نزولِ قرآن کو چودہ سو برس ہو گئے اور قرآن اسی ایک آواز سے اپنی مقابل دنیا کے ہر طبقہ کو صدا دے رہا ہے اور عالم کی فضا اس کے دعوائے بے مثالی سے گونج رہی ہے اور اس کے مخالف اپنی تحریک کی اشاعت اور قرآن کی مخالفت میں سلطنتوں کی طاقت، مال و دولت کا زور اور گراں قدر خزانوں کا سرمایہ صرف کرتے رہے ہیں۔ لیکن قرآن کی آواز (لا یاءتوں بمثلہ) آج تک سچی ہے۔

اور سب طرح کی مخالفتیں اور قرآنی عظمت کے گھٹانے کی سر توڑ کوششیں ہوئیں، قرآن پر (بزعیم خود) ادبی اعتراضات کیے گئے۔

قرآنی واقعات کو بخیاں خود مشکوک ثابت کیا گیا۔ قرآن کے مضامین کو کتبِ سابقہ سے ماخوذ بتایا گیا۔ قرآن میں مسلمانوں کی کتابوں سے تحریف کے ثبوت پیش کیے مگر یہ نہ ہوا کہ کوئی ایک قرآن کے کل ذہبی، بعض کا جواب تحریر کر دیتا۔

جیسا کہ صدر شیرازی نے تحریر فرمایا ہے :-

لو کان بظہر فان اردل	اگر ایسا کبھی بھی ہوا ہوتا تو نمایاں ہوتا۔ اس
الشعلء لہما تحدّوا بشعرہم	یہ کہ معمولی شعراء نے جب اپنے کلام کے
وعورضوا ظہرت المعارضات	یہ چیلنج کیا اور ان کے جواب دیے گئے تو
والمناقضات الجاریۃ بینہم	یہ مقابلے والے جوابات شہرہ آفاق ہو گئے
(شرح اصول کافی مطبوعہ ایران ص ۲۴)	

پھر یہاں صورتِ حال یہ ہے کہ حقانیتِ قرآن کی مخالف جماعتیں بکثرت ہیں۔ چاہے وہ جواب کسی ایک مذہب یا جماعت کی کسی فرد کا نتیجہ قلم ہوتا مگر یہ تمام جماعتیں اس کی اشاعت میں شغوق ہو جاتیں بلکہ اگر وہ بالکل اس کے مثل نہیں، کچھ اس کے لگ بھگ اور ذرا قریب بھی ہوتا تو یہ لوگ اپنے تعصب سے اسے قرآن سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے اور سب مل کر یہ کہتے کہ قرآن کا دعوائی (معاذ اللہ) غلط ہو گیا۔ جب ایسا نہیں ہوا تو صاف ثابت ہوا کہ قرآن کے مقابلہ میں دنیا کی طاقت حقیقتہً قاصر تھی، قاصر ہے اور یقین کرنا چاہیے کہ ہمیشہ قاصر رہے گی۔

سلسلہ معجزات میں قرآن کا امتیاز

تمام انبیاء آیات و بقیات یعنی معجزات کے ساتھ مبعوث ہوئے لیکن ان کی نبوتوں کے چراغ خاموش ہو گئے اس لئے کہ ان کی بنیاد ایسے معجزات پر تھی جو وقتی حیثیت رکھتے تھے۔ اس وقت وہ منکروں پر اتمام حجت کے لئے کافی تھے مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کی صحت و واقعیت روایات اور مختلف المضمون حکایات کی رہیں منت ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر یہود سے موسیٰ کی نبوت کا ثبوت کوئی شخص منکر ہو کر طلب کرے یا عیسائیوں سے عیسیٰ کی نبوت کا، تو انہیں سوا خاموشی کے چارہ کار نہیں کیوں کہ ان کی کوئی نشانی جیتی جاگتی ہوئی حیثیت نہیں رکھتی اور کسی نبی نے ایسا معجزہ اپنے بعد نہیں چھوڑا جو تمام اہل عالم کے سامنے رکھ دیا جائے کہ ہر زمانہ کے لوگ اپنے اپنے دور کے ذرائع اور اپنے ترقی یافتہ دماغوں کے معیار سے اس کو جانچ سکیں اور اس کے مختلف پہلوؤں پر بحث کر سکیں۔

بس ایک پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے معجزہ ایسا پیش کیا جو آپ کی نبوت کے لیے ہر دور میں دلیل حتمی کی حیثیت رکھتا ہے اور ہر زمانہ میں حضرت کی نبوت کو تقلیدی حیثیت سے نکال کر تحقیقی دائرہ میں لانے کا ضامن ہے یہ قرآن ہے جس کے زیرِ دامن پیغمبر اسلام کی رسالت کا چراغ انقلاباتِ زمانہ کی ہزاروں آندھیوں میں بھی روشن ہے اور اپنے اعجاز کی روح کو لیے ہوئے ہر انسان کو غور و خوض کی دعوت دیتا ہے اور ہر ادیب جو قرآن کی زبان کو بحیثیت عربی کے سمجھ سکتا ہے (چاہے وہ ایمان رکھنے والوں میں سے نہ ہو) پہلی نظر میں یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک زندہ زبان کے ایک اہم کارنامہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہی دیکھی اُسے کچھ زیادہ غور پر آمادہ کر دے تو وہ آخر میں یقین کرے گا کہ وہ ایک زندہ نبوت کی زندہ دستاویز کا مشاہدہ کر رہا ہے۔

قرآن مجید کی حیثیت اعجاز

وہ لوگ جو قرآن مجید کو معجزہ

سمجھتے اور خداوندی کلام تسلیم کرتے ہیں ان میں اس حیثیت سے تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہے کہ قرآن مجید کس حیثیت سے معجزہ ہے؟

جناب سید مرتضیٰ علم الہدیٰؒ اس کے قائل ہو گئے کہ قرآن صرفہ و سلب قومی کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کی قوتِ قاہرہ کا یہ ایک کرشمہ ہے کہ جب کوئی قرآن کا جواب لکھنا بھی چاہے تو اس کی قوتِ سلب ہو جائے اور اس کی طاقت جواب دیدے۔ اگرچہ منطقی طور پر نتیجہ اعجاز کے لحاظ سے اس قول سے کوئی نقصان نہیں ہوتا مگر واقعیت کے لحاظ سے وہ درست نہیں ہے باوجود سپد کی جلالتِ قدر کے جمہورِ علماء نے اس کو رد کر دیا کیوں کہ ان کے قول کا مطلب یہ قرار پاتا ہے کہ قرآن میں خود کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا جواب لانے سے فصحاء عرب قاصر ہوتے لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس کا جواب دینے پر کسی کو قدرت نہیں ہوتی اور جب کوئی شخص اس کا جواب لکھنا چاہے تو اللہ اُس کی قوت کو سلب کر دیتا اور موانع پیدا کر دیتا ہے۔

لیکن بے لوث وجدان کا فیصلہ ہے کہ جب ہم جواب کی نیت سے خالی الذہن ہو کر بغیر کسی خیالِ معارضہ و مقابلہ کے بھی آیاتِ قرآن پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ انسانی سطح سے بلند شان رکھتا ہے۔ چنانچہ شریف مرتضیٰ کے چھوٹے بھائی جامع پنج البلاغہ علامہ شریف رضی جو عربی ادب میں بڑے بھائی سے اونچا درجہ واقفا چاہے نہ رکھتے ہوں لیکن بحیثیت ادیب اُن سے زیادہ نمایاں ضرور ہیں، اپنی بیش قیمت تصنیف ”حقائق التاویل“ مطبوعہ نجف اشرف (ص ۱۲) میں لکھتے ہیں :-

انسان جب تنہائی میں اس کی تلاوت کرے

انہ لیسوکی فیہ عند الافراد

بتلاوت من غرائب الفصاحة
و نواقب البلاغتہ و نوادر
الکلم و منابیع الحکم ما یعجز
الخواطر عن الکلام علیہ و
الايضاح من عجائب ما فیہ
توفصاحت کے ایسے عجائب انداز بلاغت
کے حیرت ناگ اسلوب بے مثال الفاظ اور
حکمتوں کے ایسے سرچشے دیکھے گا جس پر گفتگو
کرنے اور ان عجائبات کی تشریح کرنے سے
انسانی ذہن عاجز ہوگا۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ اعجازی صفت خود قرآن میں مستقل طور پر موجود ہے،
نہ یہ کہ کسی آدمی کے مقابلہ کی نیت سے قلم اٹھاتے وقت ہر دفعہ اللہ کی طاقت کے حرکت میں آنے
کی ضرورت ہو اور ایسے ہر آدمی کے مقابلہ میں خاص طور سے وہ اپنی قدرت سے کام لیا کرے۔
ایک دوسرا خیال جو بالکل غلط ہے، یہ ہے کہ قرآن بحیثیت اپنی فصاحت و
بلاغت کے معجزہ نہیں ہے اور نہ باعتبار اپنے الفاظ و معانی کی جامعیت کے بلکہ اس کے معجزہ
ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک مکمل اور کامل اثر و نفوذ رکھنے والا قانون ہے اور اس میں حسب اقتضائے
زمانہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے لیے احکام بوجہ اتم موجود ہیں۔

یہ خیال اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس صورت میں قرآن مجید کے بس مجموعی طور پر مقابلہ کا
سوال پیش کیا گیا ہوتا۔ نہ کہ دس سوروں کے مقابلہ کی دعوت بلکہ آخر میں صرف ایک سورہ کے
جواب کی طلب پھر یہ کہ لاجوابی کا اعلان تھوڑے تھوڑے وقفہ کے ساتھ ابتدا ہی سے ہونے لگا،
لیکن یہ جہت اعجاز پیدا ہوتی ہے پورے قرآن کی تنزیل کے بعد۔ اگر اس کے معجزہ ہونے کے یہ
معنی ہوتے تو مطالبہ جواب کا تمام قرآن کے نازل ہونے کے بعد ہوتا نہ کہ اثنائے تنزیل میں۔
اس سے ظاہر ہے کہ جہت اعجاز کوئی ایسی ہے جو کل و جُز میں یکساں طور پر
پائی جاتی ہے۔

بے شک یہ بھی درست نہیں ہے کہ قرآن کی اعجازی حیثیت بس فصاحت و بلاغت
میں منحصر ہے، نہیں، فصاحت عرب کے لیے وہ بحیثیت فصاحت معجزہ تھا مگر چوں کہ وہ ہر زمانہ
میں باقی رہنے والی دلیل بتین بنا کر بھیجا گیا لہذا اس میں بلند اور پست، ظاہر بین اور دور رس
ہر درجہ کے دماغوں کے لیے جہات اعجاز موجود ہیں اور فصاحت و بلاغت والے اعجاز کے علاوہ

وہ باعتبارِ محارف و حقائق، باعتبارِ نکات و دقائق، باعتبارِ جامعیت و وسعتِ علوم، باعتبارِ اتانت و بلندی تہذیب اور پھر باعتبارِ اپنے تعلیمات و ہدایت کے ہر دورِ زمانہ کے لیے مجز و ہے۔

قرآن کے تازہ ترین معجزات

طبیعات و فلکیات میں دنیا

برابر ترقی کرتی جا رہی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت سے دروازے حکمت و فلسفہ کے جو سابق زمانہ میں بند تھے وہ اب کھل گئے ہیں یا کھل رہے ہیں اور سیکڑوں رموز جو اس کے پہلے رازِ سرستہ کی حیثیت رکھتے تھے، اب منکشف ہوتے جاتے ہیں۔

اگرچہ ان انکشافات میں کچھ غلطی یا وہمی بھی ہوتے ہیں اور ان میں انداز، تخمین یا تخیل اور تمثیل و قیاس کی آمیزش ہوتی ہے۔ اس لیے میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ مذہبی آیات و روایات کو کھینچ تان کر جدید تحقیقات پر منطبق کیا جائے۔

یہ کوشش اس لیے صحیح نہیں کہ انسانی فلسفہ و علم تبدیل ہونے والی چیز ہے اور دین ثابت و برقرار حقیقتوں پر مبنی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ثابت و لازوال چیز کا متغیر اور تبدیل چیز سے دائمی طور پر تطابق نہیں ہو سکتا۔

لہذا اگر دینی تصریحات کسی موجودہ تحقیقات فلسفی کے خلاف ہوں تو ہمیں یہ ماننا ناگزیر ہے کہ فلسفہ ابھی اس بلندی کے درجہ تک نہیں پہنچا کہ اس حقیقت کا صحیح انکشاف ہو سکے۔ پھر بھی اس میں شبہ نہیں کہ سائنس کے بعض تازہ معلومات ایسے ہیں جن کا پتہ

قرآن اور احادیث سے صاف صاف چلتا ہے۔

اس قسم کے آیات ہم کو قرآن کے تازہ ترین اعجاز کے پہلو سے روشناس کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہزاروں سال تک پردہٴ خفا میں رہیں اور اب ہزاروں قسم کے جدید آلاتِ رصدیہ اور مختلف قسم کی دوربینوں سے ان کا پتہ چلا یا گیا ہے، نبی اُمّی کے لئے ہوئے قرآن میں وہ تیرہ چودہ سو برس پہلے مذکور تھیں۔

بعض آیتیں قرآن کی ایسی ہیں کہ اُن کو جب ہیئتِ قدیم کے قدیمی مسلمات کی بناء پر جانچا گیا تو کسی طرح اُن کے ظاہری طور پر معنی سمجھ میں نہ آئے لہذا مفسرین نے جو ان علوم کو بالکل درست مانتے تھے اُن آیات میں تاویلات سے کام لیا لیکن اب جس وقت کہ ہیئت نے پلٹا کھایا ہے اور علم کے دور میں انقلاب آیا ہے تو وہ آیات بغیر تاویل کے اسی حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں جن کا انکشاف اب ہوا ہے۔

عراق کے فلسفی عالم علامہ سید مہبتہ الدین شہرستانی نے ایک کتاب "الہیئۃ دارالاسلام" تقریباً آج سے نصف صدی پہلے تحریر فرمائی تھی جو عراق میں شائع ہوئی اور اس کا اردو ترجمہ مولانا محمد ہارون صاحب اعلیٰ اللہ مقامہ نے "البدرا التمام" کے نام سے کیا جو دفتر "البرہان" لدھیانہ سے شائع ہوا۔

اس میں اگرچہ بہت سے تاویلات پہلی قسم میں داخل ہیں جن کی نوعیت سے میں اختلاف کا اظہار کر چکا ہوں لیکن بہت سے نمونے دوسری قسم کے بھی موجود ہیں اور بعض مسائل انکشافاتِ جدید کے واقعی قرآن و احادیث کے تصریحات سے پورے طور پر ثابت ہوتے ہیں جن میں کسی تاویل سے کام نہیں لیا گیا ہے۔

مصر کے مشہور عالم شیخ طنطاوی جوہری کی کتاب "القرآن والعلوم العصریہ" اور شیخ عبدالحلیم علی بدیر ازہری کی کتاب "القرآن والعلوم العصریہ" اور معجزات القرآن العشرین بھی اس سلسلہ میں اچھی کتابیں ہیں لیکن شیخ طنطاوی نے جو اس رنگ میں پوری تفسیر لکھ ڈالی "جواہر القرآن" وہ ویسی ہی دُور از کار تاویلات اور غیر قانونی علوم کی بہتات سے باوجود اپنی وصیت دامن اور مصنف کی انتہائی عرق ریزی کا ثبوت ہونے کے بحیثیت تفسیر غیر مقبول شے بن گئی۔

عم معظّم مولانا سید احمد صاحب قبلہ علامہ ہندی کی کتاب "فلسفۃ الاسلام" میں بھی قرآن اور علومِ عصریہ میں تطابق کے سلسلہ میں کافی فکر انگیز مواد موجود ہے جس کے بہت سے اجزاء غیر مطبوعہ گئے اور معلوم نہیں قلمی شکل میں بھی محفوظ ہیں یا نہیں۔

قرآن کے امتیازی خصوصیات

بحیثیت اسناد و اعتبار

ہم نے اپنی کتاب ”تحریف قرآن کی حقیقت“ میں بہت تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی ہے، کہ جتنی کتابیں اس وقت الہامی سمجھی جاتی ہیں اور وحی آسمانی کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، اُن کے متعلق اگر خود اُن کے ماننے والوں کے تحریرات کی روشنی میں نظر کی جائے تو اُن کی تاریخ زندگی ایسے حوادث و انقلابات کا مجموعہ نظر آتی ہے جن کی بنیاد پر وثوق کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ اُن کے کسی جز کا بھی دنیا میں وجود باقی ہے۔ اور جسے اب اُس کے متبعین سر اور آنکھوں پر رکھ رہے ہیں اور خدا کا کلام سمجھتے ہیں، اس میں کوئی آدھا یا چوتھائی جز بھی ایسا ہے جو اس حقیقی وحی سے عیناً مطابق ہو جو پیغمبروں پر نازل ہوئی تھی۔

اس کے برخلاف جب ہم اسلامی کتاب ”قرآن کریم“ پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ ایسی تمام کمزوریوں سے بلند نظر آتی ہے اور اس کی تاریخ ایسے خصوصیات پر مشتمل ملتی ہے جو اس کے استناد و اعتبار کے ضامن ہیں۔

maablib.org

پہلی خصوصیت

امت اسلامیہ کہ جو قرآن مجید کی امانت دار اور اس کی حفاظت و نگہداشت کی براہ راست ضامن سمجھی جاسکتی ہے، وہ حقیقی معنی میں باختلاف زمانہ اس کے صحیح تعلیمات سے کتنی ہی دور جا پڑی ہو اور اس کی بنیاد پر اہل معنی اس پر ارتداد کا حکم لگا دیں لیکن

ایسا کوئی وقت نہیں آیا کہ اُس نے قرآن کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے کا معاذ اللہ اعلان کیا ہو اور بر ملا کفر و شرک اختیار کیا ہو بلکہ جس وقت مسلمانوں نے دنیا سے وجود میں قدم رکھا اُن کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہوتی رہی اور وہ برابر اسلام کو اپنا نشان قومیت اور قرآن کو اپنا طرہ دستار بنائے رہے۔

دوسری خصوصیت

قرآن مجید کے متعلق کبھی کوئی پابندی عاید نہیں کی گئی کہ اس کا نسخہ کسی خاص فرد یا جماعت کے پاس محدود رہے بلکہ عام طور پر مسلمانوں کو یہ حق حاصل رہا کہ وہ اُسے لکھیں، نقل کریں اور ازبر یاد کریں۔

تیسری خصوصیت

قرآن اپنی اصلی زبان (عربی) میں موجود ہے اور صرف اتنا نہیں بلکہ ہر مسلمان قرآن بس اسی کو سمجھتا ہے جو خاص الفاظ پر مشتمل ہے ان کے شرعی احکام بھی اسی قرآن سے متعلق رکھتے ہیں، نمازیں اس کا پڑھنا لازم اور دوسرے اوقات میں اس کی تلاوت باعث اجر و ثواب۔ یہ احکام تراجم قرآن پر مرتب نہیں ہیں ترجمہ جس زبان کا ہو وہ ترجمہ ہی کہلاتا ہے۔ کوئی مسلمان اُسے قرآن نہیں سمجھتا۔

چوتھی خصوصیت

قرآن مجید کے آیات کو متفرق طور پر خود رسالت مآب بوقت ورود ہی قلمبند کر لیا کرتے تھے اور پھر اُن متفرق آیات کو معجده حضرت کی وفات کے تقریباً فوراً ہی کتابی شکل میں جمع کر لیا گیا جن کی تصدیق وقتاً فوقتاً اُن ہستیوں نے کی جنہیں حفاظتِ قرآن کا ذمہ دار بنایا گیا تھا۔

پانچویں خصوصیت

قرآن میں خود قدم قدم پر اس کے مُنزل من اللہ ہونے کا اعلان ہے اور کسی دوسرے شخص کا کیا ذکر رسول کا ذاتی کلام ہونے کی نفی کی گئی ہے۔

چھٹی خصوصیت

قرآن کی اصلیت و حقانیت کے بارے میں مسلمانوں میں باوجود آپس کے سیکڑوں اختلافات کے، کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ سب سے متفقہ حیثیت سے کلام الہی سمجھے ہیں۔

ساتویں خصوصیت

قرآن کے متعلق اس کے ماننے والے اس نقطہ پر متفق ہیں کہ وہ دنیا کے آخری دور تک رہنا بنا کر بھیجا گیا ہے اور اس کے تعلیمات کسی خاص زمانہ سے مخصوص نہیں ہیں۔

آٹھویں خصوصیت

قرآن جب سے کتابی شکل میں مدون ہو کر مسلمانوں میں منتشر ہوا، اس کی ایک ایک لفظ کی ہر دور میں جانچ پڑتال ہوتی رہی اور تمام مسلمان بلا تفریق فرقہ اس کی کتابت، قراءت اور تفسیر و تشریح کی طرف متوجہ رہے جس سے قرآن مجید میں اب کسی دور میں تصرف اور تحریف کا امکان نہیں رہا۔

نویں خصوصیت

قرآن مجید کا انداز بیان خود ہی اپنا معیار ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی بڑے سے بڑے فصیح کلام میں بھی قرآن کا ایک جملہ آجاتا ہے تو وہ اس طرح نمایاں ہوتا ہے جیسے سنگریزوں میں موتی اور نہیں تو ستاروں میں ماہتاب

پانچواں تبصرہ

جمع و تدوین قرآن

قرآن مجید تدریجی حیثیت سے تیس برس کے عرصہ میں رسالت مآب پر نازل ہوا۔ مختلف حالات اور واقعات کی مناسبت سے آیات اور کبھی پورے پورے آپ پر اترتے اور آپ ان کی تبلیغ فرمادیتے تھے اور کوئی لکھنے والا جب آجاتا تھا تو اُسے کاغذ یا چمڑے یا درخت کی چھال جو کچھ ملتا اُس پر لکھوا دیا کرتے تھے لیکن عرب میں کتابت اور قرأت کا رواج بہت کم تھا اس لیے ذوقِ حفظ اُن میں ترقی پر تھا۔ لہذا قرآن کے لیے بھی شروع میں حفظ ہی کا طریقہ اختیار کیا گیا اور بیرونِ جا میں جہاں جہاں لوگ مسلمان ہوتے وہاں قرآن کی تعلیم کے لیے معلمین کو روانہ کیا جاتا تھا اور جتنا جس کو ممکن ہوتا تھا اتنا اُس کو قرآن حفظ کراتے تھے لیکن یہ حفظ تنہا حفاظتِ وحی الہی کی ضمانت نہیں بن سکتا تھا جب تک وہ کتابی شکل میں مدون اور محفوظ نہ ہو۔ رسول کے حکم سے، بروقت جو کتابت ہوتی تھی وہ متفرق اور غیر مرتب صورت رکھتی تھی اس لیے بعد رسول جو سب سے اہم ضرورت تھی وہ یہ کہ اُن اجزاء کو مرتب صورت سے کتاب کی شکل میں لے آیا جائے۔

مگر یہ عام صحابہ کے بس کی بات نہیں تھی۔ کتاب کے اوراق ہوں تو انتہائی زحمت کے ساتھ سہی، کوئی ان کی ترکِ ملاوے، مگر آیتیں قرآن کی جو متفرق چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑوں، چمڑے کے حصوں اور درختِ خرما کی چھالوں پر ہوں، ایک ڈھیر کی صورت میں کسی انسان

کے سامنے رکھ دی جائیں تو کس میں قدرت ہے کہ انہیں اصل سلسلے کے مطابق مرتب کر دے۔
 پھر صحابہ تو ہر وقت رسولؐ کی خدمت میں موجود نہیں رہتے تھے اُن میں سے بہت
 سے حضرات بعد ہجرت اسلام لائے تھے اور قرآن اس کے پہلے سے نازل ہو رہا تھا۔ اُن میں زیادہ تر
 تجارت پیشہ اور کاروباری لوگ تھے اُن میں سے اکثر بس نماز میں پڑھنے بھر کے لیے جتنے قرآن کی
 ضرورت تھی، وہ یاد کر لیتے تھے۔ پورا قرآن ہر ایک آدمی کہاں یاد کر سکتا تھا چہ جائیکہ اُس کے
 آیات کی پوری ترتیب اور شان نزول۔ اس کے لیے ایسی ہستی کی ضرورت تھی جسے خالص طور پر خدا
 رسولؐ کی طرف سے علم قرآن عطا ہوا ہو جو آیات کی ترتیب اور شان و کیفیت نزول سے پورے
 طور پر مطلع ہو۔ یہ ذات حضرت علیؑ بن ابیطالبؑ کی تھی۔ جو خالق کی جانب سے اس فریضہ کو انجام دینے
 کے ذمہ دار تھے اور رسولؐ نے انہی کو تمام دینی امانتوں کا محافظ بنایا تھا۔ چنانچہ پیغمبر خدا کی ولایتیں
 سب انہیں کے سپرد تھیں اور وہ قرآن کا مکتوبی ذخیرہ بھی تمام و کمال انہی کے پاس تھا اور رسالت
 مآبؐ نے آپ کے لیے اعلان فرمادیا تھا کہ عَلِيُّ مَعَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ۔ علیؑ قرآن کے ساتھ
 ہیں اور قرآن علیؑ کے ساتھ ہے۔ اور اس سلسلے کا نام لے کر جس کی پہلی کڑی آپ تھے قرآن کے ساتھ
 مرکزِ تمسک قرار دیا تھا اس طرح کہ اِنِّیْ تَارِکٌ فِیْکُمْ الثَّقَلَیْنِ کِتَابِ اللّٰهِ وَعِشْرَتِیْ
 اَہْلِ بَیْتِیْ مِیْرَ رَسُوْلِیْ کی وفات کے بعد جب اقتدار اپنے مرکز سے ہٹا تو ارباب اقتدار کے سیاسی
 مصالح اس کے متقاضی نہ تھے کہ قرآن کے ساتھ علیؑ ابن ابیطالبؑ کا نام ہر سلمان کے ذہن پر
 نقش ہو۔ لہذا باوجودیکہ حضرت علیؑ ابن ابیطالبؑ نے سب سے مقدم یہی کام سمجھا اور اسے اس
 سرگرمی سے انجام دیا کہ قسم کھاتی کہ رد اپنے دوش پر نہ ڈالوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے
 باہر نکل کر کہیں آؤں جاؤں گا انہیں جب تک قرآن کو کتابی صورت سے اس کی تنزیلی ترتیب
 کے مطابق جمع نہ کروں۔ چنانچہ چند ہی روز میں آپ نے اس کام کو انجام دے دیا، مگر جب اُسے
 آپ نے ارباب اقتدار کے سامنے پیش کیا تو وہاں سے اسے رد کر دیا گیا اور کہا، ہمیں اس
 کی ضرورت نہیں ہے۔

آپ خاموشی کے ساتھ اپنے اس جمع کردہ مصحف کو واپس لائے اور اپنے ذخیرہ خاص
 میں محفوظ کر دیا۔

اب کچھ عرصہ تک اہل اقتدار ملک کے مختلف اطراف میں بھڑکتے ہوئے بد امنی کے شعلوں کو بجھانے میں مصروف رہے، جب اس سے فرصت ہوئی اور ان لڑائیوں میں حفاظ قرآن کی کثیر تعداد قتل ہو گئی اور خوف پیدا ہوا کہ حاملان قرآن کے قتل ہونے کے سبب کہیں قرآن کا کثیر حصہ تلف نہ ہو جائے تو اس وقت جمع قرآن کی ضرورت محسوس کی گئی اور اس خدمت کو زید بن ثابت کے سپرد کیا گیا جو رسالت مآب کے آخری زمانہ کے کم عمر صحابہ میں کی ایک فرد تھے اور حفظ قرآن شوق و ذوق سے کیا تھا، انھوں نے بڑی جانفشانی و عزم و ریزی کے ساتھ کچھ اپنے حافظہ کی مدد سے اور کچھ صحابہ کے پاس سے متفرق طور پر تھوڑے تھوڑے اجزاء جو تھے، ان سب کو سامنے رکھ کر اور دوسرے صحابہ سے پوچھ کر قرآن مجید کو حکومت وقت کے زیر سایہ جمع کیا۔

اب یہ وہی حکومت کے سیاسی تقاضے تھے کہ جمع قرآن کے لیے اتنے پاپڑیلنے کے بجائے اس ایک ذات کی انجام دی ہوئی خدمت سے فائدہ اٹھایا جاتا جو مسلم طور پر سب سے بڑی حافظ قرآن اور سب سے بڑی عالم قرآن، ہستی تھی مگر افسوس ہے کہ ایسا نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ترتیب آیات تنزیل کے مطابق نہ ہو سکی اور اس سے یہ بڑا علمی خسارہ ہو گیا کہ ناسخ و منسوخ کی شناخت مشکل ہو گئی اور بعض آیات کی تاویل و تفسیر جو خود سیاق و سلسلہ کلام سے معلوم ہو جاتی اب دشوار ہو گئی جس پر اثنائے تفسیر میں ہم جا بجا روشنی ڈالیں گے۔ لیکن یہ خود معنوی طور پر قرآن مجید کے اسلوب کا ایک معجزہ تھا کہ غیر مرتب شکل میں یکجا ہونے کے بعد بھی اس کے آیات کی افادیت برقرار رہی اور اس کی معجزانہ شان فصاحت و بلاغت کو صدمہ نہیں پہونچا۔ اس کے ساتھ چوں کہ حضرت علی ابن ابیطالب نے اس کے بالمقابل اپنے جمع کردہ قرآن کی اشاعت کرنا ضروری نہیں سمجھی۔ اس سے یقینی طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ موجودہ صورت سے جو کتاب جمع ہوئی اس میں کوئی فرد گزاشت ایسی نہیں ہوئی ہے جس سے اس کی حقانیت کو صدمہ پہونچا ہو۔ اس طرح واقعی و حقیقی اجماع ہو گیا اس قرآن کی حقانیت پر جو بین الدفتین موجود ہے جس میں کسی اسلامی فرقہ کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

پچھتا تبصرہ

نفی تحریف

اگر حضرت امیر المومنین علی بن ابیطالب اس قرآن کی اشاعت پر جو ارکان حکومت کی جانب سے مرتب کیا گیا تھا صرف سکوت اختیار فرماتے تو بھی وہ اس کی حقانیت کی دلیل ہوتا لیکن واقعہ یہ ہے کہ حضرت نے اس پر سکوت ہی نہیں فرمایا بلکہ اپنے کلمات میں گویا اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اس کے اتباع کی دعوت دی اور اسے معاش اور معاد کے تمام معاملات میں حجت خدا بتلایا۔

اسے میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہر نقطہ نظر کے شیعہ اس پر متفق ہیں۔ چنانچہ۔
”عقائد مسلمات“ کے معرے لگانے والی جماعت کے ایک رکن رکن مولوی سبط الحسن صاحب ہنسومی اپنے مضمون ”تاریخ خط و خطاطی میں علی کا مقام“ (شائع شدہ الارشاد بڈگام کشمیر جمادی الثانی و رجب ۱۳۸۶ھ اکتوبر و نومبر ۱۹۶۶ء) میں لکھتے ہیں :

”باوجود مصروفیت حضرت نے متعدد نسخے قرآن کے تحریر فرمائے جو نقل ہیں اسی نسخہ قرآن کی جس پر اُمت نے اجماع کیا تھا۔ گویا اس عمل سے امیر المومنین نے مروجہ مصحف کے کلام الہی ہونے کی تصدیق فرمادی جو آپ کے منصب امامت کا فرضِ اولین تھا۔

الارشاد ص ۲۷

maablib.org

ہنچ البلاغہ میں جو آپ کے ارشادات کا مجموعہ ہے اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ایک خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں :-

اللہ اللہ ایہا الناس فیما
استحقظکم من کتابہ و
استودعکم من حقوقہ
فان اللہ سبحانہ لم
یخلقکم عبثا ولم یتروکم
سدى ولم یدعکم فی
جہالۃ ولا عنی قدسنى
اشارکم وعلم اعمالکم
وکتب اجالکم وانزل علیکم
الکتاب تبیان لکل شیء و عمر
فیکم نبیہ ازمانا حتی اکمل
لہ ولکم فیما انزل من
کتابہ و دینہ الذی
رضی لنفسہ ۵
دوسرے خطبہ میں ہے :-

اللہ کا پاس کروئے لوگو! کتاب خدا کے بارے میں
جس کا محفوظ رکھنا اُس نے تم سے چاہا ہے اور تمہیں
اُس کے حقوق کا امانت دار بنایا ہے کیوں کہ اللہ نے تم
کو بیکار نہیں پیدا کیا اور نہ یوں ہی چھوڑ رکھا ہے اور نہ
تمہیں بے خبری اور اندھے پن میں چھوڑ دیا ہے اُس نے
تمہارے حالات مقرر کر دیئے اور تمہاری کارگزاریوں پر
نشان کھینچ دیئے ہیں اور تمہاری عمر میں قلمبند کر دی ہیں
اور تم پر کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے
اور اُس نے تمہارے درمیان اپنے نبی کو ایک زمانہ
تک زندہ رکھا یہاں تک کہ اُس نے اُن کے لیے اور
تمہارے لیے اس کتاب میں جو اتاری ہے اپنے اس
دین کو مکمل کر دیا ہے جسے اُس نے اپنا پسندیدہ
قرار دیا ہے۔

تعلموا القرآن فانہ احسن
الحديث وتفقهوا فیہ فانہ
ربیع القلوب واستشفوا
بنورہ فانہ شفاء للصدور
حسنوا تلاوتہ فانہ انفع
القصص۔

قرآن کی تعلیم حاصل کرو، اس لیے کہ وہ بہترین
کلام ہے اور اس کے سمجھنے کی صلاحیت حاصل کرو
کہ وہ کشتِ دل کے لیے بہار ہے اور اس کی
روشنی سے اپنی بیماریوں کو دور کرو اس لیے کہ
وہ سینوں کے لیے شفا ہے اور اس کی تلاوت
خوب کرو کیوں کہ وہ واقعات کا بہترین تذکرہ ہے۔

تیسرے موقع پر حکیم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے :-

انما نحکم الرجال وانما
حکمنا القرآن وھذا القرآن
انما هو خط مـطـور بین الدفتین
لا ینطق بلسان ولا بدله
من ترجمان وانما ینطق
عنه الرجال ولما دعانا القوم
الی ان نحکم بیننا القرآن لم
نکن الفولق المتولی عن
کتاب اللہ تعالیٰ ۔

ہم نے انسانوں کو حکم نہیں بنایا تھا بلکہ قرآن کو
حکم بنانے پر راضی ہوئے تھے اور یہ قرآن وہی
ہے جو دونوں دفتیوں کے درمیان لکھا ہوا تحریر
کی صورت سے موجود ہے وہ زبان سے تو بولتا
نہیں، اس کے لیے ترجمان کی ضرورت ہے۔ انسان
وہ ہوتے ہیں جو اس کی ترجمانی کرتے ہیں اور جب
ان لوگوں نے ہم کو دعوت دی کہ ہم قرآن کو حکم
قرار دیں تو ہم ایسی جماعت نہیں بنے کہ جو قرآن
سے روگردانی کرنے والی ہو۔

چوتھے موقع پر ایک کلام کے ضمن میں ارشاد فرمایا :

انما حکم الحکمان لیحییاماحی
القرآن ویحییامامات القرآن
واحیاء الاجتماع علیہ
اماتتہ الافتراق عنه فان
جزنا القرآن الیہم اتبعناہم
وان جزہم الینا اتبعونا ۔

دونوں حکم اس لیے مقرر ہوئے تھے کہ وہ زندہ کریں اُس
بات کو جسے قرآن زندہ کرے اور مردہ کریں اُس بات کو
جسے قرآن مردہ کرے۔ قرآن کی بات کو زندہ کرنے کے
معنی اُس پر متفق ہونا ہے اور اسے مردہ کرنا اُس سے
الگ ہونا ہے تو اگر قرآن ہمیں کہنے اُن کی طرف تو ہم اُن کے
سانے گردن جکالیں اور اگر انہیں کہنے ہماری طرف تو وہ ہمارے سانے
سر جکادیں ۔

ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں :-

کتاب اللہ بین اظہرکم
ناطق لا یعی لسانہ
وبیت لا تھدم ارکانہ
وعز لا تھزم اعوانہ

اللہ کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے یہ
وہ بات کرنے والا ہے جس کی زبان ٹھکنے والی
نہیں اور وہ عمارت ہے جس کے ستون گرنے
والے نہیں اور وہ مرکز عزت ہے جس کے حمایتی
شکست کھانے والے نہیں ۔

ایک اور موقع پر ہے: خطبہ ۱۳

انه سيأتى عليكم من
بعدي زمان ليس فيه
شيء اخفى من الحق ولا
اظهر من الباطل ولا اكثر
من الكذب على الله و
رسوله وليس عند اهل
ذلك الزمان سلعة البور
من الكتاب اذا تلى حق
تلاوته ولا انفق منه
اذا حزن عن مواضعه
ولا في البلاد شيء انكر
من المعروف ولا اعرف
من المنكر فقد نيز
الكتاب حملته وتناساه
حفظته فالكتاب واهله
يومئذ طريدان منقيان
وصاحبان مصطحبان في
طريق واحد لا يؤويهما مؤو
فالكتاب واهله في ذلك
الزمان في الناس وليس
فيهم ومعهم لان الضلالة
لا توافق الهدى وان اجتماعا

یقیناً میرے بعد ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں
کوئی شے حق سے زیادہ مخفی اور باطل سے زیادہ ظاہر
نہ ہوگی اور اللہ اور اُس کے پیغمبر پر جھوٹ باندھنے
سے زیادہ کوئی چیز نہ ہوگی اور اُس زمانہ والوں کے
نزدیک قرآن سے زیادہ کوئی چیز بے قیمت نہ ہوگی
جب اُسے ٹھیک (صحیح مفہوم کے ساتھ) پڑھا جائے
اور اس سے زیادہ کوئی چیز چالو نہ ہوگی جب کہ اس
کا بے محل استعمال کیا جائے اور دنیا میں نیکی سے
زیادہ کوئی بُرائی اور بُرائی سے زیادہ کوئی نیکی نہ
ہوگی۔ تو قرآن کو اس کے حامل افراد نے پس پشت
ڈال دیا ہوگا اور اس کے حافظوں نے اُسے بھلا
دیا ہوگا۔ تو اُس دن قرآن اور سچے اہل قرآن
شہر بدر ہوں گے۔ وہ دونوں ایک دوسرے
کے سامنے ہوں گے، ایک ہی راہ میں کہ ان
دونوں کو کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا۔ تو
قرآن اور اُس کے والے اُس دور میں
آدمیوں میں ہوں گے اور پھر بھی اُن میں نہ
ہوں گے اور اُن کے ساتھ نہ ہوں گے اس
لیے کہ گمراہی ہدایت کے موافق نہیں ہوا کرتی
چاہے ایک جگہ پر وہ ہوں تو لوگ
افتراق پر متحد اور نقطہ اجتماع سے منشر ہوں
گے۔

فاجتمع القوم على الفرقة
وافترقوا عن الجماعة
كانهم أئمة الكتاب
وليس الكتاب امامهم
فلم يبق عندهم منه
الا اسمه ويعرفون الا
خطه وزبره

گویا وہ خود قرآن کے پیشوا ہیں اور
قرآن اُن کا پیشوا نہیں ہے تو اُن کے
پاس قرآن کا صرف نام باقی ہوگا
اور وہ بس اس کے خطوطِ تحریری
اور نقوشِ مکتوبی کو پہچانتے ہوں
گے۔

ایک کلام کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں :-

عليكم بكتاب الله فانه
الحبل المتين والنور المبين
والشفاء النافع والرعى
النافع والعصمة المتمسك
والنجاۃ للمتعلق لا يعوج
فيقام ولا يزيغ فيستعجب
ولا تخلقه كثرة الرد و
لوج السمع من قال به
صدق ومن عمل به سبق

دیکھو کتابِ خدا پر عمل کرتے رہو اس لیے کہ یہ
رسمانِ محکم، ضیائے روشن، فائدہ پہنچانے والی
دوا اور سیرابی کا سامان اور دامنِ تمام لینے والے
کے لیے ذریعہ حفاظت اور وابستہ ہو جانے والے
کے لیے نہات کا وسیلہ ہے۔ وہ کبھی کبچ ہونے والا
نہیں کہ اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہو اور نہ وہ
صحیح راستے سے مڑنے والا ہے کہ اسے پلٹا نا پڑے بار بار۔
پڑھنا اور گوشِ زد ہوتے رہنا اس کو کہنہ نہیں کرتا جو اس
کے موافق بات کہے وہ تجاہی ہوگا اور جو اس پر عمل کرے وہ ہازی
مارے گیا۔

ایک خطبہ میں ہے :-

استموا نعمة الله عليكم
بالصبر على طاعة الله و
المحافظة على ما استحفظكم
من كتابه

اللہ کے فضل و کرم کو اپنے اوپر مکمل کراؤ
اطاعتِ الہی کے راستے پر قائم رہنے کے
ساتھ اور جس کتاب کی حفاظت کے
تم ذمہ دار بنائے گئے ہو اُسے پورے طور
پر محفوظ رکھنے کے ساتھ۔

ایک مقام پر: خطبہ

اعلموا ان هذا القرآن
هو الناصح الذي لا يخش
والهادي الذي لا يضل
والمحدث الذي لا يكذب
ما جالس هذا القرآن احد
إلا قام عنه بزيادة أو
نقصان زيادة هدى أو
نقصان من عسى واعلموا
انه ليس على احد بعد
القرآن من فاقة ولا لاحد
قبل القرآن من غنى
فاستشفوه من ادوائكم
فان فيه شفاء من اكبر
الداء وهو الكفر والنفاق
والغيب والضلال فاسئلوا
الله به وتوجهوا اليه بحبه
ولا تساءلوا به خلقه انه
ما توجه العباد الى الله بمثله
واعلموا انه شافع ومشفع
وقائل ومصدق وانه
من شفح له القرآن يوم
القيامة شفح فيه ومن

یقین جانو کہ یہ قرآن وہ خیر خواہ ہدایت کرنے
والا ہے جس سے دھوکے کا خطرہ نہیں اور وہ رہنما
ہے جس سے گمراہی کا اندیشہ نہیں اور وہ باتیں کرنے
والا ہے جس کے یہاں جھوٹ کا گزند نہیں کوئی اس
قرآن کا ہدم نہیں بنا مگر اس میں زیادتی پیدا ہوئی یا کسی
زیادتی ہدایت میں یا کسی جہالت کے اندھے پن میں
اور یقین جانو کہ قرآن کے ساتھ کسی کو احتیاج باقی
نہیں رہتی اور بغیر قرآن کے استغنا نہیں ہوتا تو اسے
تم اپنے دردوں کی دوا بناؤ اور اپنی مصیبت کے
وقت اس سے مدد لو اس لیے کہ اس میں سب سے
بڑے مرض کی دوا ہو اور وہ کفر و نفاق، کور
باطنی و گمراہی ہے۔ تو اس قرآن کے ذریعہ
سے اللہ سے سوال کرو اور اس کی محبت
کے ساتھ اس کی طرف رخ کرو اور
اس کے ذریعہ سے اس کے مخلوق سے
سوال نہ کرو اس کی ایسی کوئی دوسری چیز
نہیں جس کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کیا
جائے اور یقین جانو کہ وہ شفاعت کرتے
والا ہے اور اس کی شفاعت مقبول ہے اور
وہ کہنے والا ہے اور اس کی بات باور کی جانے
والی ہے اور جس کی سفارش روز قیامت
قرآن کرے اُس کے سہارے اُس کی سفارش

محل به القرآن يوم القيامة

صدق عليه فانه يتادى

مناد يوم القيامة الا ان

كل حارث يحاسب في

حرثه و عاقبة عمله غير

حرثه القرآن فكونوا

من حرثته و اتباعه و

استدلوا به على ربكم

و استنصحوه على انفسكم

و اتهموا عليه اراءكم

و استغشوا فيه اهلواءكم

منظور ہوگی اور جس کی شکایت روز قیامت

قرآن کر دے تو اس کے خلاف اس کی شکایت

سنی جائے گی تو قیامت کے دن آواز دی جائے

گی کہ ہر کاشتکار آج اپنی کاشت کے حساب میں

بتلا ہوگا۔ سو قرآن کی کاشت کرنے والوں کے

تو کیوں نہ تم لوگ اس کی کاشت کرنے والے ہو

اور اسی کی پیروی کرنے والے ہو اور اسے اپنے

پروردگار کی طرف رہنما بناؤ اور اپنے نفوس کے

خلاف اس کی نصیحتوں کو قبول کرو اور اس

(کے مطالب) میں اپنے ذاتی خیالات پر بے اعتمادی

کرو اپنی نفسانی خواہشوں کو اس میں غلام سمجھو۔

سابق کے ایک خطبہ میں آئندہ زمانہ کے متعلق دنیا والوں کی جو تصویر کشی کی

گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دیندار افراد اپنے طرز عمل کی خود جانچ کرتے رہیں کہ وہ تو

اس راہ پر نہیں جا رہے ہیں جس کی خبر دی گئی تھی اور جس سے ڈرایا گیا تھا۔

اس کے آخر میں یہ جملہ کہ کتاب و اہل کتاب اس وقت لوگوں کے درمیان

موجود ہوں گے مگر نہیں، اس لیے کہ ہدایت اور گمراہی ایک نقطہ پر اکٹھا نہیں ہوتی، اس سے

اسی قرآن کی جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، حقانیت پر روشنی پڑتی ہے اور پھر

آخر میں یہ فقرہ کہ لَا يَعْرِفُونَ إِلَّا خَطَا و زبده " وہ بس اس کے خطوط تحریری

اور نقوش مکتوبی کو پہچانتے ہوں گے، اس امر کی صریح دلیل ہے کہ تحریف سے معنوی

تراش خراش مراد ہے۔ الفاظ قرآن بالکل محفوظ ہوں گے۔

یہ ہیں حقیقی حافظ قرآن اور سب سے پہلے جامع قرآن حضرت علی بن ابیطالب

کے ارشادات جو بین الدفتین موجود و متداول قرآن کی سالمیت پر مہر تصدیق ثبت

کر رہے ہیں۔

دیگر ائمہ اہلبیت کے ارشادات

امیر المؤمنینؑ کے بعد دوسرے ائمہ معصومین علیہم السلام بھی برابر اس کی تبلیغ فرماتے رہے جس میں سے چند عناوین کے تحت میں تھوڑے سے ارشادات ذیل میں درج ہیں :-

قرآن و حدیث کی صحت کا معیار

یہ احادیث جن میں احادیث کی صحت و عدم صحت کا معیار قرآن مجید کو بتایا گیا ہے۔ خود جوامع حدیث میں اس کثرت سے ہیں کہ وہ تنہا اس قرآن کی حجت کے لیے دلیل قطعی ہو گئے ہیں۔ ان میں سے پانچ حدیثیں جو اصول کافی میں موجود ہیں حوالہ قرطاس کی جاتی ہیں۔

(۱) عن ابی عبد اللہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم ان
علی کل حق حقیقۃً و علی
کل صواب نورافما و افق
کتاب اللہ فخذ وہ و ما
خالف کتاب اللہ فدعہ

امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ حضرت رسولؐ
خدا نے ارشاد کیا، ہر حق کے لیے حقیقت
ہے یعنی حق نہا علامتیں اور ہر واقعیت
کے لیے روشنی ہے تو جو چیز کتاب خدا کے
موافق ہو اُسے لے لو۔ اور جو چیز
کتاب خدا کے خلاف ہو اُسے
ترک کر دو۔

اس میں اصل حدیث جو بیان ہوئی ہے وہ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی ہے لیکن امام جس وقت اسے بیان فرما رہے ہیں اُس وقت مسلمانوں کے
ہاتھوں میں یہی مرتب شدہ قرآن ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے تو امام کے اس
ارشاد رسولؐ کو پیش کرنے سے ظاہر ہے کہ اس کا انطباق اس قرآن موجود
متداول پر ہے۔

(۲) سأل اباعبد اللہ عن امام جعفر صادقؑ سے دریافت کیا گیا کہ ہمارے

اختلاف الحدیث یروی بہ
من تشق بہ ومن لا تشق
بہ قال اذا ورد علیکم
حدیث فوجدتم له شاهدا
من کتاب اللہ عز وجل
او من قول رسول اللہ و
الا فالذی جاءکم اولی بہ

سانے مختلف احادیث آتے ہیں جن میں
سے بعض کے راوی مؤثق اور بعض کے
غیر مؤثق ہیں اور پھر ان کے مفاد میں اختلاف
ہے۔ (ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔)
حضرت نے فرمایا، جب تمہارے سامنے
کوئی حدیث پیش ہو اور اس کا کوئی شاہد
کتاب خدا یا کسی مستند ارشاد رسول میں موجود
تو اس پر عمل کرو، ورنہ جو شخص اس روایت کو
نقل کر رہا ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے یعنی
میں اُس کی طرف واپس کر دو۔

(۳) عن ایوب بن الحر قال
سمعت ابا عبد اللہ یقول
کل شیء مردود الی
الکتاب والسنة وکل
حدیث لا یوافق کتاب
اللہ فهو زخرف

ایوب بن الحر کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ امام
جعفر صادق سے سنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ
ہر شے میں کتاب و سنت کی طرف رجوع
لازم ہے اور جو حدیث کتاب خدا کے
موافق نہ ہو وہ بناوٹی ہے۔

(۴) عن ایوب بن راشد
عن ابی عبد اللہ قال
ما لم یوافق من الحدیث
القرآن فهو زخرف

ایوب بن راشد کہتے ہیں کہ ابو عبد اللہ
امام جعفر صادق کا ارشاد ہے کہ ہر شے میں
کتاب و سنت کی طرف رجوع لازم ہے اور
جو حدیث کتاب خدا کے موافق نہ ہو وہ بناوٹی ہے۔

(۵) عن هشام بن الحکم و
غیرہ عن ابی عبد اللہ
قال خطب النبیؐ بمنی فقال

ہشام بن الحکم وغیرہ سے روایت ہے کہ امام
جعفر صادق فرماتے ہیں کہ حضرت رسولؐ نے منیٰ میں
خلیبہ ارشاد فرمایا اور اس میں کہا

ایہا الناس ما جاءکم
یوافق کتاب اللہ فانا
قلتمہ وما جاءکم یخالف
کتاب اللہ فلم اقلہ
کافی کے علاوہ دوسرے کتب احادیث میں ایسی ہی حدیثیں اس سے زیادہ
موجود ہیں اور سب کا متفقہ مطلب یہ ہے کہ قرآن احادیث کی جانچ کا معیار ہے۔

قرآن کی مخالفت کفر

عن ابی عمر عن بعض
اصحابہ قال سمعت
ابا عبد اللہ یقول من
خالف کتاب اللہ و
سنۃ محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم فقد
کفر

ابی عمر وغیرہ سے روایت ہے کہ
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا
کہ جو شخص کتاب الہی اور سنت
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی مخالفت کرے وہ کافر ہے

قرآن نشان ہدایت

۱۱، عن طلحہ بن زید عن
ابی عبد اللہ قال ان هذا
القرآن فیہ منار الہدی
ومصابیح الدجی فلیجمل
جال بصیرہ ویفتحہ للضیاء
نظرہ فان التفکر حیوۃ

طلحہ بن زید سے روایت ہے کہ امام
جعفر صادق نے فرمایا بلاشبہ یہ قرآن
(یعنی یہی جو تمہارے ہاتھوں میں ہے) اس
میں نشان ہیں ہدایت کے اور چراغ ہیں
نار کی شب کے جسے منظور ہو وہ اس سے
اپنی بصیرت کو جلاوے اور اس کی روشنی کے لیے

قلب البصیر کما یبشی
المستنیر فی الظلمت بالنور۔

اپنی آنکھ کھولے کیوں کہ غور و فکر صاحب بصیرت
کے دل کی زندگی ہے جس طرح روشنی سے انسان
تاریکی میں رات قطع کرتا ہے۔

(۲) عن ابی جمیلہ قال

قال ابو عبد اللہ کان
فی وصیۃ امیر المومنین
اصحابہ اعلموا ان القرآن
ہدی النہار ونور اللیل
المظلم علی ما کان
من جہد و فاقۃ۔

ابی جمیلہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
امیر المومنین اپنے اصحاب کو تاکید کرتے ہوئے
فرماتے تھے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ
یہ قرآن دن کا رہنما اور شب تاریکی کا
نور ہے۔ جو سخت ترین ضرورت کے
موقع پر کار آمد ہے۔

قرآن جنت کا رہنما اور جہنم سے سدا راہ

عن ابی بصیر قال سمعت
ابا عبد اللہ یقول، ان القرآن
زاجر و امریاً مربیاً للجنة
و یزجر عن النار۔

ابی بصیر سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق
فرماتے ہیں کہ قرآن روکنے والا اور حکم دینے
والا ہے۔ حکم دیتا ہے جنت میں جانے کا
روکتا ہے جہنم سے۔

اس کے علاوہ

تلاوت قرآن کے فضائل، حامل قرآن کا درجہ، حفظ قرآن کا ثواب، تعلیم
قرآن کی اہمیت، تفسیر فی القرآن کا حکم، یہ وہ ابواب ہیں جن میں احادیث حدیث تو اتر تک پہنچنے
ہوئے ہیں اور اصول کافی کا آخری حصہ ان احادیث سے مملو ہے۔

پھر وہ مقامات ہیں جہاں ائمہ معصومین علیہم السلام نے احکام شرعیہ کے لیے آیات
قرآن سے استدلال کر کے علمائے دین کو ظواہر قرآن سے استفادہ احکام کا سبق دیا ہے۔

اس کے علاوہ امام جعفر صادقؑ اور دیگر ائمہ معصومینؑ نے امام ابوحنیفہؒ اور دوسرے فقہائے جہور کو جب ان کے اجتہادی مآخذوں کی کمزوری پر متنبہ کیا تو یہ فرمایا کہ تم محکم و متشابہہ، ناسخ و منسوخ، تنزیل و تاویل کا علم نہیں رکھتے لیکن کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ قرآن محرف ہے اس لیے اس سے استفادہ احکام درست نہیں ہے۔

فقہ جعفری کے احکام متعلقہ قرآن

یہ فقہ جس پر شیعوں کا عمل ہے، ائمہ اہلبیت علیہم السلام کے ذریعہ سے ہم تک پہنچی ہے جو جہور اُمت میں فقہ جعفری کے نام سے موسوم ہو گئی ہے۔ اس کے تمام احکام بھی اسی "بین الدفتین" کتاب سے متعلق ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ دیکھیے فقہ کی کتابیں: خط مصحف کو بغیر طہارت چھونا حرام اور حواشی دین السطور کا چھونا بھی مکروہ سجدہ والے سوروں کا جُنُب وغیرہ کے لیے پڑھنا حرام ہے اور دوسرے سوروں کی سات آیتوں سے زیادہ کا پڑھنا مکروہ۔ کافر کے ہاتھ قرآن کا ہدیہ کرنا حرام اور کافر کی ملکیت قرآن کے لیے ناجائز۔ موجودہ قرآن کے علاوہ کسی بھی جز، کابحیثیت قرآن نماز میں پڑھنا حرام۔ نجاست کا قرآن تک پہنچنا ناگناہ عظیم اور احکام شرعیہ کے ادلہ اربعہ میں قرآن کا پہلا درجہ۔ ان تمام مقامات پر اور اس کے علاوہ جہاں بھی کسی شیعہ عالم کے کلام میں قرآن کا نام آتا ہے اس سب سے مراد یہی قرآن ہوتا ہے جو سب کے سامنے موجود ہے۔

تفسیر اور دیگر علوم قرآن کے بارے میں

ائمہ اہلبیتؑ اور پھر ہر صدی کے علمائے شیعہ کے خدمات

سب سے پہلے تو امیر المومنینؑ کا جو جمع کردہ قرآن تھا اس میں صرف متن قرآن نہ تھا بلکہ الفاظ قرآن کے وہ تشریحات بھی تھے جو حضرت پیغمبر خدا پر منزل من اللہ تھے اور جن کو ائمہ اہلبیتؑ کے احادیث میں تنزیل قرآن یعنی قرآن کے معنی تنزیلی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ احتجاج طبرسیؒ میں اس کے لیے خود حضرت امیرؑ کا ارشاد درج ہے کہ :-

وَلَقَدْ جُئْتَهُمْ بِالْكِتَابِ
كَمَلًا مُتَمَلًّا عَلَى التَّنْزِيلِ
وَالْتَاوِيلِ
میں نے ان کے سامنے پورا قرآن پیش کیا
جو تنزیل اور تاویل دونوں پر حاوی
تھا۔

اسی لیے اس کے متعلق محمد بن سیرین کا قول تھا :-

لَوْ أَصِيبَ ذَلِكَ الْكِتَابُ
كَانَ فِيهِ الْعِلْمُ
اگر وہ کتاب لوگوں کے ہاتھ آجاتی تو ایک
بڑا علمی ذخیرہ اس میں ہوتا۔

(تاریخ الخلفاء ص ۱۸۴)

اس کے علاوہ آپ نے اقسام علوم قرآن اور ان کے اشلہ کو بسط و تشریح کے ساتھ یکجا محفوظ کیا۔ چنانچہ شیخ جلیل ابو عبد اللہ محمد بن ابراہیم بن جعفر نعمانی کی کتاب جو۔ تفسیر نعمانی کے نام سے مشہور ہے، اسی ایک حدیث پر مشتمل ہے جو امیر المومنینؑ سے منقول ہے۔ اور اس میں حضرت نے آیات قرآن کی ساٹھ قسمیں قرار دی ہیں اور ہر قسم کی ایک مثال ذکر فرمائی اور اس کی تفسیر ارشاد فرمائی۔

سید مرتضیٰ علم الہدی نے اس کتاب کا خلاصہ تحریر فرمایا جو شیخ حر عاملیؒ تک پہنچا تھا اور انھوں نے وسائل الشیعہ میں احکام فقہیہ کے متعلق مضامین کو اس سے اخذ کیا ہے۔

علامہ مجلسی نے بجا کی اس جلد میں جو قرآن مجید سے متعلق ہے ایک باب یہ قائم

کیا ہے کہ :-

باب ما ورد عن امیر المؤمنین
فی اصناف آیات القرآن و
انواعها و تفسیر بعض آیاتہا
بروایۃ النعمانی و فی رسالۃ
مفردۃ مدونۃ کثیرۃ
الفوائد نذکرہا من
فاتحتها الی خاتمتها
اس باب میں امیر المؤمنین کی وہ حدیث
ہے جو آیات قرآن کے اقسام اور ان میں
سے بعض آیات کی تفسیر میں نعمانی کی روایت
سے وارد ہوئی ہے۔ اور یہ ایک مستقل
تصنیف شدہ رسالہ ہے جو بہت فوائد
پر مشتمل ہے ہم اسے شروع سے آخر
تک پورا نقل کرنے ہیں۔

تفسیر علی بن ابراہیم کی ابتداء میں جو آیات قرآن کے اقسام درج ہیں، انہیں بھی جہاں
تک دیکھا جائے، اس حدیث امیر المؤمنین کا خلاصہ ہے۔

بہر حال سب سے پہلے علم تفسیر کی تدوین امیر المؤمنین کے ہاتھوں ہوئی ہے۔
پھر امام محمد باقرؑ نے تفسیر تحریر فرمائی جس کا پتہ ابن ندیم نے فہرست میں دیا ہے اور
علم تفسیر کے مصنفات کے ذکر میں لکھا ہے۔

کتاب الباقر محمد بن
علی بن الحسین سر و لاعنہ
ابو الجار و بن زیاد بن
المنذر سر رئیس الجار و بن
النزیدیتہ
محمد باقر ابن عسلی بن الحسین
کی کتاب ہے ان سے ابو الجار و
زیاد بن المنذر رئیس فرقہ
زیدیہ حارودیہ نے نقل کیا۔

جیسا کہ ابن ندیم نے لکھا ہے، بے شک ابو الجار و ایک زیدی فرقہ کے پیشوا
ہو گئے تھے مگر یہ ان کے آخر عمر کی بات ہے جب انھوں نے اس تفسیر کی روایت امام محمد باقرؑ
سے کی ہے تو اس وقت وہ جماعت امامیہ میں داخل تھے۔ چنانچہ ابوبصیر یحییٰ بن قاسم اسدی
اور بعض دیگر معتبر رواۃ شیعہ نے اس تفسیر کی ان سے روایت کی اور کتب شیعہ میں تفسیر قرآن

کے متعلق جو بہت روایات مذکور ہیں اُن کے متعلق یہ خیال کرنا درست ہے کہ وہ اسی کتاب سے ماخوذ ہیں۔

اس کے بعد امام حسن عسکریؑ گیارہویں امام نے تفسیر قرآن میں جو افادات فرمائے اُن سے حسن بن خالد برقی نے ایک سو بیس حصوں پر مشتمل تفسیر مرتب کی۔
یہ اُس کتاب کے علاوہ تھی جو تفسیر امام حسن عسکریؑ کے نام سے مشہور و مطبوع ہے لیکن اس کی نسبت حضرت کی طرف درست نہیں ہے۔

یہ تمام علمی کاوشیں اسی قرآن سے متعلق تھیں جو جمہور اہل اسلام کے ہاتھوں میں موجود ہے۔

اور جب خود ائمہ معصومین علیہم السلام کو اس بارے میں اتنا اہتمام تھا تو اصحاب ائمہ علیہم السلام جنہیں صدرِ اول میں علمائے شیعہ کی حیثیت حاصل ہے، ان کے بھی توجہات اس محور پر گردش کرتے رہے۔ چنانچہ اصحاب و تلامذہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابیطالبؑ میں سے جن کا نام بحیثیت مفسر بہت نمایاں ہے، وہ جناب عبداللہ بن عباس ہیں۔ اگرچہ ان کے نام سے جو تفسیر ”تنویر المقیاس“ مطبوع و متداول ہے وہ مثل تفسیر امام حسن عسکریؑ کے بے وزن و بے اعتبار ہے۔

ان کے علاوہ امیر المؤمنین کے تلامذہ باختصاص میں میثم بن یحییٰ تمار ہیں جنہوں نے جناب ابن عباس سے کہا :-

اسئلنی ما شئت من تفسیر القرآن فانی قرأت تنزیلہ
مجموعہ سے تفسیر قرآن کے متعلق جو پوچھنا ہو دریافت کر لیجیے اس لیے کہ میں نے قرآن کو تمام و کمال جناب امیر سے حفظ کیا،
اور انہوں نے مجھ کو اس کی تاویل کی تعلیم دی ہے

اور جناب ابن عباس نے ان مضامین کو جو انہوں نے بتلائے قلمبند کیا۔

اس کے بعد دوسرا طبقہ جناب عبداللہ بن عباس کے شاگردوں کا ہے جو امام زین العابدینؑ کے اصحاب میں سے ہیں جیسے سعید بن جبیر، ابوصالح، میزان البصری اور طاووس

بن کیسان ابو عبد اللہ سیانی متوفی ۱۳۶ھ۔

تیسرا طبقہ امام محمد باقرؑ کے اصحاب کا ہے اس زمانہ میں اہلبیت کے فیوضِ علمیہ ذرا آشکار طور پر لوگوں کو پہنچ رہے تھے لہذا فنِ تفسیر کو بھی اس زمانہ میں کافی ترقی ہوئی اور حضرت کے متعدد اصحاب بحیثیت مفسر کتب میر کے صفحات پر نمایاں ہیں مثلاً جابر بن یزید جعفی، عطیہ عوفی، محمد بن حسن بن ابی سادہ رؤسی، سدی کبیر اسمعیل بن عبد الرحمن البختی، قرشی کوفی۔ ابان بن تغلب محمد بن سائب کلبی اور ابو حمزہ ثمالی ان میں سے متعدد افراد کے تلامذہ کا تذکرہ ابن ندیم نے اپنی مشہور و معروف فہرست میں کیا ہے۔

اس کے بعد امام جعفر صادقؑ کے اصحاب میں منحل بن جبیل اسدی کوفی اور وہیب بن حفص البعلی ہیں۔ انھوں نے امام موسیٰ کاظمؑ سے بھی احادیث اخذ کیے۔ اکی دو کے معلی بن محمد بصری جن کے تصانیف میں کتاب الفہرست بھی ہے۔

ہشام بن سالم، حمزہ بن حبیب، علی بن ابی حمزہ بطائی، حصین بن محنف، ابو جہاد سلولی، عبد اللہ بن عبد الرحمن السمعی البصری اور مشہور ماہرِ کیمیا و ریاضی و فلسفہ جابر بن حیان طرسوی۔

اس کے بعد امام موسیٰ کاظمؑ کے وہ اصحاب ہیں جنھوں نے حضرت صادقؑ کے زمانہ کو نہیں پایا۔ عیسیٰ بن داؤد النجار کسائی، علی بن حمزہ یونس بن عبد الرحمن، محمد بن خالد برقی، حسن بن محبوب، ابو علی مراد۔

پھر وہ طبقہ ہے جو امام رضاؑ اور آپ کے بعد کے عہد سے تعلق رکھتے ہیں جیسے حسن بن صل فضال، دارم بن قبیصہ تمیمی، دامی، مشہور نحوی، فرار ابو زکریا، یحییٰ بن زیاد، اقطع کوفی، حسن بن سعید بن حماد کوفی، ابو ازی اور ان کے چھوٹے بھائی حسین بن سعید، علی بن اسباط کوفی، علی بن معزیار، ابو ازی، عبد اللہ بن صلت، ابو طالب قمی، ابو العباس متبردا اور احمد بن محمد بن عیسیٰ قمی۔

اس کے بعد کا طبقہ : وہ ہے جس نے امام محمد تقیؑ اور آپ کے بعد کے ائمہ سے روایت کی ہے۔ ان میں سے احمد بن محمد بن خالد برقی ہیں۔ محمد بن احمد ابو جعفر قمی، علی ابن حسن بن علی بن فضال، حسن بن خالد برقی جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

یہاں سے ائمہ علیہم السلام کے ظہور کا دور ختم اور اصحاب ائمہ کا سلسلہ قطع ہو جاتا ہے۔ اب وہ علماء ہیں جو ائمہ معصومین کی صحبت سے بہرہ اندوز نہیں ہوئے ان میں بھی ہر دور میں برابر تفسیر قرآن کے مصنفین ہوتے رہے۔

تیسری صدی ہجری کے علماء زمانہ غیبت کے پہلے طبقہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں تفسیر قرآن کے مصنفین میں محمد بن ابوالقاسم ابو عبد اللہ ماجیلویہ، سعد بن عبد اللہ بن ابی خلف اشعری قمی، احمد بن صبح اسدی، ابراہیم بن محمد بن سعید ثقفی سلمہ بن الخطاب برادرستانی عیاشی محمد بن مسعود بن محمد بن عیاش سلمی سرقندی، علی بن ابراہیم قمی، فرات بن ابراہیم کوفی، محمد بن عسل شلقانی وغیرہ ہیں۔

ان کے بعد وہ طبقہ ہے جو چوتھی صدی ہجری تک باقی تھا۔ ان میں علی بن بابویہ قمی، عبد العزیز بن یحیی الجلودی، ابوبکر صولی، محمد بن حسن ابن الولید النعمی، احمد بن محمد بن حسین بن حسن بن دول قمی اور علی بن احمد ابوالقاسم کوفی وغیرہ تھے۔

چوتھی صدی ہجری کے مخصوص علماء میں جو تفسیر کے مصنف ہیں شیخ صدوق محمد ابن علی بن بابویہ قمی، محمد بن علی بن عبدک ابو جعفر جرجانی، ابو منصور حرام نیشاپوری، موسیٰ بن اسماعیل، محمد بن ابراہیم بن جعفر کاتب نعمانی، عبد الرحمن بن حسن قاشانی، حسن بن موسیٰ نوختی وغیرہ ہیں۔ پانچویں صدی میں شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان بغدادی، حسین ابن عسل بن الحسن ابوالقاسم وزیر مغربی اور شیخ مفید کے تلامذہ سید رضی موسوی جامع، نج البلاغہ اور ان کے بڑے بھائی علم الہادی سید مرتضیٰ محمد بن احمد وزیر عمیدی، شیخ الطائف محمد بن الحسن الطوسی، علامہ کراچکی، اسماعیل بن علی بن حسین بن سمان شیخ محمد بن احمد بن علی قتال نیشاپوری محمد بن ابی الخضر ہمدانی وغیرہ ہیں۔

اب چھٹی صدی : شروع ہو جاتی ہے اس میں شیخ ابوالفتوح رازی سید عزالدین علی بن ضیاء الدین فضل اللہ الحسینی الراوندی اور امین الاسلام شیخ ابوعلی طبرسی مصنف تفسیر مجمع البیان قطب الدین راوندی ابن ادریس حلی۔ محمد بن حسین قتال فارسی نیشاپوری اور ابن شہر آشوب مصنف مشابہہ القرآن وغیرہ ہیں۔

ساتویں صدی میں سید احمد بن طاؤس اور علامہ حلیؒ

آٹھویں صدی میں ملا عبد الرزاق کاشی، شیخ قطب الدین رازی، شیخ مقداد بن عبد اللہ سیوری حلی، ابن متوج بحرانی۔

نویں صدی میں سید بہاء الدین علی بن سید غیاث الدین عبد الکریم حسینی، کمال الدین حسن بن محمد استرآبادی۔

دسویں صدی میں امیر غیاث الدین منصور حسینی شیرازی، شاہ طاہر دکنی، شہید ثانی شیخ زین الدین عاملی، ابوالغنائم عبد الرزاق کاشانی، علی بن حسن زواری، محمد بن احمد خواجگی شیرازی، ملا فتح اللہ کاشانی، ملا احمد بن محمد مقدس اردبیلی، ملا خلیل قزوینی شارح ہول کافی اور فیضی جو ہندوستان میں محتاج تعارف نہیں، سید حسین خلیفائی اور قاضی نور اللہ شوستری جو شیعان ہند میں شہید ثالث کے لقب سے مشہور ہیں۔ مرزا محمد استرآبادی۔ سید محمد بن زین العابدین حسینی استرآبادی ان میں سے بعض گیارہویں صدی تک رہے ہیں۔

خاص گیارہویں صدی میں احمد بن زین الدین علوی معز الدین اردستانی، نعمت خان عالی، رضی الدین محمد قزوینی، شیخ بہار الدین عاملی، میر محمد ہادی حسینی مرعشی شوستری، تاج الدین حسن بن محمد اصفہانی، ملا نظام سادجی، ملا بدیع الزمان ہرندی اصفہانی، ملا صدرا شیرازی، ملا محسن کاشانی صاحب تفسیر صافی، شیخ فخر الدین طریحی، شیخ حسین بن شہاب الدین عاملی، سید شرف الدین علی حسینی استرآبادی، محمد بن محمد محسن فیض الکاشانی، نور الدین محمد کاشانی، ملا محمد طاہر قمی، سید ہاشم بحرینی، شیخ ہواد کاظمی، حسام الدین طریحی، شیخ حسین بن مطر جزائری، عبد علی بن جمعہ عروسی حوزی، عبد علی بن رحمہ حوزی، شیخ عبد القاہر بن حاج عبد بن رجب عبادی حوزی، سید علی خان حوزی، شیخ فرج اللہ حوزی، سید محمد رضا حسینی، احمد بن حسن حر عاملی، محمد حسین بن محمد قمی، محمد موسیٰ سزواری، امیر محمد طالقانی، شیخ علی بن شیخ حسین کر بلائی، مرزا محمد رضا قمی۔

بارہویں صدی میں سید نعمت اللہ جزائری، محمد صالح خاتون آبادی، محمد اسماعیل خاتون آبادی، امیر ابراہیم بن محمد معصوم قزوینی، شیخ سلیمان بن عبد اللہ بحرینی، محمد بن عبد الفتاح سراب تنکابینی، شیخ عبد اللہ بحرینی، ملا عبد اللہ مجلسی، میرزا عبد اللہ آفندی مصنف ریاض العلماء، سید نور الدین ابن سید نعمت اللہ

جزائری، سید عبداللہ بن سید نور الدین شوستری، سید بہار الدین محمد بن محمد باقر حسینی، مختاری نائینی،
فاضل ہندی بہار الدین محمد تاج الدین اصفہانی، سید محمد حیدر موسوی عاملی، ابوالحسن شریف فتونی عاملی
شیخ احمد جزائری، محمد اسماعیل مازندرانی، شیخ محمد رضا بہدانی، سلطان محمد بن حیدر بن محمد جنابزدی
شیخ علی حزیں سلیمان جرجی۔

اس کے بعد تیرہویں صدی ہے جس کے آغاز سے جناب غفران مآب طائب ترازہ
کے قیام لکھنؤ نے لکھنؤ کو شیعوں کی علمی مراکز کی حیثیت دی۔ آپ کے تلامذہ میں سے مولوی یاد علی صاحب
نصیر آبادی نے فارسی میں تفسیر لکھی جو دو جلدوں میں ہے اور اسی دور میں میرزا محمد اخباری نے تفسیر لکھی
اور جناب غفران مآب کے فرزند سید سید علی نے اردو زبان کی سب سے پہلی تفسیر تحریر کی۔
ان کے علاوہ ہندوستان اور ایران اور عراق میں جن لوگوں نے مکمل تفسیریں لکھیں یا کسی
ایک شعبہ تفسیر میں کام کیا، وہ حسب ذیل ہیں۔

سید عبداللہ شیر کاظمی، حاج میرزا الطیف علی بن میرزا احمد تبریزی، اخوند ملا مہر علی
تبریزی خونی، حاج ملا عبدالوہاب قزوینی، جناب غفران مآب کے چھوٹے فرزند سید العلماء مولانا سید
حسین اور شاگرد مفتی سید محمد قلی کنتوری اور سید العلماء کے فرزند ممتاز العلماء مولانا سید محمد تقی صاحب
تفسیر نیا بیج الانوار، آقا محمد حسین باشتہ طلائی، سید رجب علی خاں جگرانوی، ملا علی قاریوز آبادی
حاج محمد نجف کرمانی، حاج محمد صالح برغانی، محمد بن سلیمان تنکائی، ملا حسن علی تولیر کانی،
ملا محمد تقی ہروی حائری، سید مہدی قزوینی، حاج ملا رضا بہدانی، ملا سلطان گون آبادی ہمارے
جد امجد فروغ مکان الحاج سید محمد ابراہیم، شیخ محمود شیتی عراقی، تاج العلماء مولانا سید علی محمد،
مولوی غلام علی پانی پتی، شیخ محمد حسین اصفہانی مخفی۔ حاج میرزا محمد علی قراچہ داغی محقق شہرستانی
حاج میرزا محمد حسین حائری، شیخ حسن شہرودی تبریزی، مولانا ابوالقاسم قمتی لاہوری صاحب تفسیر
لوامع التنزیل اب ہماری چودھویں صدی آگئی ہے اس میں ہندوستان میں جنہوں نے ہم سے پہلے تفسیر
کے سلسلہ میں کام کیا شمس العلماء مولانا سید علی حائری۔ مولانا سید محمد محسن زنگی پوری، مولانا سید

احمد حسین امروہوی، مولانا سید اعجاز حسین امروہوی، حافظ فرمان علی صاحب مترجم قرآن، مولانا
محمد ہارون زنگی پوری، مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی، مولانا سید راحت حسین صاحب گجپل پوری

مولوی سید محمد رضی صاحب زنگی پوری۔

ایران میں ملا حسین سبکی مقیم زنجان، اخوند ملا حبیب اللہ کاشانی، اخوند ملا محمد
مقی کاشانی، شیخ محمد حسین شیرازی، سید محمد رضا حسینی کاشانی پشت مشہدی، آقا حسین نجم۔
آباء، می طہرانی، شیخ علی اصغر بیرجندی، شیخ محمد باقر بیرجندی اور شیخ محمد تنہاوندی اور ہمارے دور
کے علامہ سید محمد حسین طباطبائی۔

عراق میں شیخ مرتضیٰ نظام الدین حسینی کاظمی، آقا فتح علی زنجانی، سید علی
طباطبائی یزدی حائری، سید عبدالحسین حسینی آل کولہ نجفی اور ہمارے دور کے مجاہد قلمی اکبر شیخ محمد جواد
بلاغی طاب ثراہ صاحب تفسیر آلہ الرحمن آقا میرزا ہادی خراسانی مجتہد کربلائی حسینی، شیخ محمد اشکوری
نجفی اور

اب عصر حاضر کے مرجع خلائق استاد علامہ الحاج سید ابوالقاسم خوئی دام ظلہ۔

ظاہر ہے کہ یہ طبقات مفسرین شیعہ پر کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے۔ یہ تو سر دست جو نام
ہر صدی کے پیش نظر تھے ان کی ایک مجمل فہرست ہے جو ایک منصف مزاج یا غیر جانبدار صاحب عقل کو
یہ احساس پیدا کرنے کے لیے قطعی کافی ہے کہ چودہ صدی کے قریب طویل دور زمانہ کے ہر جز میں اتنے
علماء، افاضل اور اہل قلم کی دماغی طاقتیں، صلاحیتیں اور وقت پوری جانفشانی اور عرق ریزی
کے ساتھ ایک ایسی چیز پر صرف نہیں ہو سکتے جسے وہ دینی حیثیت سے کوئی اہمیت (معاذ اللہ) نہ دیتے
ہوں۔ ایسا تصور یا بس کوئی انتہائی متعصب کر سکتا ہے، یا دیوانہ۔

علمائے شیعہ کی یہ مسلسل کاوشیں جو بین الدفتین موجود ہیں اسی کتاب سے متعلق ان کی نظر
میں اس کی دینی اہمیت کا قطعی ثبوت ہیں۔

نفی تحریف کے متعلق

علماء شیعہ کے تصریحات

گزشتہ دلائل و شواہد کے بعد ضرورت تو باقی

نہیں رہی۔ پھر بھی ذیل میں مختلف ادوارِ زمانہ کے چند اکابرِ علماء کے تصریحات بھی اس بارے میں درج کر کے اس تبصرہ کو ختم کیا جاتا ہے۔

۱۱) راس المحدثین شیخ صدوق محمد بن علی بن بابوی قمی جن کی کتاب ”من لایحضرہ الفقیہ“ شیعوں کے کتبِ اربعہ میں داخل ہے، اپنے ”اعتقادات“ میں تحریر فرماتے ہیں :-

ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ قرآن جس کو اللہ نے
اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم پر نازل کیا تھا وہ یہی ہے جو دونوں
دفتیوں کے درمیان ہے اور لوگوں کے ہاتھوں میں
موجود ہے اور وہ اس سے زیادہ نہ تھا اور جو
شخص ہماری طرف اس قول کی نسبت دے کہ وہ
اس سے زیادہ متعاضد ہے جھوٹا ہے۔

اعتقادنا ان القرآن الذی
انزلہ اللہ تعالیٰ علی نبیہ
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم ہو ما بین الدفتین
وہو ما فی اییدی الناس لیس
باکثر من ذالک
ومن لب الینا انقول انہ
اکثر من ذالک فہو کاذب

maablib.org

(۲) جناب سید مرتضیٰ علم الہدی علیہ الرحمہ نے مسائل طرابلسیہ میں تحریف قرآن کا انکار کیا ہے۔ یہ کتاب ہمارے سامنے نہیں ہے مگر اُن کا یہ قول اُن کے شاگرد جناب شیخ طوسی نے تبیان میں اور علامہ طبرسی حواشی نے تفسیر مجمع البیان میں درج کیا ہے۔

(۳) شیخ الطائف محمد بن الحسن الطوسیؒ اپنی عظیم الشان تفسیر ”تبیان“ میں تحریر فرماتے ہیں :-
 اما الکلام فی زیادتہ و نقصانہ
 فہما لا یلیق بہ لان الزیادۃ
 فیہ مجمع علی بطلانہ و
 النقصان منہ فالظاہر ایضا
 من مذہب المسلمین خلافہ
 وهو الا لیق بالصیح من
 مذہبنا کما نصرہ المرتضیٰ
 وهو الظاہر من الروایات

(۴) امین الاسلام شیخ ابوعلی طبرسیؒ تفسیر ”مجمع البیان“ میں لکھتے ہیں :-

اما الزیادۃ فیہ فمجمع علی
 بطلانہ واما النقصان فیہ
 فقد روی جماعۃ من
 اصحابنا وقوم من حثویۃ
 العامة ان فی القرآن تغیرا
 ونقصانا والصحیح من
 مذہب اصحابنا خلافہ وهو
 الذی نصرہ المرتضیٰ قدس
 اللہ روحہ

(۵) فاضل قزوینی ملا عبد اللہ بشری خراسانی شرح وافیہ مطبوعہ لکھنؤ ص ۵۲، ۵۳ میں لکھتے ہیں :-

قد وقع الخلاف في تغييره
فقليل ان فيه زيادة ونقصانا
وبه روايات كثيرة رواها
الكليني على بن ابراهيم في
تفسيره والمشهور انه محفوظ
ومضبوط كما انزل لم يتبدل
ولم يتغير حفظه الحكيم
الخبير

قرآن مجید میں تغیر و تبدل کے متعلق
اختلاف ہوا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس
میں کچھ کمی اور زیادتی ہوئی ہے اور اس کے
متعلق بہت سی روایتیں بھی آئی ہیں جن میں کئی
اور علی بن ابراہیم نے درج کیا ہے لیکن زیادہ
علماء کا قول یہ ہے کہ وہ جتنا نازل ہوا تھا اتنا
ہی محفوظ و سالم ہے اور اس میں تغیر و تبدل نہیں
ہوا ہے۔ خداوند عالم نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔

(۶) محقق ثانی شیخ علی بن عبد العالی کرکی مصنف "جامع المقاصد" آپ نے ایک مستقل رسالہ قرآن مجید
میں کمی واقع نہ ہونے کے متعلق تحریر فرمایا۔

(۷) علامہ شیخ بہار الدین عاملی فرماتے ہیں :-

اختلفوا في وقوع الزيادة و
النقصان فيه والصحيح ان
القرآن العظيم محفوظ عن
ذلك زيادة كان او نقصانا
وبدل عليه قوله تعالى
وَاِنَّا لَاحْفَظُوْنَهُ

کمی اور زیادتی کے بارے میں اختلاف ہوا
ہے اور صحیح یہ ہے کہ قرآن کریم اس سے
زیادتی اور کمی دونوں اعتبار سے محفوظ
ہے اور اس پر آیت قرآن دلالت
کرتی ہے کہ "ہم اس کی حفاظت
کرنے والے ہیں۔"

اس قول کو شیخ جواد بلاغی طاب ثراہ نے آلاء الرحمن میں درج فرمایا ہے۔

(۸) شیخ محمد حسن آشتیانی بحر الفوائد فی شرح الفرائد معروف بحاشیہ آشتیانی بر رسائل مطبوعہ
ایران ص ۹۹ میں لکھتے ہیں :-

المشهور بين المجتهدين

الاصوليين بل اكثر المحدثين

عدم وقوع التغير مطلقا بل

قول مشہور مجتہدین اصولیین بلکہ اکثر اخباری

علماء کے درمیان بھی یہ ہے کہ قرآن میں

تغیر و تبدل بالکل نہیں ہوا ہے بلکہ

ادعیٰ غیر واحد الی الاجماع
علیٰ ذالک سیما بالنسبۃ الی
الزیادۃ

متعدد حضرات نے اس پر اجماع کا دعویٰ
کیا ہے خصوصاً زیادتی نہ ہونے کے
معلق۔

(۹) جناب شیخ جعفر نجفی طاب ثراہ اپنی مشہور و معروف کتاب کشف الغطاء میں تحریر فرماتے ہیں:

لا ریب انہ محفوظ من
النقصان بحفظ الملک الدیان
کما دل علیہ صریح القرآن
واجماع العلما فی کل
زمان۔

بلاشبہ وہ کمی سے محفوظ ہے۔ خالق کریم
کی حفاظت کے سبب سے جس پر
قرآن صریحی طور سے دلالت کرتا ہے
اور اسی پر ہر زمانہ میں علماء کا
اجماع رہا ہے۔

(۱۰) سید محمد ہدی رضوی نے اعتقاد یہ صدوق کی شرح فارسی میں لکھی ہے جس کا سال
تصنیف ۱۲۲۶ھ ہے اس کا قلمی نسخہ ہماری نظر سے گزرا ہے اس میں ص ۵۷ پر ہے :-
”فصل بست و نہم در بیان آنکہ قرآن کلام حق تعالیٰ وحی فرستادہ اوست“
اس کے ذیل میں لکھا ہے۔ خداوند نگاہ دارندہ است از زیادہ و نقصان و النعدام۔

آن از میان مردمان — پھر ہے۔

”فصل سیم اعتقاد در باب مبلغ قرآن و منزل مجموع آن شیخ مہرور روح اللہ روحہ فی فرماید
کہ اعتقاد ما آنست کہ قرآن کہ حق تعالیٰ آن را بر پیغمبر خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرستادہ
بہمانست کہ مکتوب و مرقوم شدہ و جمع در مجملہ گشتہ در دست مردمانست و زیادہ برین نیست
و ہر کہ نسبت دہد بہ طائفہ امامیہ اثنا عشریہ کہ میگوئیم قرآن زیادہ برین است دروغ گفتہ
و غیر واقعی بہما استناد کردہ و آن کہ مردیست از ثواب ختم مجموع آن و جائز نمودن خواندن زیادہ
از یک سورہ در یک رکعت فریضہ مصدق آنست کہ ما بیان آن نمودیم کہ قرآن زیادہ ازین نیست
کہ در دست خلایق است و ہمچنین مردیست۔“

در باب نہی از خواندن تمام قرآن در یک شب و آن کہ جائز نیست ختم تمام قرآن در مدت کمتر از
سہ روز نیز مصدق آنست کہ ما بیان نمودیم در باب آن کہ قرآن زیادہ برین نیست۔“

(۱۱) ہمارے دور کے بہت بڑے محقق مجتہد مجاہد علامہ شیخ محمد جواد بلاغیؒ نے اپنی کتاب "آلار الحسن فی تفسیر القرآن" جلد ۱ مطبوعہ مطبع "العرفان" صیدا میں پہلے تو ص ۱۸ پر جس قرآن کے تذکرہ کے بعد لکھا ہے۔

فلم يتفق لامر تاريخي من
التواتر و بدهة البقاء مثل
ما اتفق للقرآن الكريم كما
وعد الله جلّت الأوه بقوله
سورة الحجر إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا
الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَ
قوله في سورة القيامة وَإِنَّا
عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ وَلَسْنَا
سَمِعْت فِي الروایات الشاذة
شيئا في تحريف القرآن وضیاع
بعضه فلا تقم تلك الروایات
وزنا۔

کسی تاریخی بات کو یہ تو اتر نصیب نہیں
ہوا اور بدیہی طور پر باقی ہونے کا ثبوت
جیسا قرآن مجید کے لیے حاصل ہوا جیسا
کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔
سورۃ حجر کی آیت میں کہ ہم نے اس قرآن
کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں
گے اور سورۃ قیامت میں کہ ہمارے ذمہ
ہے اس کا کیجا کرنا اور اس کا برابر پڑھتے
جاتے رہنا اور اگر شاذ روایت میں کوئی
ایسی بات سنو جس سے قرآن میں کچھ تغیر و
تبدیل کا ذکر ہو یا یہ کہ اس کا کوئی حصہ تلف
ہو گیا تو ان روایات کا کوئی وزن نہ سمجھو۔

اس کے بعد ص ۲۵ پر مستقل عنوان قائم کیا ہے :-

قول الامامية بعدم النقضية
في القرآن۔ فرقۃ امامیہ کا قول کہ قرآن میں کوئی کمی
واقع نہیں ہوئی۔

پھر اس ذیل میں صدوقؒ اور ان کے بعد والے علماء کے ارشادات نقل کیے ہیں اور جن
روایات سے تحریف کا توہم ہوتا ہے ان کی سند و دلالت پر بحث کر کے ثابت کیا ہے کہ یہ توہم درست
نہیں ہے۔ ان ارشادات کو آخر کتاب میں افادات بلاغی کے تحت میں درج کیا جائے گا۔

(۱۲) ماضی قریب کے سب سے بڑے مشہور و معروف مرجع تقلید آقا سید محسن حکیم طباطبائی علیہ الرحمہ
کی نگرانی میں ایک نصاب دینیات کا سلسلہ طالعہ مدارس کے لیے الاسلام دین و حیاۃ کے نام سے

علامہ سید موسیٰ صدر کا تقریر کردہ شائع ہوا ہے جو ۱۹۶۶ء میں بیروت میں طبع ہوا ہے اس کے چھٹے حصے میں

ماہ پر ہے۔
القرآن الذی بین یدینا الآن
هو نفس القرآن الذی انزلہ
اللہ علی عبدہ محمد و نحن
نؤمن بہ و کمل ما جاء
فیہ و لقد حماہ اللہ من
اعدائہ و من المنافقین فلا
تغیر فیہ ولا تبدیل ولا
زیادة ولا نقصان ولم یزد
علیہ کلمة ولا حروف ولم
ینقص منہ کلمة ولا
حرف ولا یأیتہ الباطل من
بین یدیه و لا من خلفہ

(۱۳) زمانہ حال کے ایک مرجع تقلید آیتہ اللہ آقائے سید محمد کاظم شریعتداری بانی ادارہ تبلیغات اسلامی قم (ایران) اپنے ایک مکتوب میں جو اسلامی شخصیتوں کے نام تحریر فرمایا ہے اور رسالہ ”فعالیتہای در راہ وحدت اسلام“ مطبوعہ ایران کے ص ۱ پر درج ہے۔
ان الحجاج الایرانیین القادمین من زیارة بیت اللہ
الحرم قد جاءونا بهذا... الرسالة ورأینا فیہا ما لا
یعتقد بہ اتی فرد شیعہ فی اتی مکان کالقول بتحول
القرآن الکریم العیاذ باللہ۔

صفر ۱۳۵۷ پر فارسی میں ہے :
(ترجمہ نامہ حضرت آیتہ اللہ شریعتداری شخصیتہائے اسلامی۔)

قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ وہی قرآن
ہے جو اللہ نے اپنے بندہ خاص حضرت
محمد پر نازل کیا تھا اور ہم اس پر
ایمان رکھتے ہیں اور ہر اس چیز پر جو اس
میں درج ہے اور اللہ نے محفوظ اس کو رکھا
ہے اس کے دشمنوں سے اور منافقوں سے
تو نہ اس میں تغیر ہے اور نہ تبدیلی اور نہ
زیادتی اور نہ کمی اور اس میں ایک
لفظ اور ایک حرف کی بھی زیادتی نہیں
ہوئی ہے اور نہ ایک لفظ اور ایک
حرف کی کمی ہوئی ہے اور باطل کا دسترس
اس پر کسی بھی رخ سے نہیں ہے۔

” حجاج ایرانی کہ از زیارت بیت اللہ الحرام برگشتند مقداری ازین رسالہ را نزد ما آوردند و ملاحظہ نمودیم کہ چیز ہائے درآں نوشتہ شدہ است کہ بیچ مرد شیعی در بیچ جا بان معتقد نیست از قبیل (العیاذ باللہ) قول تحریف قرآن کریم“ مطلب یہ ہے کہ

” حج کے موقع پر بعض غیر شیعہ افراد نے ایک بمفلت تقسیم کیا ہے جس میں شیعوں کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دی گئی ہیں جن کا کوئی شیعہ دنیا کے کسی بھی حصہ میں اعتقاد نہیں رکھتا۔ جیسے قرآن مجید کا (معاذ اللہ) محرف ہونا“

(۱۵) ادارہ تبلیغات اسلامیہ - قم ہی سے ایک رسالہ شائع ہوا ہے ندائی فکری برائے مسیحیان، مسیحیت شمارہ ۲۷ اس میں ص ۹ پر لکھا ہے :-

قرآن کریم در حال حاضر بہمان شکل کہ
ہزار و چہار صد سال قبل بر پیغمبر محمدؐ
نازل شدہ دست نخورده باقی مانده
است۔ و از نخستین روز ہائے
کہ قرآن از زبان پیامبر نقل شدہ
است حتیٰ یک کلمہ ہم تغیر و تبدل
درآں رخ نداده و بہمان صورتیکہ
وحی شدہ باقی مانده است۔

قرآن مجید اس وقت تک اُسی شکل میں
کہ جس طرح چودہ سو برس پہلے حضرت
پیغمبر اسلامؐ پر اترا تھا بغیر کسی تغیر
کے باقی رہا ہے اور شروع دن ہی سے
جب قرآن حضرت پیغمبر خدا کی زبانی پہنچا
ہے ایک لفظ کا بھی تغیر و تبدل اس میں
نہیں ہوا ہے اور اسی صورت پر کہ جس
طرح وحی ہوئی تھی، باقی رہا ہے۔

(۱۶) ”معارف الاسلام“ لاہور، شمارہ دسمبر ۱۹۶۵ء میں ص ۲۸ پر مولانا مرزا احمد علی امرتسری علیہ السلام
مقائد نے مجلہ آستان رضوی مشہد مقدس سے اقتباسات درج کرتے ہوئے لکھا ہے۔
”مسلم اور محقق ہے کہ قرآن مقدس علوی ہیں قرآن موجود است“ موجودہ قرآن ہی حضرت
علی کا مقدس قرآن ہے۔ ”قرآن کریم ہرگز دست خوش صدمت تحریف و زیادت، نقصان نہ
گردیدہ (خلاف قرآن اس میں جاوید آسمانی را بطریق وعدہ صدق خویش نگہبانی کردہ چنانچہ فرمودہ
است۔ اِنَّا نَحْنُ خَرَقْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَخَافِظُونَ ۝ (حجۃ آیت ۹)

و در این کتاب حق کہ از مصدر حقیقت یزدانی فرود آمدہ ہرگز باطل را نیافتہ و نخواہ یافت و لکن
لِکِتَابٍ عَزِيزٍ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ
مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۝ (حکم: آیت ۴۱)

یعنی: قرآن حکیم میں کوئی تحریف یا زیادتی یا کمی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے پختہ
وعدہ کے مطابق اس کی حفاظت کی جیسا کہ اس نے فرمایا ہے کہ ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے اللہ ہم
ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کتاب حق میں جو مصدر حقیقت سے اتری ہے کبھی باطل
باطل کو راہ نہیں ملی اور نہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب عزیز ہے۔ اس کے پاس
باطل نہ سامنے سے آسکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ حکمت والے قابل تعریف خدا کی طرف سے اتری
ہوئی کتاب ہے۔ ”علمائے کبار شیعہ صریحاً عقیدہ خود را مبنی پر صحت و سندیت عدم نیابت
و نقصان قرآن بیان کردہ اند۔“ یعنی شیعہ اثنار عشریہ اصولیہ کے اکابر علماء کا عقیدہ یہ ہے
کہ موجودہ قرآن وہی اور اسی صورت میں ہے جس میں حضرت سرور کائنات علیہ التحیات پر نازل ہوا
تھا۔ اس میں نہ تحریف ہوئی، نہ زیادتی ہوئی، نہ کمی ہوئی۔

(۱۷) خود میں نے تقریباً تینتالیس سال قبل اس موضوع پر ایک بسیط کتاب تحریر کی جس کا امامیہ
مشن لکھنؤ سے جمادی الاول ۱۳۸۶ھ میں تیسرا ایڈیشن نکلا ہے اور اس کے علاوہ کئی ایڈیشن امامیہ
مشن پاکستان کی طرف سے لاہور میں نکلے ہیں۔ اس کے کچھ اقتباسات مذکور بالا تیسرے ایڈیشن کے
صفحات کے حوالے سے ذیل میں درج ہیں۔

صفحہ ۶۔ ”اسلام کے لیے کچھ اصول اساسی ہیں کہ انہی کے اعتقاد کا مجموعہ اسلام کہا جاتا ہے اور
اور ان میں تمام فرق اسلامیہ باوجود اپنے آپس کے اختلافات کے برابر شریک ہیں۔“

بنیادی اصول الوہیت، رسالت، کتاب منزل یعنی قرآن مجید اور روز قیامت یعنی معاد ہیں۔
صفحہ ۷۔ ”لازم یہ ہے کہ۔ تمام فرق اسلامیہ کے اس متفقہ عقیدہ کو کہ قرآن مجید وحیِ سماوی اور کتاب
ربانی منزل من اللہ رسول کا اعجاز ہے اس میں کوئی شک و شبہہ کی گنجائش نہیں اور نہ اس میں ذرہ
برابر باطل کا شائبہ ہے اور اس پر ایمان و اعتقاد کامل تمام مسلمانوں کے اسلام کا جزو و غنم
ہے۔“ اسی متفقہ و متحدہ صورت پر باقی رہنے دیا جائے۔

ص ۱۔ ”پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ حضرت کی نبوت دنیا کے آخری دور تک ہر وقت زندہ ہے۔ کیوں کہ حضرت کی نبوت و رسالت کی بنیاد صرف ان وقتی معجزات پر نہ تھی جو اس زمانہ میں موجود ہونے والے اشخاص ہی کے تسلیم کو ختم کر سکتے، بلکہ حضرت کے دعوے کی بنیاد اس قرآن مجید پر ہے جو چودہ سو برس کے قریب گزرنے کے بعد بھی اس وقت زندہ ہے اور دنیا کو حق کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ دنیا تہی دست ہے جب کہ اس کے پاس قرآن کے مثل کوئی کتاب نہیں، لیکن مسلمان قرآن کی ہدایت اس خزانہ عامرہ کے مالک ہیں جس کی نظیر صفحہ روزگار میں مل نہیں سکتی۔“

ص ۲۱۔ ”قرآن مجید کی اصلیت و حقیقت کے متعلق مسلمانوں کے اندر باوجود آپس کے ہزار ہا گونا گوں اختلافات کے کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ وہ متفقہ حیثیت سے اس نقطہ پر مجتمع ہیں کہ قرآن مجید خداوند عالم کا نازل کردہ، رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ ہے اور یہ کہ اس میں کسی انسان کی ساخت و پرداخت کو کوئی دخل نہیں ہے۔“

ص ۲۲۔ (عنوان ”تمام بحث کا آخری نتیجہ یا میرا عقیدہ“)

موجودہ قرآن کلام الہی، وحی آسمانی، رسول کا اعجاز اور مسلمانوں کے لیے واجب العمل ہے۔ اس کے کسی جزو یا کلمے کے مفاد کی مخالفت، مخالفت خدا ہے اور اس کا اتباع ہر مسلمان کا رکن مذہب اور ایم ترین فریضہ ہے۔ اس قرآن کے علاوہ کسی سورہ، کسی آیت اور کسی حرف کو بھی جزو قرآن سمجھنا درست نہیں ہے اور نہ اس پر احکام قرآن مرتب ہو سکتے ہیں۔“

ساتواں تبصرہ

قرآن سبعہ اور سبعۃ احرف

قرآن مجید جب سے یکجا ہو کر

مکتوبی صورت سے عالم اسلامی میں منتشر ہوا اس کے حروف و الفاظ اور رسم الخط کی انتہائی حفاظت کی گئی اور اس کے الفاظ کی صورت و ہیئت میں کسی قسم کی تبدیلی روا نہ سمجھی گئی جس کی بنا پر اس کو وہ تواتر کا درجہ حاصل ہوا جو دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے۔

یہاں تک کہ بعض اہل کی غلطیاں جو پہلے کاتب کے اتفاقاً ہو گئی تھیں جیسے لا اذ بحنہ کا درمیانی الف اور اسی طرح لا اوضعوا کا بیچ کا الف، وہ اب تک قائم رکھی گئیں اور قرآن کی کتابت میں اس الف کو ترک نہیں کیا جاتا۔

یہ معنوی حیثیت سے چاہے بلا ضرورت سمجھا جائے یا مضحکہ خیز بھی ہو، مگر انضباط و اعتبار کی حیثیت کو اس سے کافی تقویت پہنچتی ہے۔

یورپ میں اس وقت بعض قلمی قدیم کتابوں کا بالکل فوٹو اتار کر شائع کر دیا جاتا ہے یا اگر اس کو نقل کراتے ہیں تو یہ ملحوظ رکھتے ہیں کہ جو لفظ جس طرح لکھی ہے، اس کو اسی صورت سے نقل کیا جائے اس میں اگر کہیں کتابت اور املا کی غلطی بھی ہوتی ہے تو اس کو باقی رکھتے ہیں اور حاشیہ پر یا فٹ نوٹ میں

لکھ دیتے ہیں کہ یہ لفظ صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ بظاہر اس میں یہ غلطی ہے اور صحیح یوں ہے۔ اس طرح حفاظت اور اہتمام پر روشنی پڑتی ہے جس سے کتاب کے اعتبار کو قوت حاصل ہو جاتی ہے لیکن جس طرح موجودہ زمانہ میں قاری ہوتے ہیں۔ جن میں سے بعض قرآن مجید کے پڑھنے میں طریقہ تلفظ اور ادائے حروف کے سلسلہ میں ایسی فنکاریاں کرتے ہیں کہ لفظ کی آواز میں کچھ کا کچھ انقلاب آ جاتا ہے۔ اسی طرح صدر اسلام میں بھی قاریان قرآن بہت سے تھے اور ہر ایک کا طریقہ قرأت ادائے حروف میں مختلف تھا۔ اس سے بہت سی قراتیں پیدا ہو گئیں اور ہر ایک قاری کے جو شاگرد تھے وہ استاد کی پیروی میں اسی طریقہ خاص کے پابند ہو گئے۔

ان قاریوں کی قراتیں نہ رسول سے لی گئی تھیں اور نہ ائمہ معصومین میں سے کسی سے اخذ کی گئیں اس لیے انہیں دینی حیثیت سے سند کوئی حاصل نہ تھی پھر ان کی تعداد بھی کوئی محدود نہ تھی بلکہ بہ کثیر التعداد اشخاص ہر زمانہ میں پیدا ہوتے رہتے تھے جو اپنے اپنے ذوق طبعی کے لحاظ سے ادائے الفاظ میں جہتیں کرتے تھے اور اُسے مستقل قرأت کا درجہ دیتے تھے لیکن بالکل اسی طرح جیسے فقہاء کی کثیر التعداد جماعت میں جیب بادشاہ کی نظر توجہ اور عام خلقت کے میلان طبع نے چار آدمیوں کو خاص طور سے پسند کر لیا تو اہلسنت میں وہ چاروں بزرگ اس طرح مستند قرار پا گئے کہ ان کے بعد اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اسی طرح ان تمام قاریان قرآن میں سے سات آدمیوں کو منتخب کر کے انہیں "قرا سبعہ" کے نام سے تمام امت کا مرکز قرار دے دیا گیا کہ انہی سات آدمیوں میں سے کسی ایک شخص کی قرأت کے مطابق پڑھنا جائز ہے۔

ان ساتوں قراتوں پر اتفاق کر لینے کے بعد دینی ماخذوں میں ان کے لیے سند تلاش کی گئی تو ایک حدیث دستیاب ہو گئی کہ "قول القوان" علی سبعة احواف "قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے۔" پس اس کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ ساتوں قراتیں وہ ہیں جو منشاء الہی کے مطابق ہیں۔ حالانکہ خود یہ حدیث اپنے لفظ و معنی کے اعتبار سے اس درجہ مضطرب و مبہم ہے کہ حافظ جلال الدین سیوطی نے اتفاق میں لکھا ہے کہ اُس میں چالیس قول ہیں۔

اس سب کے برخلاف ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی یہ حدیث قرآنی عظمت کے بالکل مطابق ہے کہ۔

ان القوان واحد من عند واحد

قرآن کی بس ایک شکل ہے اور وہ ایک ذات ہے جس کے پاس سے اتر ہے۔

اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سات حرف جو ہیں وہ تفسیری پہلوؤں سے متعلق ہیں۔
 عن زرارة عن أبي جعفر
 قال تفسیر القرآن علی
 سبعة احرف منه ما كان
 ومنه ما لم یکن بعد
 ذالك تعرفه الائمة۔
 زرارة کی روایت ہے، امام محمد باقرؑ
 سے۔ آپؑ نے فرمایا کہ قرآن کی تفسیر کی
 سات نوعیتیں ہیں ان میں کچھ ماضی سے متعلق
 ہیں جس کا وقوع ہو چکا اور کچھ مستقبل سے متعلق ہیں
 جس کا وقوع ابھی نہیں ہوا اس سب کو ائمہ
 معصومین جانتے ہیں۔

(بصائر الدرجات۔ مطبوعہ ایران ص ۵۲)

”سبعة احرف کی یہی تشریح قرآنی عظمت و جلالت سے تناسب رکھتی ہے۔“

MAAB 1431

maablib.org

آٹھواں تبصرہ

فہم قرآن کے سلسلہ میں مختلف نظریات
اور

صحیح نقطہ نظر

قرآن فہمی اور تفسیر کلام پاک کے

بارے میں مختلف جماعتوں کے نقطہ نظر میں بڑا فرق ہے۔ ایک جماعت عقل انسانی کو اس کے معانی کے سمجھنے سے بالکل ہی قاصر سمجھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے والے خاص افراد تھے جو اب ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں۔ لہذا ہم صرف ان حضرات کے اقوال پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں براہ راست قرآن سے ہم کسی حکم شرعی یا مسئلہ اعتقادی کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ہمارے یہاں کی اخباری جماعت ہے جس نے ادلہ احکام سے کتاب الہی کو بالکل خارج کر دیا ہے اور اپنے عمل کا دار و مدار صرف اخبار و احادیث پر رکھا ہے۔

دوسری طرف وہ جماعت ہے

جو قرآن مجید کے ہدایات کو اپنے لیے کافی قرار دے کر سنت کو بالکل نظر انداز کرتا ہے۔ یہ فرقہ مسلمانوں میں "اہل قرآن" کے نام سے موجود ہے جو اپنے تمام افعال و عبادات اور دیگر احکام شرعیہ کی بنیاد قرآن مجید پر رکھنے کا دعویدار ہے۔ یہ دونوں ہی مسلک افراط و تفریط کے کرشمے ہیں۔

قرآن کے لیے پہلے ہی پارے کے

آغاز میں یہ اعلان موجود ہے کہ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ جو یہ رہنا ہے پرہیزگاروں کے لیے دوسری جگہ کہا

گیا ہے۔ ”هَدَىٰ لِلنَّاسِ“ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے اس سے ظاہر ہے کہ اس کا دائرہ بجائے خود تمام انسانوں کے لیے صدائے عام کی حیثیت رکھتا ہے۔ بیشک اس صدا پر آتے وہی ہیں جو متقین ہیں یعنی اندیشہ انجام اور فکرِ نجات رکھتے ہیں۔ کہیں اس کو ضیاء (روشنی) کہیں ذکر (یادآوری) کا سامان (کہیں تبصرہ) (آنکھیں کھولنے والا) کہیں شفاء (لہما فی الصدود سینوں کے اندر غم و غصہ) کہیں فرقان (حق و باطل میں جدائی ڈالنے والا) اور کہیں شک و شبہ اور کفر و نفاق وغیرہ کا علاج (کہیں فرقان (حق و باطل میں جدائی ڈالنے والا) اور کہیں بیان (حقیقتوں کا واضح کرنے والا) وغیرہ وغیرہ کہا گیا ہے جس سے مجبوری طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یقیناً وہ عام خلقِ خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے اتارا گیا ہے اور دنیا کو اس کے مندرجہ مضامین پر غور کرنے اس سے نتیجہ نکالنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت ہے۔ وہ صرف بطور اورداد و ادعیہ کے زبانون سے تلاوت کر لینے اور بطور تعویذ و نقش کے گلے میں ڈال لینے اور بطور ایک محترم اور مقدس چیز کے سر آنکھوں پر رکھ لینے اور بوسہ دینے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ اس کے مطالب و حقائق سے فائدہ اٹھایا جائے، اس میں غور و خوض کیا جائے۔ نیز اس سے اپنی عملی زندگی کے لیے سبق حاصل کیے جائیں۔

لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید ایک خاموش رہنما ہے وہ تعلیم کی عملی تشریح نہیں کر سکتا اور پھر اس میں اکثر مضامین بطور اجمال بیان ہوئے ہیں۔ لہذا قرآن کے ساتھ ناطق رہنما کی ضرورت ہے جو اس کے تعلیمات کو اپنے عمل سے دنیا کے ذہن نشیں کرے، اس کے مہلات کی تفصیل سمجھائے اور اس کے مبہات کی توضیح و تفصیل کرے۔

یہ معلم اپنے زمانہ میں پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور اس لیے خود قرآن مجید نے حضرت کی پیروی کی دعوت دی۔ رَقُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحِبُّكُمْ اللّٰهُ (اور (نَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اور اسی کتاب کے ساتھ سنت کا ماخذ احکام ہونا ظاہر ہے۔

پھر رسولؐ نے اپنے بعد کے لیے اپنے خاص اہلبیت کو جو تعلیمات قرآنی کا مکمل نمونہ تھے قرآن کا ساتھی بتایا اور قیامت کے لیے ان دونوں کے ساتھ کا اعلان فرمایا۔ یہ حضرت کی مابین فریقین متفق علیہ حدیث ہے جس کا مشہور و معروف متن یہ ہے :-

اِنِّی تَارِکٌ فِیْکُمْ الثَّقَلَیْنِ
کِتَابَ اللّٰهِ وَعِمْرَتِیْ اَهْلَیَّتِیْ
مَا اِنْ تَمَسَّکْتُفْ بِهَیْمَا لَنْ
تَضِلُّوْا بَعْدَیْ وَ اَنْتُمَا لَنْ
تَفْتَرِقَا حَتّٰی یُرِدَا عَلٰی
الْحَوْضِ یَوْمَ الْقِیَمَةِ ۝

میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑتا ہوں
اللہ کی کتاب اور میری عترت، جو میرے
اہل بیت ہیں جب تک تم ان دونوں سے
تمسک رکھو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں
ہو گے۔ اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے
سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں
وارد ہوں میرے پاس حوض کوثر پر قیامت
کے روز۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ رسول کے بعد قرآن کے ساتھ رہنمائی میں اہلبیت کا مقام ہے۔
اس لیے قرآن مجید کی تعلیم پر صحیح عمل کے لیے جس طرح احادیث رسول کو سامنے رکھنا ضروری ہے، اسی طرح
آپ کے ان جانشینوں کے ارشادات کو جن کا حضرت نے عترت اور اہل بیت کی لفظوں کے ساتھ
تعارف کرایا ہے۔

اس کے بالمقابل یہ نعرہ کہ "حَسْبُنَا کِتَابُ اللّٰهِ" ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔
پہلے تو ہنگامی طور پر بلند ہوا حضرت رسول خدا کے آخری دور حیات میں جب حضرت کی علالت پوری شدت
پر تھی اور آپ نے قلم و دوات اور کاغذ طلب فرمایا کہ اپنے بعد کے لیے جو ذریعہ ہدایت ہے، اس کی
تحریری دستاویز چھوڑ جائیں تو کسی سیاسی پیش بندی کے طور پر یہ جملہ کہہ کے حضرت کو آپ کے
منصوبے کی تکمیل سے باز رکھا گیا، مگر اس کے بعد بطور مسلک اس پر کوئی عمل نہیں کیا گیا ورنہ حضرت
فاطمہ زہرا کو میراث سے محروم کرنے کے لیے اپنی ہی روایت کردہ ایک حدیث کو سند قرار نہ دیا جاتا اور
اسی طرح برابر پیش آمدہ مسائل شرعیہ میں رسول کے ارشادات اور فیصلوں کی تلاش کی جاتی تھی اور ان کو
حجت مانا جاتا تھا بلکہ لاشعوری طور پر ہی برابر اس حَسْبُنَا کے تصور کی رد ہوتی رہی۔ احادیث
رسول سے بھی اور اقوال علماء سے بھی بچنا چہ عبید اللہ بن رافع کی روایت ہے کہ حضرت پیغمبر خدا
نے فرمایا :-

لَا الْفَلِینَ اِذَا کَانَ مَتَکِیَا عَلٰی
الِیَاسِیْنِ نہ دیکھوں کہ تم میں کا کوئی (اطمینان سے)

ایسا میں نہ دیکھوں کہ تم میں کا کوئی
دالینان سے، گاؤں کیگ سے لگا بیٹھا ہو
اور میرا کوئی حکم اوامریا نواہی کے قبیل
سے اس کے سامنے آئے اور وہ کہے میں
اسے نہیں جانتا ہم نے اسے کتاب الہی میں
تو پایا نہیں ہے۔

اریکۃ یا تہ الامر من
امری بما امرت بہ او
نہیت عنہ فیقول لا ادری
ما وجدنا فی کتاب اللہ

اسے بھی السنۃ بغوی نے شرح السنۃ میں درج کیا ہے اور کہا ہے ہذا حدیث حسن
یہ باعتبار سند حسن حدیث ہے۔
(دراسات التلبیب صفحہ ۵۵)

مجھے خوب معلوم ہے ایسا شخص جس کے پاس میرا
کوئی حکم اوامریا نواہی میں سے
پہونچے تو وہ کہے یہ کیا ہے ؟
ہمارے پاس کتاب خدا موجود ہے اس
میں تو یہ نہیں ہے۔

ایک جگہ یہ الفاظ ملتے ہیں کہ :-
لا عرفن رجلا اتاہ الامر
من امری ما امرت بہ
اذ نہیت عنہ فیقول ما
ہذا عندنا کتاب اللہ لیس
ہذا فیہ ۔

ایک روایت مقدم بن معمری کرب کنڈی کی ہے۔

جناب رسول خدا کا ارشاد ہے کہ جلد ہی ایسا
وقت آئے گا کہ ایک شخص گاؤں کیگ سے لگا بیٹھا
ہوگا اور اس کے سامنے میری حدیث پیش ہو
گی وہ کہے گا کہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ
کن کتاب الہی ہے تو جو اس میں ہیں حلال
نظر آئے گا اسے ہم حلال سمجھیں گے اور جو اس میں
حرام ملے گا اسے حرام سمجھیں گے۔
خبردار! آگاہ رہو کہ جسے رسول خدا نے حرام

ان رسول اللہ صلعم قال
یوشک الرجل متکیا علی
اریکۃ یحدث بحدیث من
حدیثی فیقول بیننا و بینکم
کتاب اللہ عزوجل فہما
وجدنا فیہ من حلال استحلنا
وما وجدنا فیہ من حرام
حرمننا الا وان ما حرم

کیا وہ ویسا ہی ہے جیسے اللہ نے
حرام کیا ہو۔

رسول اللہ مثل ما حرم
اللہ عز وجل

ان دونوں حدیثوں کو عبدالکریم بن محمد سمعانی نے "ادب الاطوار والاستملار" مطبوعہ
مطبع بریل لیدن ۱۹۵۲ء ص ۳۰۳ میں درج کیا ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر حُضْبُنَا کِتَاب اللہ کی کوئی رد
ہو سکتی ہے جو خود حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے اور اس کے بعد برابر صحابہ اور
تابعین اور علمائے اسلام بلا تفریق فرقہ شعوری یا لاشعوری طور پر اس تصور کی رو کرتے رہے۔
چنانچہ اسی "ادب الاطوار والاستملار" ص ۳۰۳ میں مشہور صحابی رسول جناب عمران بن حصینؓ کا
قول درج ہے کہ احادیث کے ذکر پر ایک شخص نے کہہ دیا کہ ارے حدیث کا ذکر چھوڑو ہم سے کتاب الہی
کی بات کرو تو اس پر انھوں نے فرمایا :-

تم بے وقوف ہو کیا کتاب الہی میں
تمہیں نماز کی تفصیل ملتی ہے
کیا کتاب الہی میں روزہ کا تفصیلی بیان
ملتا ہے۔ یہ سب احکام قرآن نے بیان کیے
ہیں اور تفصیلات سنت سے معلوم ہوتے ہیں۔

انک احمق اتجد فی کتاب
اللہ الصلوٰۃ مفسرۃ اتجد فی
کتاب اللہ الصوم مفسراً فی
القرآن حکم ذلک والسنة
نفس ذلک۔

بلا تفریق فرقہ فقہ اسلامی یعنی علم شریعت کی تدوین اسی اصول پر ہوئی جو حُضْبُنَا کی باجماع
اُمت عملی روشنی اسے وضاحت کے ساتھ ملا محمد عبدالصمد پشاوری نے اپنی کتاب طلب الادب میں جو
قاضی شوکانی کی کتاب ادب الطلب کی تلخیص ہے اور جسے ہندوستان کے مشہور عالم لوک صدیق
حسن خاں قنوجی نے اپنے اہتمام سے بھوپال میں چھپوایا ہے تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں (ص ۱۰۲)

جب کوئی شخص سنت کا علم کافی نہ رکھتا
ہوگا اور احادیث میں درست و نادرست
کا امتیاز نہ کرے گا اور اس فن کے ماہرین
پر دلائل قائم کرنے اور نتیجہ نکالنے میں
بھروسہ نہ کرے گا تو اس کے تصانیف

إذا لم یقتن علم السنة
ولم یعرف صحیحہ من
سقیمہ ولم یعول علی
اہل ہذا الفن فی اصدارہ
وایرادہ کانت مصنفاتہ

مبنیۃ علی غیر اساس لان
علم الفقہ ہواخذ سنۃ الامام
بحکمۃ القرآن الکریم
وہو قلیل۔

بے بنیاد ہوں گے، اس لیے کہ علم فقہ کا
ماخذ عموماً سنت ہے، سوا ان امور
کے جن کے حکم کی صراحت قرآن مجید میں ہو
گئی ہے اور وہ بہت کم ہیں۔

ہندوستان کے متاخرین اہل قلم بھی بلا تفریق فرقہ اس نعرہ حسبنّا کی چاہے لاشعوری طور
پر پور د کرتے رہے ہیں جن میں سے یہاں صرف مولانا ابوالکلام کی ایک تحریر کا اقتباس پیش کیا جاتا
ہے وہ فرماتے ہیں۔

” انسانی سعادت کے لیے تعلیم محض بالکل بیکار ہے جب تک کہ اس تعلیم کے زندہ نمونے
بھی انسانوں کے ساتھ نہ ہوں جو اثر طبیعت متفعّلہ انسانہ پر ایک انسانی نمونہ عمل کا پڑتا
ہے وہ محض تعلیم کی سماعت سے نہیں پیدا کیا جاسکتا۔ اخلاق کی کتابیں اپنے موثر تعلیمات
سے انسانوں کو رلا سکتی ہیں مگر ان کے دلوں کو نہیں پھیر سکتیں۔ عدالت کا قانون مجرم کے
پاؤں میں بیڑیاں ڈال سکتا ہے لیکن اس کے جرم سے باز نہیں رکھ سکتا۔ حکما کے حکیمانہ
نصائح نیکوں کی بڑی بڑی تعریفیں اور بُروں کی بڑی بڑی بُرائیاں بتلا سکتے ہیں لیکن کسی
بُرے انسان کو نیک نہیں بنا سکتے۔ “

” بڑھتا ہے اور ذوقِ گناہیں سزا کے بعد “
لیکن برخلاف اس کے اگر ایک پاک انسان اپنی زندگی کے اندر نیکی کا عملی نمونہ رکھتا ہو اور اس کے
اعمال حیاتِ راستبازی کے لیے اسوہ کا حکم رکھتے ہوں تو وہ صرف اپنا نمونہ دکھلا کر نہ صرف افراد و اشخاص
کو بلکہ اقوام و اُمم کے اعمال کو یکسر پلٹ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایتِ خلق اللہ کے لیے صرف
کتابوں اور شریعتوں ہی کو نہیں بھیجا بلکہ اس کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام (کہ ان کے حاصل تھے) عمل
نمونہ بھی دکھلایا۔ وہ جس دستورِ عمل کی طرف قوم کو بلاتے تھے اس کا عملی پیکر خود ان کی پاک و مطہر زندگی
تھی۔ اگر شریعت بصورتِ قانون تختیوں اور کاغذوں پر منقوش تھی تو بصورتِ وجود حقیقی و قائم ان کی زندگی کے
اندر بھی پڑھی جاسکتی تھی اگر اس کی آیاتِ بینات حروف و اصوات کی شکل میں دنیا کو دعوتِ دینی تھیں تو
انبیاء کرام کی زندگی عمل و فعل کے اندر سے اس کی تصویر دکھلاتی تھی۔ اگر قانون کہتا تھا کہ انسان کو ایسا کرنا چاہیے

توحیاتِ نبوت ثابت کر کے دکھلا دیتی تھی کہ اس طرح کیا گیا اور اس طرح کیا جاسکتا ہے۔
 ”داستانِ کربلا مطبوعہ حیدرآباد دکن ص ۲۴۲ ۛ یادِ حسین علیہ السلام از مولانا ابوالکلام آزاد۔“
 یہی ضرورت تھی جس کے لیے بعدِ رسول بھی ایسی ہستیوں کی ضرورت تھی جو قرآن کی تعلیم کا مکمل
 نمونہ اور اپنے قول و عمل سے اس کے شارح و مفسر ہوں۔ اسی ضرورت کی تکمیل پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے حدیثِ ثقلین سے فرمائی۔

MAAB 1431

مرکز حیاتِ اسلامیہ

maablib.org

قرآن مشکل ہے یا آسان

حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ كَانِعًا جَوْهَرًا مِنْ دَوْرٍ لَكَامِتٍ
اس کی صدائے بازگشت بیگانوں کے حلقوں اہل قرآن پر ویز اور طلوع اسلام کی شکلوں میں بلند ہوئی
جس پر سیر حاصل تبصرہ ہو چکا، نجانے کس طرح ہمارے آس پاس ال کا ایک عالم ہو گیا۔ بعض خود و قسم کے
دعویداران تحقیق کے قلم سے ان الفاظ میں کہ ”قرآن آسان ہے“ باتیں معنی کہ ہر شخص ترجمہ پڑھ کر قرآن
بے مطلب نکال لے، یہ اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں کہ وہ تفاسیر کی طرف رجوع کرے
اور اہل علم کی تشریح کا پابند ہو۔ اس کے دلائل حسب ذیل دیے گئے ہیں :-

پہلی دلیل قرن اول کے مسلمانوں نے قرآن پر عمل کر کے انتہائی ترقیاں حاصل کیں مگر اب
مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اس کے معنی اور مطلب صحیح طور پر نہیں سمجھتے
ہیں اور اس کی ذمہ داری علمائے مذہب پر ہے جنہوں نے عام لوگوں کو اپنے پھندے میں پھانے رکھنے کے لیے
عجیب و غریب معنی اور تفسیریں لکھنا شروع کیں، عجیب و غریب مسئلے گڑھے، ان مسئلوں کو قرآنی آیات سے
مطابق کرنے کی کوشش میں قرآنی آیتوں کو وہ معنی پہنانے گئے جو کہ کسی صورت سے پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ لہذا یہ
کہنا شروع کر دیا کہ قرآن کے معنی اور مطلب کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس طرح سے اس گروہ نے مسلمانوں کو قرآن مجید سے
دور رکھا، حالانکہ اگر اس کے معنی عوام نہیں سمجھ سکتے تھے تو لوگ اسلام کیسے لائے تھے۔ یاد رہے کہ رسول کی
رحلت کے ڈیڑھ سو سال بعد تک اسلام میں کوئی فرقہ نہ تھا۔ ہر فرقہ اپنے اصولوں کی پک میں یا بادشاہت کی
لاگ میں قرآن کے آیات کو اپنے مفید مطلب معنی پہنانے لگا اور کچھ دن بعد وہ اس کا ایمان ہو گیا۔

دوسری دلیل : کسی کتاب کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی صاف اور آسان زبان میں ہو کہ پڑھنے والا لکھنے والے کے مطلب کو سمجھ سکے اگر نہ سمجھ سکے تو لکھنے والا قصور وار ہے نہ کہ پڑھنے والا لہذا کسی کتاب کا مشکل زبان میں ہونا اس کا عیب ہے نہ کہ خوبی۔ قرآن بلیغ ہے اور بلیغ وہی کلام ہے جس سے کہنے والے کا مقصد سننے والے کے ذہن میں صحیح طور سے پہنچے۔

تیسری دلیل : ہم خود قرآن سے پوچھیں کہ وہ اس معاملہ میں کیا کہتا ہے ؟

قرآن میں ہے کہ ہم قرآن کو ایسی صلی اور صاف زبان میں بیان کرتے ہیں جس کو تم سمجھ سکو، اگر اس کو ایسی زبان میں نازل کیا جاتا جس کو تم نہ سمجھ سکتے تو کوئی ایمان نہ لاتا۔ عربی کے معنی خود صاف اور کھلی ہوئی زبان کے ہیں۔

۱۔ اَلْكِتَابُ اُحْكِمَتْ اَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝
وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَا عَلَيْهِ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ۝

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نے کتاب بھیجی ہے، وہ حکیم بھیجی ہے، واقف کار بھی۔ اُس نے ہر طرح سمجھ بوجھ کر کتاب کو تفصیل وار بیان کر دیا ہے۔

(۱) حَمَّه تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ كِتَابٌ فُصِّلَتْ
اَيَاتُهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۝ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا
فَاَعْرِضْ اَلْكَثْرَهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝
(۲) وَلَوْ جَعَلْنَا قُرْاٰنًا اَعْجَبِيَّا لَّقَالُوْا لَوْ لَا فُصِّلَتْ اَيَاتُہٗ ط اَعْجَبِي
عَرَبِيًّا :

maablib.org

(۱) قرآن عربی زبان میں اس قوم کے لیے جو عربی جانتی تھی یعنی جس کی مادری زبان عربی تھی، کھول کر بیان کر دیا گیا ہے اور ایسی زبان میں قرآن نہیں ہے جس کو عرب نہ سمجھ سکتے تھے بلکہ ایمان نہ لانے کی یہ وجہ نہیں تھی کہ لوگ سمجھتے نہ تھے بلکہ منہ پھیر کر حل دیتے تھے اور سنتے ہی نہ تھے یعنی صحیح طور سے متوجہ نہیں ہوتے تھے وَلَقَدْ يَسْرُنَا الْقُرْاٰنَ لِلَّذِيْ كُرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ

” ہم نے تو قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو بے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔“

اس ایک آیت کو ایک سورہ کے اندر چار مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ کیا اس سے زیادہ زور و ارفاظ میں کہا جاسکتا ہے کہ قرآن آسان ہے۔

چوتھی دلیل : ہم خود قرآن کو پڑھیں اور دیکھیں کہ سمجھ میں آتا ہے یا نہیں ؟ قرآن کے لفظی معنی لیکچر کے ہیں۔ قرآن میں ۱۱۴ سورے ہیں۔ ہر سورہ بجائے خود ایک لیکچر ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ان لیکچروں کے درمیان میں لوگوں نے سوالات کر دیے ہیں۔ ان کا جواب دے کر اصل مضمون کی طرف رجوع کیا گیا ہے۔

موضوع قرآن حسب ذیل ہیں :-

- (۱) خدا کی عبادت کرو (توحید)
- (۲) ایک ایسے دن پر ایمان لاؤ جس دن اپنے کیے دھرے کا جواب دینا ہوگا۔ (یعنی قیامت)
- (۳) ایک آدمی کو دوسرے آدمی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے اور لڑائی کے وقت کیسا برتاؤ کرنا چاہیے اور لڑائی کیسی لڑنی چاہیے (یعنی معاشرتی و جنگی احکامات وغیرہ)
- (۴) ذیل کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ ان میں کے دو اعتراض محمد پر ہیں اور دو قرآن پر۔ (الف) رسول خدا پر دو اعتراض :

(۱) چوں کہ محمد ایسے انسان ہیں جیسے انسان ہوا کرتے ہیں لہذا محمد

رسول نہیں ہو سکتے۔

(۲) چوں کہ محمد معجزہ نہیں دکھاتے ہیں لہذا رسول نہیں ہو سکتے۔

(ب) قرآن پر دو اعتراض :-

(۱) قرآن نازل وازل کچھ نہیں ہوا، محمد کی من گڑھت ہے۔

(۲) پہلے خدا کی بھیجی ہوئی کتابیں موجود ہیں لہذا اب ایک اور کتاب

نازل ہونے کی کیا ضرورت ہے۔

(۵) پرانے رسولوں کے قصے :-

ان لیکچروں کا مضمون بہت چھوٹا سا ہے ان مضمونوں کو ہر لیکچر میں دہرایا گیا ہے۔
کہیں لوگوں نے سوالات بھی کیے ہیں۔ خاص معاملات بھی آپڑے ہیں۔ سوالات کے
جوابات اور معاملوں کے متعلق حکم بھی دے دیے گئے ہیں۔

اوپر بیان کیے ہوئے موضوع قرآن کو مد نظر رکھ کر قرآن کو پڑھیے اور پھر دیکھیے کہ قرآن سمجھ
میں آتا ہے یا نہیں۔ قرآن میں ایک ہی بات کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ کسی طرح
سے تو بات لوگوں کے دماغوں میں سمائے۔ اگر ایک لفظوں میں بات سمجھ میں نہیں آئی تو اسے دوسرے
لفظوں میں بیان کیا گیا، اگر ایک طریقے سے بات سمجھ میں نہیں آئی تو اسے دوسرے طریقے سے بیان کیا گیا
اگر اصول سمجھ میں نہ آیا تو مثال دی گئی۔ ان اصولوں کو قصوں کی شکل میں بیان کیا گیا۔

یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن جاہل سے جاہل اور عالم سے عالم دونوں کے لیے ہے۔
دوسرا اصول قرآن کو بلکہ ہر کتاب کو سمجھنے کا اس کے معنوں پر غور کرنا ہے۔
اِنَّ نَبِيَّ ذَا لِكَ لَذِكْرِيْ لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ
شَهِيدٌۭ ۭ اَفَلَا يَتَذَكَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا۔
تیسری بات :- مترجم قرآن میں برکیٹ () کے اندر جو لکھا جاتا ہے، ترجمہ کرنے والا اپنی طرف
سے بڑھاتا ہے۔ قرآن میں ایسے کوئی لفظ نہیں ہوتے۔

چوتھی بات :- اگر قرآن کے معنی قرآن ہی سے سمجھ میں آجائیں تو تفاسیر وغیرہ سب بیکار ہیں۔
پانچویں بات :- آیتوں کے شان نزول کے جھگڑے بھی عام طور سے بیکار ہیں کیوں کہ ہر فرقہ
نے شان نزول اپنے مطلب کے موافق گڑھ رکھی ہے۔ آیت میں اصول بیان کیے جاتے ہیں وہ اصول
جب کسی ایسا واقعہ ہوگا اس پر چسپاں ہوں گے۔

یہ بات بھی کچھ زیادہ وقعت نہیں رکھتی کہ بے جوڑ
آیتیں نازل ہوا کرتی تھیں عام طور سے سورے نازل ہوتے تھے۔

یہ یقین وہ اصولی باتیں جن سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ
قرآن بالکل آسان چیز ہے اور اس کے لیے تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر کیا یہ نتیجہ درست ہے؟ اس
کے لیے ایک ایک کر کے مذکورہ پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔

قرنِ اول کے مسلمانوں کا عمل بالقرآن

کیا یہ سچ ہے کہ قرنِ اول کے

مسلمانوں نے قرآن پر عمل کر کے انتہائی ترقی حاصل کی ؟

شخصیتوں سے مرعوب ہوئے بغیر دل کی لگتی

کے قرآن کو سامنے رکھ کر بتائے کہ قرآن میں کیا کہیں اس کا حکم ہے کہ تلوار لے کر آس پاس کے ممالک پر فوج کشی کرو، امنِ عالم کو غارت کرو اور لوگوں کو زبردستی اسلام لانے پر مجبور کرو۔ اگر یہ سب عمل بالقرآن ہو تو غیر مسلمین کا یہ اعتراض بالکل درست ہوگا کہ اسلام خونریزی کا حامی ہے اور وہ تلوار کے زور سے اپنی اشاعت کرتا ہے کیا اپنے کسی دعوے کی حمایت کے لیے اسلام کے دامن کو داغ دار بنادینا گوارا کیا جاسکتا ہے ؟

کیا قیصر و کسری کے نظامِ حکومت کا رواج تعلیم قرآن کے مطابق تھا ؟

کیا سرمایہ داری اور سرمایہ پرستی کا رواج جس کے خلاف جناب ابوذر غفاریؓ

اجتہاد کرنے اُٹھے تھے عمل بالقرآن کا نتیجہ تھا ؟

کیا دمشق اور بغداد کی جہانداریاں صاف ستھرے اور سادے اسلام اور

تعلیم قرآن کے موافق تھیں ؟

کیا عیش و عشرت کی گرم بازاریاں اور توہنِ شکن حلقوں میں "مقدس" درباروں

کی آتش آشامیاں قرآن کی رو سے بالکل مناسب تھیں ؟

کیا جہل اور صفین کی میدانِ داریاں، خود مسلمانوں کے گلوں پر مسلمانوں

کی شمشیر آزمائیاں اور آپس کی فتنہ سامانیاں تعلیم قرآن پر عمل کا مظاہرہ تھیں ؟

حقیقتوں پر پردہ نہیں ڈالا جاسکتا۔ الفاظ میں اتنی طاقت ہرگز نہیں کہ وہ انسانی حافظہ سے

واقعات کی یاد فراموش کر سکیں۔

کیا کر بلا کا تاریخی واقعہ کسی عبارت آرائی کے زور سے مٹ سکتا ہے؟ اور کیا جنگِ حرہ اور مدینہ و مکہ کی شرمناک داستانیں فنا ہو جائیں گی؟

ممکن ہے کہ ”خیر القرون“ کو سرانے والے مسلمان آج ناواقف غیر مسلموں کے سامنے پرانے زمانہ کے مسلمانوں کو قرآن کا جامہ پہنادیں اور ان کی ناواقفیت سے فائدہ اٹھالیں مگر تاریخ کی دور بین سے اُس زمانہ کے حالات کا مطالعہ کرنے والے ”گھر کے بھیدی“ مسلمان بھی کیا اس فریبِ خیال کا شکار بن سکیں گے؟

بڑے نیک طینت، بڑے پاک باطن
ریاضِ آپ کو کچھ ہمیں جانتے ہیں

گنتی کے آدمیوں کو چھوڑ کر جن کی بدولت خواہ اس زمانہ کو ”خیر القرون“ کہہ لیجیے اور خواہ جو مقدس نام چاہے بنا لیجیے جہاں تک علمِ حالات کا تعلق ہے، اتنی تاریخی نظر آرہی ہے کہ اس زمانہ کے مسلمانوں کا ”دورِ جہالت“ اس کے سامنے مات ہے۔ صرف اس لیے کہ عام طور پر نہ مسلمانوں نے قرآن میں تدبر کیا، نہ قرآن کے معانی کی تشریح میں حقیقی رہنماؤں کا دامن تھاما، نہ ان عملی مثالوں پر نظر ڈالی جنہوں نے اپنی سیرت کو قرآنی تعلیمات کی تصویر بنا رکھا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ قرآن کو اپنی ناقص سمجھ ذاتی خیالات اور نفسانی خواہشوں کا جولاں گاہ بنا لیا۔ اسی کا نتیجہ تھی مسلمانوں کی وہ ابتری، بدگندگی اور پریشانی جس کا خمیازہ آج تک بھگتنا پڑ رہا ہے۔

اب آج بھی مسلمانوں کو اس پردہ میں کہ ”قرآن مشکل نہیں، آسان ہے“ اسی کی تلقین کی جائے تو یہ کوئی نئی بات نہ ہوگی مگر یاد رکھیے کہ اس سے مسلمانوں کی حالت میں کوئی ترقی یا اصلاح نہیں ہو سکتی۔ بے شک اپنی من مانی باتوں کو از روئے قرآن جاہلوں کے ذہن نشین کرنے میں آسانی ہوگی۔

وہ ناواقف بارے کا سید جو عربی کے سر پیر سے واقف نہیں یہ سن کر خوش ہو جاتا ہے کہ قرآن میں میرے وطن کا نام بڑی مہربانی سے ”برادر“ کی لفظ کے ساتھ موجود ہے۔ یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخَا بَارِئَهَا۔ اُس بیچارے کو کیا خبر کہ یہ ”اَخ“ برادر کے معنی میں نہیں اور وہ بارِ ہا شہر کا نام نہیں ہے بلکہ اخبار“ ایک لفظ ہے جو خبر کی جمع ہے اور وہ ”ہا“ کی طرف مضاف ہے جو مونث کی

ضمیر ہے۔ مگر یہ باتیں اس کے سامنے کہی جائیں تو وہ سب گاموں کی الٹی سیدھی تاویل ہے اور لہک لہک کر بار بار علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھے گا۔

احکام ترے حق ہیں مگر اپنے مفسر : تاویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پاؤں
اُس کے نزدیک جمع اور مضاف اور مؤنث کی ضمیر کی بخشیں اتنی دشوار ہیں کہ "پاؤں" معلوم
ہوتی ہیں اُسے تو آسانی اسی میں معلوم ہوگی کہ وہ کہے "آخ بارھا" یعنی بارہا جو سادات کی سستی ہے
اُسے اللہ سبحانہ نے اپنے بھائی کے خطاب سے نوازا ہے۔

یا قرآن میں انگریزی زبان کی لفظ تلاش

کرنے والا خوش ہو جائے، یہ آیت سن کر :-

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفٌ وَاحِدٌ

وہ اے یوں سمجھتا ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

one کُفٌ واحد سمجھتا ہے کہ وَنٌ انگریزی کی لفظ ہے۔

اب اگر کسی بیچارے عالم کی شامت آئی

اور اُس نے کہا، یہ وَنٌ انگریزی کی لفظ نہیں ہے۔ یہ تو کُفُو کی لفظ کا جز رہے اور تینوں سے
نون کا تلفظ پیدا ہوا ہے جو اعرابی حرکت ہے۔ کوئی مستقل لفظ نہیں ہے تو وہ فوراً کہے گا۔
احکام ترے حق ہیں مگر اپنے مفسر : تاویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پاؤں

اُس کے نزدیک یہ عالمانہ تشریح تاویل اور پاؤں ہے اور سیدھی سادی بات جو قرآن سے
نکلتی ہے وہ وہی کہ وَنٌ بمعنی واحد انگریزی ہے اور اس کی تفسیر ہے لفظ "ahd" اور اس طرح
اُس کے نزدیک ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن خود اپنا مفسر ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر قرآن
معنی قرآن ہی سے سمجھ میں آجائیں تو تفاسیر وغیرہ سب بے کار ہیں۔

بتائیے اس "بوالہوسی" کا کیا علاج کیا جائے

اور اب "شیوۃ اہل نظر کی آبرو کہاں رہ سکتی ہے۔

یہ بھی دیکھ لیجیے کہ قرآن کے عجیب و غریب معنی اور تفسیریں جو لکھی

گئیں، عجیب و غریب مسئلے جو گرہ لگے، قرآنی آیتوں کو وہ معنی پہنائے گئے جو کسی صورت سے پیدا

نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ سب اسی دور کی پیداوار ہیں جسے ”قرنِ اول“ کہا جاتا ہے اور جس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے قرآن پر عمل کر کے انتہائی ترقیاں حاصل کیں۔

بعد کے مسلمان تو سب زلہ خوار ہیں انہی اگلے زمانہ کے مفسروں کے اور انہی کی تفسیروں میں سے کسی ایک کو لے کر اس پر اپنے استدلال کی عمارت کھڑی کرتے ہیں مگر وہ مفسرین جن کی تفسیروں نے عجیب و غریب معانی کی بنیاد رکھی اور عجیب و غریب مسائل کی داغ بیل ڈالی۔ وہ وہی صدر اسلام کے مفسرین ہیں جیسے۔ مجاہد، ضحاک، سدی، کلبی، مقاتل وغیرہ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے اقوال سے کتب تفسیر بھرے پڑے ہیں۔

پھر یقین جانے کہ عجیب و غریب معانی کی ایجاد اور تاویلوں کی تراش و خراش سب اسی اصول کے ماتحت تھی کہ قرآن آسان ہے اور ہر شخص اپنی سمجھ سے اس کے معنی بتا سکتا ہے۔ یہی وہ خیال تھا جو جمہور اسلام میں عام طور پر پھیلایا گیا اور اسی کے تحت قرآن کے آیات باز کیے اطفال بنائے گئے۔

اس کے برخلاف اہلبیت رسول کا یہ اعلان تھا کہ قرآن کے معنی ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے لیے بڑے معلومات کی ضرورت ہے اُن کا اعلان یہ تھا کہ قرآن فہمی آسان نہیں، بہت مشکل ہے اور اس کے لیے خاص رہنمایانِ دین کے ساتھ جن کو رسول کی تشریحات براہِ راست پہنچے ہیں، تمسک کی ضرورت ہے۔

جمہور اسلام نے ائمہ اہلبیت کی اس تعلیم کو نہ پیچھے کبھی مانا اور نہ بعد میں۔ اب تسلیم کرتے ہیں پھر اس ترقی و تنزل کو جو جمہور مسلمین کے ساتھ متعلق ہے اس عقیدہ سے کس طرح وابستہ کیا جاسکتا ہے؟

مسلمانوں نے کسی وقت انتہائی ترقی کی اور اب مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل ہو گئے۔ یہ ممکن ہے بجائے خود حقیقت ہو مگر اس کا قرآن فہمی کے کسی نظریے سے دور کا بھی رشتہ نہیں ہے۔

اس کا سبب اگر کچھ ہو سکتا ہے تو یہ کہ مسلمان شروع شروع اس سادہ اور مساویانہ نظامِ زندگی پر مبنائے عادت چلتے رہے جس کو پیغمبر اسلام نے رائج کیا

تھا اور فطرت کے اس پیغام کو لے کر آگے بڑھے جو دلوں پر قبضہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا، اس لیے وہ فتوحات حاصل ہوئے جنہیں آج ان کی بہت۔ بڑی ترقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے لیکن یہی ترقی تنزلی کا پیش خیمہ بن گئی۔ اس لیے کہ ان میں ملوکیت کا دور دورہ ہو گیا اور سلطنت و کامرانی نے بیش و عشرت کا عمل دخل کر دیا۔ کچھ دن تک دلوں پر بیٹھی ہوئی دھاک نے قوموں کا سراٹھنے نہ دیا لیکن جب ان کی عملی کمزوریاں ملتشت ازبام ہوئیں اور ان کے راز ہائے درون خلوت، افسانہ ہراجن بن گئے تو سرگرم عمل قوموں کی جرأت بڑھی۔ ان کی آپس کی رقابتوں اور داخلی کمزوریوں نے دشمن کی امداد کی اور آخر وہ ہوا جس کی بنا پر آج کہا جا رہا ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ ذلیل ہیں۔

اگر ان کی ترقی قرآن کے سچے

اصول کو سمجھ کر انہی حدود و قواعد کے اندر ہوتی جو قرآن کے تعلیم کردہ ہیں تو وہ کبھی تنزلی سے تبدیل نہ ہوتی۔ وہ جماعت جو اقلیت میں تھی

جس کے سرگروہ اہلبیت معصومین تھے، انھوں نے قرآن کے بارے میں مطلق العنانی اور غیر مشروط آزادی کی اجازت نہیں دی بلکہ اس کے لیے حدود و قواعد مقرر کیے اور ان کے تحت میں تدبر فی القرآن سے کام لیا ان کے مختصر گروہ نے ہزاروں مادی شکنجوں کے اندر گرفتار رہ کر بڑے روحانی فتوحات کیے اور دنیا میں کوئی جماعت ایسی نہیں بتلائی جاسکتی جس نے اتنے مشکلات اور مصائب کے باوجود اس طرح اپنی ہستی کو برقرار رکھا ہو اور اپنے دائرہ میں توسیع جاری رکھی ہو، یہاں تک کہ اس وقت دنیا کے ہر گوشہ میں کچھ نہ کچھ افراد اس اصول مسلک اور طریقہ کے پابند موجود ہیں۔

اسے چاہے کوئی ترقی سمجھے یا

تنزل، بہر حال وہ ایک محدود اور معتدل سطح پر ہمیشہ رہے۔ نہ دوڑ کر زیادہ چلے اور نہ گرے گرے ہوئے یہ ہمیشہ اسی راستے پر کہ قرآن فہمی کوئی آسان بات نہیں، مشکل ہے اور اس لیے انھوں نے تنہا قرآن کو اپنی رہنمائی کے لیے کافی بھی نہیں سمجھا بلکہ اہلبیت کے دامن سے متمسک ضروری خیال کیا۔

اب اگر ان میں روحانی حیثیت

کے کچھ تنزل نظر آ رہا ہو تو اس کا سبب یہ سمجھنا چاہیے کہ ان میں بھی اب ایسے لوگ پیدا ہونے لگے ہیں جو ”ہرنگ جماعت“ بن کر یہ سمجھنے لگے ہیں کہ قرآن کا سمجھنا آسان ہے اور ہر شخص بذاتِ خود اس سے نتیجہ

نکال سکتا ہے اور اس کے لیے کسی غیر کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو! یہ خیال ہماری قومی زندگی کے لیے راس نہیں ہے۔

یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ ”رسولؐ کی رحلت کے ڈیڑھ سو سال بعد تک اسلام میں کوئی فرقہ نہ تھا۔“

غالباً اس ادعاء کے موقع پر پیش نظر ایران یا پنجاب اور حیدرآباد کے بابی، بہائی، قادیانی، چکڑالوی اور مہدوی فرقے یا اپنے ہندوستان کے بریلوی اور دیوبندی فرقے ہیں جو انہی آخری دنوں کی پیداوار ہیں ورنہ جہاں تک اسلام کے ان فرقوں پر نظر ڈالی جاتی ہے جن کے عقائد کتابوں میں مدون ہیں اور جن کے اختلافی مسائل پر بحث سے علیم کلام کی تشکیل ہوئی ہے۔ وہ تمام فرقے رسولؐ کی رحلت کے ڈیڑھ سو برس کے اندر ہی پیدا ہوئے ہیں۔

اس کے علاوہ اگر صدر اسلام کے واقعات پر نظر ڈالیے تو ان سے بھی معلوم ہوگا کہ اس زمانہ میں بھی قرآن کی مختلف تاویلیں کی جاتی تھیں اور اس کے معانی میں اکثر دشواری محسوس کی جاتی تھی پھر بتائیے کہ کون سا وہ دور ہو سکتا ہے جب قرآن کے معانی و مطالب بالکل متفقہ حیثیت رکھتے تھے اور ان میں کوئی اختلاف نہ تھا۔

بے شک قرآن کے مشکل ہونے کے یہی معنی نہیں کہ وہ بالکل ”پہچستان“ ہے یعنی اس سے کوئی کچھ سمجھ ہی نہیں سکتا۔

یقیناً اہل زبان اس کے ظاہری معانی سے بہرہ اندوز ہوئے اور اسی کا اثر تھا کہ مشرکین دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور انھوں نے اس کے غیر معمولی اعجاز کا اندازہ کیا مگر غیر عربی دال طبقہ کے لیے یہ بات بھی مفقود ہے۔ ان کے لیے قرآن کو آسان کہہ دینے کے تو کوئی معنی ہی نہیں ہیں۔

(۲) بلاغت کا مفہوم

کسی کتاب کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی صاف اور سادہ زبان میں ہو کہ پڑھنے والا لکھنے والے کے مطلب کو سمجھ سکے۔

سوال یہ ہے کہ پڑھنے والا کون؟ پڑھنے والا خواہ وہ زبانِ ال ہو یا غیر زبانِ ال سمجھ دار ہو یا نا سمجھ؟ حاضر الذہن ہو یا پریشان دماغ؟

اگر بلاغت کا معیار یہ ہے اور کسی کتاب کی خوبی یہ ہے تو عالم امکان میں کوئی کتاب بلکہ کسی متکلم کا ایک جملہ بھی اس معیار پر ٹھیک نہیں اترتا۔

جب تک دنیا میں زبانیں مختلف ہیں، جب تک کہ دل و دماغ کی طاقتیں جدا گانہ ہیں، جب تک سننے والوں کی کیفیتوں میں اختلاف ہے اُس وقت تک تو یہ ناممکن ہے کہ کسی کلام سے ہر پڑھنے والا پورا فائدہ اٹھا سکے اس لیے کم از کم آپ کو یہ قید تو لگانا ہی پڑے گی کہ جس زبان میں وہ کلام ہے، اُس زبان کے واقع کار اُس کلام کو سمجھ سکیں اور اس قید کے رگانے کی وجہ سے ہی قرآن کی اس آسانی سے اُردو و اُل طبقہ کی محرومی ظاہر ہے۔

خود ایک زبان میں مختلف مقامات کے محاوروں میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ ایک کلام سب کے لیے مسادہ نہیں ہو سکتا۔ مختلف شہروں کی زبانِ جدا شہر اور دیہات کی زبان بالکل الگ الگ، بلند اور سفید پوش طبقہ اور بازاری لوگوں کی زبان علیحدہ اور مردوں، عورتوں کی زبان مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے زبان کے اکثر فقرے ایسے ہوں گے جو کسی کے لحاظ سے آسان اور کسی کے لحاظ سے مشکل ہوں۔ نتیجہ صاف ہے کہ سب کے لیے ان کی آسانی قائم نہیں رہ سکتی۔ اب میں نہیں سمجھ سکتا کہ بلاغت کے مذکورہ معیار پر کون سا وہ کلام ہو گا جو بلیغ کہا جاسکے؟

کہا جاسکتا ہے کہ بلیغ کلام وہ ہے جو مخصوص

منطابین کے لحاظ سے جن کو براہ راست متوجہ کر کے وہ کلام کیا جا رہا ہے، دشوار گزار نہ ہو مگر اس صورت میں یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ہر شخص کے لیے آسان ہی ہوگا اور کسی کو اس کے سمجھنے کے لیے شرح اور تفسیر کی ضرورت نہ ہوگی۔

پھر قرآن کی اگر وہ حیثیت ہے جیسا کہ معترض نے کہا ہے کہ وہ لیکچروں کا مجموعہ اور ان لیکچروں کے ضمن میں جو خاص سوالات ہوئے ہیں، ان کا جواب بھی ہے تو بالکل ظاہر ہے کہ لیکچر کے ماحول، حاضر الوقت اشخاص کے معیار فہم اور سائلین کی ذہنیت کا لحاظ ضروری ہے۔ یہی بلاغت کا حقیقی تقاضا ہے اس سے عمومی آسانی کا نتیجہ کہیں برآمد ہو سکتا ہے۔

اس پر بھی غور کر لیجیے کہ زبان میں زمانہ کے امتداد سے کتنے انقلابات ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی تنزیل کو ساڑھے تیرہ سو برس ہوئے ہیں، غیر ممکن ہے کہ اس مدت میں تمام محاورات اپنی اصلی حالت پر باقی رہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ موجودہ زمانہ کے خالص عرب اہل زبان بھی قرآن کے معانی کو صرف اپنی زبان دانی کے بھروسے پر نہیں سمجھ سکتے بلکہ انہیں بھی قدیم محاورات عرب کے تتبع، قدیم ذخیرہ ادب پر عبور اور آیات و احادیث کے مختلف استعمالات میں غور و خوض کی ضرورت ہے اور اس لحاظ سے قرآن کے لیے بھی بالکل آسان نہیں ہے۔

اس کے علاوہ جہاں تک فصاحت اور سلاست کا تعلق ہے وہ الفاظ کے لغوی معنی اور کلام کے عرفی مقابہم ہو سکتے ہیں لیکن جو کسی خاص شعبہ کے اصطلاحات ہوتے ہیں وہ بہر حال اس شعبہ کے ماہرین کی تشریح پر موقوف ہوں گے۔

قرآن ایک خاص شریعت کا ترجمان بن کر آیا تھا، اس لیے اس میں اس قسم کے الفاظ اور معانی کی کمی نہیں ہے۔ صلوٰۃ، زکوٰۃ، حج، صیام، خمس، انفال، جہاد وغیرہ سب اصطلاحی لفظیں ہیں۔ ان کی تشریح ہرگز صرف زبان دانی کی بنا پر نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے نام یہ شریعت کی تفسیر کی ضرورت ہوگی۔

اس صورت میں کیوں کر کہا جاسکے گا کہ قرآن بالکل آسان ہے اور ہر شخص اُسے سمجھ سکتا ہے۔

بھرا ب غور کیجیے کہ کلام کا مشکل ہونا جو بلاغت کے خلاف ہے اور جس کے

لحاظ سے کلام آسان ہونا چاہیے، وہ کیا ہے ؟

اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کلام میں عام اصول محاورہ کے خلاف کوئی ایسا الجھاؤ ہو جس کی وجہ سے اصول محاورہ سے واقف اہل زبان اس کے معنی کو نہ سمجھ سکیں، خواہ وہ الجھاؤ ترکیب نحوی کے لحاظ سے ہو۔ اس کو اصطلاحاً تعقید لفظی کہتے ہیں یا بعید از ذہن استعارات و کنایات کے استعمال سے ہو اس کو تعقید معنوی کہتے ہیں یا الفاظ الیہ صرف کیے گئے ہوں جن کے اس مفہوم کے لیے جو متکلم نے مراد لیا ہے۔ عام طور پر فصحاء اہل زبان کچھ دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ان الفاظ سے وہ واقف نہیں ہیں اس کو "غزابت" کہتے ہیں۔

لیکن اگر کلام بجائے خود اصول محاورہ کے مطابق ہے اور انہی الفاظ

پر مشتمل ہے جو اس کے دور و درود میں فصحاء کی زبانوں پر چڑھے ہوئے تھے مگر اب ہمارے لیے مشکل ہے اس وجہ سے کہ ہم اس زبان سے اُس دور کی زبان کے خصوصیات سے ناواقف ہو گئے ہیں تو اس طرح مشکل ہونا ہرگز کلام کا عیب نہ ہوگا بلکہ ہمارا نقص ہوگا کہ ہم اس کے سمجھنے کے لائق نہیں ہیں۔

اس کے بعد یہ دیکھیے کہ ایک ہوتے ہیں کلام کے لفظی معنی، یہ تو ایک کلام

سے جو کہ سلیس زبان میں ہے ہر زبان داں جوان محاورات سے واقف ہو سمجھ لے گا اور اگر نہ سمجھے تو خیر مان لیجیے کہ کلام کا نقص ہے لیکن ایک ہوتے ہیں وہ مطالب جو لفظی معانی کی تہوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں جن کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنا غور کیا جائے اتنے نتائج اور حقائق کلام سے زیادہ منکشف ہوتے جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو متکلم کی بلندی اور قابلیت کے لحاظ سے گہری ہوتی چلی جاتی ہے اور کلام کے اس حیثیت سے سمجھنے کے واسطے انسانی جماعت کا مجمع انسانی چھٹتا حانائے متن بلندی متکلم کا وہ کلام ہے

اب اگر یہ صحیح ہے کہ قرآن ایک غیر معمولی درجہ کا کلام ہے تو ضرور اس میں یہ بلندی

موجود ہوگی اور یقیناً انسانی دماغ کی ایک بلند سطح ہی وہ ہوگی جو اس کے معانی و نکات کا اچھی طرح ادراک کر سکے۔

اگر اس میں یہ بات نہیں ہے اور وہ بالکل ہی سطحی باتوں پر مشتمل ہے جن کو ہر معمولی انسان

پوری طرح سمجھ لیتا ہے اور اس کے آگے اس میں کچھ نہیں ہے تو یہ آسانی "یقیناً اس کا نقص ہے۔"

(۳) قرآن سے ثبوت

اب خود قرآن سے پوچھیے کہ وہ کیا کہتا ہے ؟
اپنے کو آسان بتاتا ہے یا مشکل ؟ اس کے لیے ذیل کے آیات ملاحظہ ہوں :-

(۱) متعدد آیات میں رسولؐ کے فرائض میں تلاوت
آیات کے ساتھ تعلیم کتاب کو قرار دیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔ (سورہ بقرہ - پارہ ۷)
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۝

(پارہ ۷ - بقرہ -
يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۝
(سورہ آل عمران - پارہ ۴ - و - سورہ جمعة - پارہ ۲۸)
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۝

اس سے ظاہر ہے کہ رسولؐ کا کام تھا آیات کتاب کو پڑھ کر
سنانا۔ (یہ کام الفاظ سے متعلق ہے) اور اس کتاب کی تعلیم دینا۔ (یہ معانی سے متعلق ہے)۔
اگر قرآن آسان ہوتا، اس طرح کہ ہر شخص اس سے خود ہی سب
کچھ سمجھ لیتا تو تعلیم کی ضرورت نہ تھی۔

(۲) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
الْفِتْنَةِ وَالْبِتْغَاءِ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

يَقُولُونَ اَمَّا بِنَاكُمْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُونَ
اُولَئِكَ اِلَّا لِبَابٍ ۝

” اُس نے آپ پر کتاب اتاری ہے جس میں کچھ تو کھلی ہوئی آیتیں ہیں جو ”اُمّ الکتاب“ ہیں اور کچھ ”متشابہہ“ آیتیں ہیں تو جن لوگوں کے دلوں میں کچی ہوتی ہے وہ پیروی کرتے ہیں اُن ہی اجزاء کی جو متشابہہ ہیں رفتہ پر دازی اور تاویل سازی کے لیے، حالانکہ انہیں جانتا اس کی تاویل کو مگر خدا اور ”راسخین فی العلم“ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں سب ہمارے پروردگار کی جانب سے ہے اور انہیں اس سے اثر لیتے مگر وہ لوگ جو سمجھ دار ہوں۔“

اب آپ دیکھیے کہ قرآن خود بتلا رہا ہے کہ اس میں دو قسم کی آیتیں ہیں، کچھ آسان اور کچھ مشکل اور یہ کہ مشکل آیتوں کی اصلی تاویل کو سب نہیں جانتے بلکہ اس کے جاننے والے مخصوص ہیں۔ میں نے ترجمہ میں ”اُمّ الکتاب“ اور ”متشابہہ“ کی اصلی لغتوں کو اس لیے لکھ دیا کہ قرآن کو آسان کہنے والے خود ہی ان کے معنی سمجھ لیں تفسیر کی کیا ضرورت؟

اور دوسرے اشخاص کے لیے اس کے واسطے مستقل تبصرہ آئے گا جس میں اس کی مکمل تشریح کی جائے گی۔

(۳) سورہ صٰ پاره ۲۳ :-

كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ
مُبَارَكٌ لِّیَدِّ بَرٍّ وَّاٰیٰتِیْهِ
وَلِیْتَذَكَّرَ اُولَئِكَ ۝

یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے بابرکت تاکہ یہ لوگ اس کے آیات میں غور کریں اور تاکہ صاحبان عقل اس اثر قبول کریں۔ جو شے بالکل کھلی ہوئی اور آسان ہو، اس کے لیے غور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نیز صاحبان عقل و فہم سے مخصوص کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بالکل سطحی مطالب پر مشتمل نہیں ہے۔

(۴) سورہ محمد پاره ۲۶

اَفَلَا یَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ
عَلٰی قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ۝

تو وہ کیا قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں۔

اس آیت میں لوگوں کا شکوہ کیا گیا ہے اگر قرآن بالکل سلی ہوتا تو غور و خوض کی ضرورت نہ ہوتی۔
(۵) اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَنۡ
اَسٰی یَادُوۡہَا نَہِۢیۡ اَسٰی کَیۡ جَوۡ
کَانَ لَہٗ قَلْبٌ اَوْ اَلۡسِنٰی
اَلۡسَمۡعَ وَہُوۡ شَہِیۡدٌ ۝

اس میں یاد دہانی ہے اُس کے لیے جو
دل و دماغ رکھتا ہو یا کان لگائے
اس حالت میں کہ حاضر الذہن ہو۔

جو چیز بالکل سلی اور آسان ہوتی ہے اس کے لیے ان شروط
کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص خود ہی آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔
اب جو آیتیں بتلائیں کہ قرآن آسان ہے، اُن کے معنی
وہی سمجھنا چاہئیں جو ہم نے ”بلاغت“ کی بحث میں اس کے پہلے لکھے ہیں یعنی اس کلام میں عام اصول
محاورہ کے خلاف کوئی ایسا الجھاؤ نہیں ہے جس کی وجہ سے اصول محاورہ سے واقف اہل زبان
اس کا مطلب نہ سمجھ سکیں اور یہ کہ اس کی زبان آسان ہے نہ یہ کہ اس کے مطالب بالکل سلی ہیں جن
کو ہر شخص بغیر کسی غور و تامل یا تعلیم و تعلم کے سمجھ سکتا ہے۔

اب ان آیات پر نگاہ بھی ڈال لیجیے :-
کچھ وہ آیتیں ہیں جن میں قرآن کے مفصل ہونے کا ذکر کیا
گیا ہے مگر اس کی تفصیل میں خود قید موجود ہے۔ (لِقَوْمٍ یَّعْلَمُونَ)
ملاحظہ ہو آیت ۱۷۵ (حَمۡدُہٗ ۲۳۵)

حَمۡدُہٗ تَنۡزِیۡلٌ مِّنۡ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِہٖ کِتٰبٌ فُصِّلَتۡ اٰیٰتُہٗ
قُرٰۡنًا غَرِیۡبًا لِّقَوْمٍ یَّعْلَمُوۡنَ ۝

دوسری آیت وَتَفَصَّلُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوۡنَ ۝
اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن کا مفصل ہونا ہر شخص اور
ہر جماعت کے لحاظ سے نہیں ہے مگر ان آیات سے پتہ چلے گا کہ قرآن ہر شخص
کے لیے آسان ہے اور اہل علم کی تشریح و تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔
کچھ وہ آیات ہیں جن میں قرآن کی زبان کو ”مبین“ کی
لفظ سے یاد کیا ہے مگر ان سے جو نتیجہ نکلتا ہے، وہ خود قرآن کو آسان کہنے والے کی زبان سے سن لیجیے :-

قرآن عربی زبان میں اس قوم کے لیے جو عربی جانتی تھی یعنی جس کی مادری زبان عربی تھی، کھول کر بیان کر دیا گیا ہے اور ایسی زبان میں قرآن نہیں جس کو عرب نہ سمجھ سکتے تھے۔

اب بتائیے کہ اس آسانی سے غیر عربی داں طبقہ کو بلکہ ان کو جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ وہ بہر حال اہل زبان کی تشریح و تفصیل کے محتاج ہوں گے اور تفسیر کی ضرورت باقی رہے گی۔

یاد رکھنا چاہیے کہ جو ایک زبان میں زیادہ آسان ہوگا، وہی دوسری زبان میں زیادہ مشکل ثابت ہوگا۔

بات یہ ہے کہ زبان کی آسانی روزمرہ کے محاورات کے استعمال سے پیدا ہوتی ہے اور محاورے ہی وہ ہوتے ہیں جن کا ترجمہ بعض اوقات مشکل اور ایسا اوقات غیر ممکن ہوتا ہے برخلاف اس کے اگر اپنی زبان میں مشکل عبارت ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں استعارے کنائے صرف ہوئے ہیں یا دقیق مطالب ہیں اور یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو دوسری زبان میں منتقل ہو سکتی ہیں۔

پھر اگر قرآن کو عربی زبان والوں کے لیے آسان کہا بھی گیا ہے تو اس سے یہ نتیجہ کیوں نہ نکل سکتا ہے کہ وہ سب کے لیے آسان ہے اور مطلب تو یہی تھا کہ ہمارے اردو دان طبقہ کو آسانی پیدا ہو اور انھیں علما سے دریافت کرنے اور تفسیر و تشریح کی جستجو کی ضرورت نہ ہو مگر یہ مطلب قرآن کی آیتوں سے کسی طرح نہیں نکلتا۔

(۴) قرآن کا مطالعہ

ہم خود قرآن کو پڑھیں اور دیکھیں کہ سمجھ میں آتا ہے یا نہیں۔
مجھے نہیں معلوم قرآن کو پڑھ کر دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اصل الفاظ قرآن کو دیکھ کر؟ تو ظاہر ہے کہ
اس صورت میں سمجھنا عربی دانی پر موقوف ہے اور غیر عربی دان ہرگز نہیں سمجھیں گے۔

یا یہ مطلب ہے کہ ترجمہ کو پڑھ کر؟ بظاہر مطلب یہی معلوم ہوتا
ہے۔ کیوں کہ اس کے ثبوت میں بہت سا وقت قرآن کی آیتوں کے ترجمے پیش کرنے پر صرف کیا گیا ہے
مگر یاد رکھیے کہ یہ ترجمے سب عربی دان لوگوں کے کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ سمجھ میں آجاتے ہیں تو اس سے
یہ ثابت ہوگا کہ یہ ترجمے آسان ہیں لیکن یہ نہیں ثابت ہوگا کہ قرآن بالکل آسان ہے۔

آسان ہونے کے ثبوت میں اپنی سمجھ کا مظاہرہ اس طرح کرنا
کہ قرآن کے معنی لیکچر کے ہیں۔ (حالانکہ یہی غلط ہے۔ قرآن کے لفظی معنی "لیکچر" کے نہیں بلکہ "رہنمائی"
کے ہیں۔) اور ان لیکچروں کا موضوع یہ ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، قیامت پر ایمان لاؤ وغیرہ،
یہ سب باتیں بالکل آسان ہیں لہذا قرآن آسان ہے۔ میرے خیال میں اگر آسان ہونے کا یہی معیار
ہے کہ اس طرح کا ایک خلاصہ آدمی سمجھ لے تو دنیا کی کوئی کتاب مشکل نہیں ہے۔

بڑی سے بڑی فلسفہ کی دقیق کتاب آسان ثابت کی جاسکتی
ہے یہ کہہ کر کہ اس کا موضوع یہ ہے کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے اور کن باتوں کے کیا اسباب ہیں اور
منطق کی کتاب اس کا موضوع یہ ہے کہ کن طریقوں سے نامعلوم باتیں معلوم کی جائیں وغیرہ وغیرہ۔ مگر کوئی
کتاب جو مشکل ہوتی ہے وہ ان جزئیات اور خصوصی مطالب کے لحاظ سے جو اس عام موضوع کے تحت
میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے قرآن کو بھی اس مہمل خلاصہ کے اعتبار سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کے
تفصیلی مضامین کے لحاظ سے۔ تب آسان اور مشکل ہونے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔

قرآن کی آسانی کے ثبوت میں بہت سی آیتوں کے تراجم پیش کیے گئے ہیں مگر یاد رکھیے کہ تراجم سب تفسیر کے ماتحت ہیں یعنی جس قسم کی تفسیر کو مترجم نے قبول کیا ہے اس کے مطابق آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ ان تراجم سے مدد لینا حقیقتاً تفاسیر کا پابند بننا ہے۔ پھر تفسیر سے بنیادی کا دعویٰ کیوں کر قابل قبول ہو سکتا ہے۔

ترجمے صرف تحت اللفظی معنی پر مشتمل نہیں ہوا کرتے ورنہ بعض اوقات شاید ان سے کچھ بھی مطلب سمجھ میں نہ آئے بلکہ برکیٹ میں توضیحی الفاظ یا محذوفات کی خانہ پری کے لیے ضمیمے درج کیے جاتے ہیں ان کا اقرار خود سابقہ دلائل کے ذیل میں موجود ہے کہ :-
”مترجم قرآن میں برکیٹ () کے اندر جو لکھا جاتا ہے وہ ترجمہ کرنے والا اپنی طرف سے بڑھاتا ہے۔ قرآن میں ایسے کوئی لفظ نہیں ہوتے۔“

اس طرح کے ترجموں کو حقیقتاً ایک مختلف تفسیر سمجھنا چاہیے پھر ان ترجموں کی مدد سے اگر قرآن آسان ہو گیا تو اس سے یہ نتیجہ کیوں کر نکلے گا کہ وہ بغیر تفسیر کی مدد کے خود آسان ہے۔ بے شک اگر قرآن کے معنی قرآن ہی سے سمجھ میں آجائیں تو تفاسیر وغیرہ سب بیکار ہیں، مگر یہ اُس وقت ہے جب کوئی شخص تنہا الفاظ قرآن سے معنی سمجھ لے لیکن اگر اس نے مترجمین کی تفسیروں سے مدد لے کر معنی سمجھے تو تفاسیر بیکار کہاں ثابت ہوئے ؟

شان نزول کو بیکار سمجھنا یہ کہہ کر کہ ”عام طور سے اصول بیان کیے جاتے ہیں اور اصول شان نزول کے پابند نہیں ہوتے، بالکل غلط ہے، اکثر آیتیں بنیادی حیثیت سے شان نزول ہی سے مخصوص ہیں مثلاً قرآن میں کہا گیا۔ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ... الخ ”آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا“ اب جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ آیت کس دن اُتری؟ ”آج“ سے کیا مطلب سمجھا جائے ؟

بیا یہ آیت کہ: اٰتَمَّوْا لِيْكُمْ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
الَّذِيْنَ يَّقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُوْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُدًى رَّالْعٰوْنَهٗ

اگر خصوصیت واقعہ کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ عام اصول کہاں ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ اس کے واسطے ولایت ضرور ثابت ہو یا یہ آیت کہ:
 عَلَیْہِ اللّٰہُ اَنِّکُمْ کُنْتُمْ تَحْتَ اَلْوَنَ اَلْفَسْکُمْ قَتَابَ عَلَیْکُمْ وَعَفَا عَنْکُمْ
 آخر کس اصول کی حامل ہے؟

یہ کہنا کہ ”عام طور پر سورے نازل ہوتے تھے، متفرق آیتیں نہیں اُترتی تھیں، حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ چھوٹے سورے تو خیر، اکثر ایک ساتھ اُترے ہوئے بھی ہیں مگر جو بڑے سورے ہیں ان میں خود آیات کا مضمون صاف بتلاتا ہے کہ وہ مختلف موقعوں پر اُتری ہوئی ہیں۔ اگر سورے ایک ساتھ نازل شدہ ہوتے تو آیتوں میں ناسخ اور منسوخ آیت ایک ہی سورہ میں موجود نہ ملتی، خصوصاً اس طرح کہ ناسخ پہلے اور منسوخ بعد کو۔ نیز مکی اور مدنی آیتیں مخلوط نہ ہوتیں۔ حالانکہ موجودہ ترتیب قرآن میں یہ سب کچھ باتیں ہیں۔

اس کا ذکر ہمارے رسالہ ”تخریج قرآن کی حقیقت“ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔

اب مذکورہ بالا بیانات کی روشنی میں ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ قرآن کی شکل ہے یا آسان۔

نواں تبصرہ

تفسیر و اصول تفسیر

تفسیر بالرائے کے معنی، تنزیل و تاویل میں فرق

محکم و متشابہہ میں امتیاز اور تفسیر قرآن کے شرائط

گزشتہ تبصرہ میں فہم قرآن کے بارے میں جو افراط و تفریط کی کارفرمائیاں ہیں، ان کا تذکرہ ہو چکا جن سے ایک طرف ہمارے یہاں اخباری حضرات پیدا ہوئے اور دوسری طرف اہلسنت میں ”اہل قرآن“ یا پرویزی جماعت کا وجود ہوا۔

یہ تو منظم جماعتیں ہیں جنہوں نے ایک طرح مستقل فرقوں کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ ان کے علاوہ غیر ذمہ دارانہ طور پر انفرادی خود رائیوں کے کرشمے ہیں جن میں ایک طرف موجودہ زمانہ کا (بحیال خود) ”روشن خیال“ گروہ ہے جو اپنی آزاد روی کے لیے قرآن مجید کے اجمال سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ نعرہ بلند کرتا ہے کہ قرآن سے ثبوت ہونا چاہیے اور جب قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے تو ہم سے اس کی پابندی کا مطالبہ کس لیے؟

کچھ خود زد قسم کے محققین ہیں جو قرآن فہمی کے مبادی کو طے کیے بغیر فہم قرآن کے مدعی ہو کر اپنے طبعی ادھیالات کو قرآن کے سرمنڈھتے ہیں۔ بعض واعظین نکتہ آفرینی کے ذوق میں یا مجمع سے داخل کرنے کے لیے یا نادانی کے باوجود ہمہ دانی کے مظاہرہ میں آیات قرآن کے لیے ایسے طبعی ادھیالات کا اختراع

کرتے ہیں جو الفاظ کتاب الہی سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتے۔
 مذکورہ بالا بے راہ رویوں کے دیکھنے کے بعد جب ہم ہادیوں
 دین کے ارشادات پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کا مضمون ہمیں بظاہر مختلف نظر آتا ہے۔
 ایک طرف تو قرآن مجید سے استفادہ کی دعوت دی گئی ہے
 احکام شرعیہ میں بطور استدلال آیات قرآن کو اس پیرائے میں پیش کیا گیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ
 وہ آیات اس حکم کے سمجھنے کے لیے کافی ہیں اور اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن مجید کے معانی کا سمجھنا عام
 اہل علم و فضل کے لیے ناممکن شے نہیں ہے۔

دوسری طرف یہ ارشاد ہوا ہے کہ اِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ
 مَنْ خُوِطِبَ بِهِ۔ قرآن کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس کے حقیقی مخاطب ہیں۔ اس کے ساتھ
 تفسیر بالرائے کو گناہ عظیم بتلاتے ہوئے ارشاد کیا :-
 مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ
 فَلْيَنْتَبِئْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
 جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی وہ
 اپنا ٹھکانا آتشِ جہنم میں بنالے۔
 یہ بھی ارشاد کیا کہ :-
 مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ
 فَإِنْ أَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ
 جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی اُس
 نے اگر ٹھیک بھی کہا تو بھی غلطی کی۔

مطلب یہ ہے کہ جو معنی اُس نے اپنی رائے سے بتائے ہیں
 چاہے اتفاق سے وہ صحیح بھی ہوں لیکن یہ کام بہر حال غلط ہے جو اُس نے کیا۔
 اس طرح قرآن مجید میں عقل آرائیوں کا سدِ باب کر دیا۔
 ضرورت ہے کہ ایک طرف مذکورہ سابق حد افراط یا تفریط
 تک نکل جانے والے خیالات کی تعدیل کی جائے یعنی اس نقطۂ اعتدال کا پتہ لگایا جائے جہاں
 تک تفسیر قرآن کے سلسلہ میں جانا درست ہے اور جس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں اور دوسری
 طرف ان احادیث و اخبار میں مطابقت پیدا کر کے ان کو ایک نقطہ پر جمع کیا جائے اور یہ بتایا
 جائے کہ ان کا مجموعی طور پر مفاد کیا ہے ؟

اس کے لیے حسب ذیل تمہید پر غور سے نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔
الفاظ سے استفادہ معانی جو الفاظ و معانی کے مخصوص
ارتباط کا نتیجہ ہے، غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعدد مرتبے اور مختلف درجے ہیں۔
پہلا درجہ یہ ہے کہ لفظ جو کسی معنی کے لیے وضع ہوئی ہے
جب گوش گزار ہو تو فوراً ذہن اُس معنی کی طرف منتقل ہو جائے اور وہ معنی دماغ میں گردش کرنے لگیں
اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ متکلم نے وہی معنی مراد بھی لیے ہوں، بلکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ اُس
لفظ کا ظاہر کرنے والا کوئی با فہم و شعور متکلم ہو، بلکہ دروازہ کے کھولنے بند کرنے میں اس کے چوکھٹ
بازو اور چوڑوں سے اگر آواز نکلتی ہو اور کسی خاص لفظ کی تشکیل کر رہی ہو جو کسی معنی کی حامل ہے تو
ذہن میں وہ معنی آئیں گے ضرور، حالانکہ معلوم ہے کہ وہ کسی متکلم کے زبان رہے نہ کہ لفظ نہیں کہ اس
سے یہ معنی مراد بھی ہوں۔

یہ دلالت، دلالتِ تصویریہ ہے، اس لیے کہ لفظ کے سننے
کے بعد صرف معنی کا حضور ذہن میں ہوتا ہے اُس پر کوئی حکم ایجابی یا سلبی نہیں لگایا جاتا، لہذا تصور
ہی تصور ہے، تصدیق کا پتہ نہیں ہے۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ لفظ کے استعمال کے ساتھ معنی ذہن
میں آئیں اور اس طرح کہ متکلم نے یہی معنی مراد بھی لیے ہیں اور استعمال لفظ کا اسی معنی میں کیا ہے۔ اس
کو کہا جائے گا دلالتِ تصدیقیہ، اس لیے کہ یہاں تصور ہی تصور نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ
حکم بھی ہے کہ متکلم نے یہی معنی مراد لیے ہیں۔

یہ دلالت اسی وقت پیدا ہوگی جب متکلم فہم و شعور رکھتا ہو
اور اُس نے ارادہ کے ساتھ کلام کیا ہو۔ لہذا دروازہ سے سنائی دینے والا آواز میں یہ دلالت پائی
نہیں جاسکتی۔ اس طرح اگر متکلم با شعور ہستی ہو مگر بوقت تکلم معلوم ہے کہ قصد و ارادہ موجود نہیں ہے
جیسے: سرسامی کا ہذیان اور مست بے ہوش کی بجواس، اس صورت میں بھی دلالتِ تصدیقیہ کا
وجود نہ ہوگا۔

دلالتِ تصویریہ تو لفظ کے گوش زد ہوتے ہی فوراً پیدا ہوتی

ہے اور بدلتی نہیں لیکن دلالت تصدیقیہ برقرار صورت پر اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب کلام ختم ہو جائے اور کوئی قرینہ اس کے خلاف نہ آئے اس لیے کہ اکثر خاتمہ کلام کے موقع تک ایسے قرآن آجاتے ہیں جو لفظ کو پہلے معنی سے ہٹا کر کسی دوسرے معنی کا جامہ پہنا دیتے ہیں مثلاً متکلم کی زبان سے نکلا "رَأَيْتُ أَسَدًا" جس کا ترجمہ ہے "میں نے شیر دیکھا۔" یہاں مخاطب کے کان میں لفظ "اسد" پہنچنے ہی "شیر" کے معنی ضرور آجائیں گے اور شیر بھی وہی جو جنگل والا ہے یہ دلالت تصویر یہ ہے اور ابھی ذہن میں خیال بھی یہی ہوتا ہے کہ وہی مراد ہے لیکن مختتم طور پر یہ فیصلہ کہ یہی مراد ہے اس وقت ہو گا کہ جب اس کے بعد میری "کی لفظ نہ آجائے یعنی وہ تیرا انداز ہی کرتا ہے۔ اگر یہ یا ایسی ہی کوئی لفظ آگئی تو دلالت تصدیقیہ منقلب ہو جائے گی اور یہ سمجھا جانے لگے گا کہ اس سے مراد مجبازی معنی میں یعنی بہادر انسان۔

ان دونوں دلائلوں کے بعد تیسرا درجہ یہ ہے کہ کلام کے مقصود اصلی کا پتہ چلا یا جائے کیوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کے بجائے خود معنی کچھ ہیں اور وہ بحیثیت استعمال الفاظ مراد بھی ہیں لیکن اصلی مقصود وہ نہیں ہیں بلکہ اس معنی سے ذہن کا منتقل کرنا منظور ہے کسی اور چیز کی طرف جو درحقیقت بتلانا منظور ہے۔ جیسے کنایہ کی صورت میں کہنے والا کہتا ہے "میں اب تمہارے گھر میں قدم نہ رکھوں گا۔"

اس جملہ میں کوئی لفظ اپنے اصلی معنی کے علاوہ دوسرے معنی میں مستعمل نہیں ہے لیکن پھر بھی اصلی مقصود اس جملہ کے کہنے سے یہ نہیں ہوتا کہ "میں قدم نہ رکھوں گا" بلکہ یہ کہ "میں آؤں گا نہیں" اس بنا پر اگر وہ خود اپنے پیروں پر اس کے گھر میں نہ جائے بلکہ کسی سواری پر داخل ہو تب بھی اس کا عمل اس کے قول کے خلاف قرار پائے گا۔

چوتھا درجہ یہ ہے کہ لفظ معنی اور مقصود کلام اس سب کے تمام ہونے کے بعد سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اس کلام سے اشارہ کس امر کی طرف ہے مثلاً اتفاق سے مخاطب نے مجھے اس متکلم سے کہا تھا کہ میں تمہارے گھر میں قدم نہ رکھوں گا۔ آج یہ اسی طرح کہہ رہا ہے کہ "میں تمہارے گھر میں قدم نہ رکھوں گا" اور اس کا اشارہ اس کہنے سے اس طرف ہو کہ یہ بدلا ہے تمہاری اس دن کی بات کا جو تم نے کہی تھی۔ یہ قسم پہلے تینوں درجوں سے بالکل مختلف ہے۔ وہ درجے لفظ اور اس

کے معنی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن یہ چیز جسے ہم نے چوتھے درجہ پر قرار دیا ہے لفظ اور اس کے معنی سے بالکل خارج ہے۔

اس بنا پر کسی شخص کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں نقل بالمعنی کی صورت میں یہ حق حاصل ہے کہ انسان ان الفاظ کے تحت اللفظی معنی کو الفاظ کی الٹ پلٹ کے ساتھ جو معنی کی تبدیلی کا باعث نہ ہو یا مرادفات کے استعمال کے ساتھ بیان کرے مثلاً پاؤں اس کے گھر میں نہ رکھوں گا۔ اسے بیان کر دے کہ اس نے کہا کہ ”میں اس کے یہاں قدم نہ رکھوں گا۔“ کیوں کہ ان الفاظ کے معنی یہی ہیں اس لیے ان الفاظ کا بھی منسوب کرنا اس کی طرف صحیح ہے اسی طرح جو اصل مقصود ان الفاظ کا جو سمجھ میں آیا ہے اسے بھی منسوب کر سکتا ہے مثلاً، کہے کہ اس نے کہا میں اس کے یہاں اب کبھی نہیں جاؤں گا۔

مگر وہ خارجی چیز جو چوتھی قسم میں ذکر کی گئی ہے، جو کلام سے بطور اشارہ نکالی جاتی ہے، وہ ہرگز ہرگز مقولہ متکلم قرار نہیں پاسکتی اور نقل قول کے موقع پر اس کا ذکر صحیح نہیں ہے مثلاً مذکورہ بالا مثال میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس نے کہا ”یہ تمہاری اس دن کی بات کا جواب ہے کیوں کہ اس نے یہ بات کہی ہرگز نہیں تھی بلکہ اس کی بات سے جو اس نے کہی تھی ہم نے اپنے ذہن سے یہ اشارہ پیدا کیا تھا لہذا اسے اس قائل کی طرف بطور مقولہ منسوب کرنا کسی صورت سے صحیح نہیں ہے۔“

دوسرا فرق ایک اور ہے وہ یہ کہ الفاظ کے پہلی قسم کے معنی ہمیشہ ایک ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک لفظ سے بوقت واحد ایک سے زیادہ معنی مقصود ہوں لیکن یہ معانی کہ جو بطور اشارہ نکل سکتے ہیں، وہ ایک سے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں بلکہ کلام اتنا ہی اعلیٰ پایہ کا ہو گا جتنے اس قسم کے معانی اس میں زیادہ پیدا ہو سکیں۔ پہلی قسم کے معانی الفاظ کی وضع لغوی سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر قرآن لفظیہ و معنویہ سے وابستہ ہیں جو بہر حال محدود و منضبط ہیں لیکن دوسری قسم کے معانی میں سننے والے کی ذہنیت اور آفتاد طبع کا بڑا دخل ہے۔ کیوں کہ یہ معنی لفظ کے تحت میں نہیں ہوتے، بلکہ لفظ کے معنی و مطلب کو سمجھ کر پھر سامع خود ایک رائے قائم کرتا ہے جس میں اکثر سراج

کے حسن ظن یا بدگمانی وغیرہ کا اثر ہوتا ہے اور وہ متکلم کے ذہن میں بھی نہیں ہوتے۔ جیسے محفل میں ایک شخص دزدی پیشہ کسی کے ان الفاظ کو کہ ”خدا کے فضل سے مجھے چوری کی عادت کبھی نہیں رہی ہے“ سن کر یہ رائے قائم کر لے کہ اس میں مجھ پر تعریض منظور ہے کہ اس شخص کو چوری کی عادت ہے جیسا کہ کہادت ہے ”چور کی ڈاڑھی میں تنکا“

اسی طرح سابق و حال کے حالات کو پیش نظر رکھ کر بھی یہ اشارہ پیدا کر لیا جاتا ہے حالانکہ متکلم کو یہ وقت کلام ان حالات کا لحاظ نہیں ہے۔
غرض یہ کہ اس قسم کے اشارے پیدا کرنے میں وسعت بہت بڑی ہے مگر اس میں قدم قدم پر غلطیاں واقع ہونے کا امکان ہے۔
ایک شخص کسی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ لہذا اس کی ہر بات میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ برا پہلو پیدا کرتا ہے۔ حالانکہ بہت ممکن ہے کہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ وہ کلام کیا ہو اور کسی برے پہلو کا قصد نہ رکھا ہو اور ایک شخص جو دوسرے کو اپنا دوست سمجھے ہوئے ہے، وہ اس کی ہر بات میں محبت ہی کا پہلو محسوس کرتا ہے، چاہے اس بات کرنے والے کے ذہن میں نہ ہو۔ یہ چار درجے ہیں جو کسی نہ کسی طرح مقصود کلام کی تعیین کے مرحلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔
ایک پانچویں چیز ہے اور وہ تعیین مصداق کلام یعنی لفظ کے جو بھی معنی کسی نہ کسی صورت سے سمجھ میں آئے ہیں، اب یہ دیکھا جائے کہ وہ معنی کس فرد میں پائے جاتے ہیں اور کون ان کا مصداق یا مصداق کی فرد اکمل قرار پاتا ہے۔
اس کا شرح کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بالکل خارجی اور واقعاتی اور کبھی کبھی اعتقادی چیز ہوتی ہے۔

عام کلام میں جسے شرح کہتے ہیں اسی کو قرآن کی نسبت سے تفسیر کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا تفسیر کا تعلق تو کسی نہ کسی درجہ میں معانی کلام الہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب کسی لفظ کے اس معنی کو برقرار رکھتے ہوئے اگر مشاہدہ، تجربہ یا عقل یا موجودہ تحقیقات کی روشنی سے کام لے کر اس کے کسی ایسے مصداق کا اظہار کیا جاتا ہے جسے سابق میں نہیں لکھا گیا تو یہ تفسیر بالرائے کے تحت میں مندرج نہیں ہو سکتا۔

مثلاً

(۱) قرآن مجید میں ہے :
 ”رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ“ اس کے معنی
 صاف ظاہر ہیں کہ خداوند عالم مالک ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا۔ مشرق سے مراد وہی جیسا کہ
 اُس کے ظاہری معنی ہیں مشرقِ آفتاب اور مغرب سے مراد مغربِ آفتاب ہے۔
 اب اگر کوئی شخص یہ کرے کہ اس کے معنی کو بدل دے اپنی
 عقل پر زور دے کہ مثلاً یہ کہہ دے کہ مشرقین سے مراد ”مشرقِ آفتابِ نبوت اور مشرقِ خورشیدِ
 امامت ہے۔ یہ تو یقیناً معنی میں تصرف ہے اس لیے ہماری آئندہ بحث سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن
 مشرق و مغرب کے ظاہری معنی کو برقرار رکھتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ یہ دو مشرق اور مغرب
 کون سے ہیں ؟ تفسیر نہیں ہے۔

سابق زمانہ کے مفسرین نے مشرقین و مغربین کا مصداق گرمی
 اور جاڑے کا مشرق و مغرب قرار دیا، اس لیے کہ ان کے ذرائع معلومات محدود تھے۔ اُن کو اس
 زمانہ کے ایسے انکشافات حاصل نہ ہوئے تھے۔ اب اگر کوئی شخص موجودہ زمانہ کے حاصل شدہ
 معلومات کی بنا پر یہ کہے کہ مشرقین و مغربین کا حقیقی مصداق امریکہ کے انکشاف سے سامنے آیا ہے
 اور دو مشرق اور دو مغرب اس قطر زمین پر جبرہم ہیں اور اُس قطر زمین پر جبرہ امریکہ واقع
 ہے نمایاں حیثیت رکھتے ہیں اور یہ آیت قرآن کی امریکہ کے وجود کا پتہ دے رہی تھی جسے اُس وقت
 کے لوگ نہ سمجھتے تھے اور یہ اُس کا ایک اعجازی پہلو ہے جو اب سامنے آیا ہے تو یہ تفسیر بالرائے نہ ہوگا
 اس لیے ہم کو قولِ معصوم سے سند کی ضرورت نہیں ہے جب کہ خود قرآن مجید میں بغیر کسی تصرفِ معنوی
 کے دو مشرق اور دو مغرب کا ذکر موجود ہے اور اب تک ہم اپنی کوتاہی معلومات سے دو مشرقوں اور دو
 مغربوں کا اتنا نمایاں طور پر علم نہ رکھتے تھے جو اب ہمیں حاصل ہے تو ہم کیوں نہ المشرقین اور المغربین
 کا مصداق انہیں سمجھیں، یہ ہرگز گناہ نہیں ہے۔

(۲) رَبُّ الْمَشَارِقِ وَرَبُّ الْمَغَارِبِ

یہاں دو ہی مشرقوں اور دو ہی مغربوں کا نہیں بلکہ اس سے زیادہ مشرقوں اور مغربوں کا پروردگار اُسے بتایا جا رہا ہے۔ اس کے سمجھنے میں سابق زمانہ کے مفسرین کو بڑی دشواری پیش آئی۔ آفتاب تو ایک ہے پھر بہت سے مشرق اور بہت سے مغرب کہاں سے آئے اس لیے بیچاروں نے مشارق و مغارب سے مراد ہر دن کا مشرق اور مغرب قرار دیا کہ آفتاب اپنی ذاتی حرکت کی بنا پر سال میں ہر دن ایک نئے مشرق سے نکلتا ہے اور ایک نئے مغرب میں ڈوبتا ہے۔ اس بنا پر مشارق اور مغارب کہا گیا ہے۔

لیکن اب جب کہ تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ آفتاب ایک نہیں ہے، جتنے ستارے ثوابت کہے جاتے رہے ہیں ان میں سے ہر ایک آفتاب کی حیثیت رکھتا ہے جس کا مستقل نظام ہے اور اس نظام کے تحت میں ہر ایک کے سیارے ہیں۔ ان تمام آفتابوں کے لیے اپنے اپنے سیارات کے اعتبار سے طلوع ہے اور غروب۔ اس لیے مشارق اور مغارب کا مصداق بلا تکلف ان آفتابوں کے مشرق اور مغرب ہیں۔

ایسا کہنا اگر صرف ذاتی عقل کے صرف کرنے سے بھی ہو تو بھی تفسیر بالرائے نہ ہوگا، چہ جائیکہ واقعہ یہ ہے کہ آفتابوں کا متعدد ہونا ائمہ معصومین کے احادیث میں بھی وارد ہوا ہے، تو احادیث سے بھی مشارق اور مغارب کے اس مفہوم کو سمجھا جاسکتا ہے۔

(۳) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اس سے صاف ظاہر ہے کہ عالم متعدد ہیں اور حضرت احدیت
ان تمام عوالم کا پروردگار ہے۔
معنی آیت کے صاف ہیں، ان میں کوئی گنگنلک نہیں ہے
مگر یہ بہت سے عالم کون ہیں ؟

ذہن میں تصور تو یہی تھا کہ عالم بس ایک ہے جس میں ہم بے
ہوش ہیں۔ تو اب یہ بہت عالم کیا ہو سکتے ہیں۔ لہذا بیچارے مفسرین نے سوچ ساچ کر یہ کہا کہ عوالم
سے مراد انواع کائنات ہیں۔ یعنی پتھر ایک عالم ہیں، درخت ایک عالم ہیں، جانور ایک عالم ہیں اور آدمی
ایک عالم ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں یہ سب تو اسی ایک عالم کے اجزاء ہیں بہت عالم کہاں ہیں۔ لیکن کیا
کیا جائے کہ اس کے آگے اس وقت نظر کی رسائی نہ تھی۔ اب جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ دنیا اس نظام
شمسی میں محدود نہیں ہے بلکہ دوسرے نظام بھی ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے سیارات ہیں۔ اس کا
مطلب یہ ہے کہ ہماری اس دنیا کی طرح ایسی کتنی پوری پوری دنیاں موجود ہیں تو اب عالموں کے بہت تعدد
میں ہونے کا مسئلہ حل ہو گیا۔

اب اگر ہم کہیں کہ قرآن نے پہلے ہی اس جہان کے آگے دوسرے
جہانوں کے وجود کا پتہ دیا تھا تو اسے تفسیر بالترائے کے تحت میں لانا صحیح نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ بھی احادیث سے
ثابت ہے کہ عالم ایک نہیں بلکہ بہت ہیں۔

اس طرح کی آیتیں قرآن مجید کی اور ہیں جن کے معنی کا انطباق
تحقیقات جدیدہ پر بہت نمایاں ہے جنہیں بعض اہل قلم نے مستقل طور پر موضوع تصنیف بنایا ہے مگر

یہاں مثال کے لیے اتنا ہی کافی معلوم ہوتا ہے اور اس قسم کے نمونے جتنے آئیں جہاں معنی و مطلب میں کوئی تبدیلی نہ کی جا رہی ہو بلکہ مصداق کو نمایاں کیا جا رہا ہو، اس کے لیے کبھی حدیث و تفسیر کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے اپنی عقل، اپنے مشاہدہ اور جدید معلومات سے ثابت کیا جاسکتا ہے اور وہ ہرگز ہرگز تفسیر بالرائے کے تحت میں مندرج نہ ہوگا۔

تفسیر معانی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور اس کے معنی ہیں :-

”كَشَفُ الْمُبْهِمِ“ یعنی غیرواضح کو واضح کرنا اور اس کی مناسبت سے
”استفسار“ یعنی استفہام مستعمل ہے یعنی کسی امر کو واضح کرنے کی خواہش۔ علامہ سید رضی
”جامع بیج البلاغہ“ اپنی کتاب ”حقائق التاویل“ ص ۳۱ میں تحریر فرماتے ہیں :-

معنی التفسیر والتاویل انما	تفسیر و تاویل کا معنی کے لحاظ سے تعلق
یکون لما غمض وخفی ولم	ایسی چیز کے ساتھ ہے جو گہری ہو، باریک
یعلم بظاہره وهذا صفة	ہو اور سطحی نگاہ سے معلوم نہ ہو۔ یہ بات
المتشابهة واما المحکم الذی	متشابهات میں ہوتی ہے لیکن محکم آیتیں
یعلم بظاہره فلا حاجة	جن کا مفہوم کھلا ہوا ہو۔ ان میں کسی کو تعلیم
باحد الی تعلیم لان اهل	کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ تمام اہل
اللسان فیہ سواسیة	زبان ان میں یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔

اب ہم نے معانی الفاظ اور ان کے سمجھنے کے سلسلہ میں سابقاً جو درجے لکھے تھے ان پر نظر ڈالیں تو ان میں پہلا ایک قہری حیثیت رکھتا ہے جو لفظ کے کسی معنی کے لیے وضع ہونے اور اس کا علم حاصل ہونے کا نتیجہ ہے یہ لفظ کے سنتے ہی معنی کا ذہن میں آنا طبعی لازمہ ہے۔ لہذا تفسیر بالرائے کا اس سے تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔

دوسرا درجہ یعنی الفاظ کو سن کر قرآنِ حالیہ و مقالیہ کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ رائے قائم کرنا کہ اس لفظ کے یہ معنی ہیں، یہ بھی ہر زبان دان کا فطری حق ہے جو سلب نہیں ہو سکتا بے شک یہ حق اُس وقت سلب ہو جاتا ہے جب متکلم نے اس کی صراحت کر دی ہو کہ اس کا کلام عام محاورات پر مبنی نہیں ہے بلکہ تمام تر اس کے ذاتی اصطلاحات پر مبنی ہے یا کلام کچھ اس طرح کا ہو کہ اس سے روزمرہ

کے محاورات کے ماتحت کوئی معنی نکلتے ہی نہ ہوں اس طرح تو دوسری کیا پہلی قسم کی دلالت بھی جو وضع الفاظ پر مبنی ہے حاصل نہ ہوگی۔

قرآن میں بس حروف مقطعات کو چھوڑ کر جو اس آخری قسم میں داخل ہیں، باقی پوری کتاب میں یہ بات نہیں ہے۔ اُسے کہہ دیا گیا ہے وہ عربی زبان میں ہے اور اس میں غور و تامل کا حق ہی نہیں دیا گیا ہے بلکہ دعوت دی گئی ہے: **أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا**۔ (یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں)۔ اس کی سچائی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد ہوا:۔

لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ | اگر یہ غیر خدا کی جانب سے ہوتا تو انہیں
لَوْجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا | اس میں بڑا اختلاف نظر آتا۔
اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے معنی کسی کی سمجھ میں نہیں آتے
تو اس میں غور و فکر کی دعوت کیوں دی جاتی اور پھر اس میں اختلاف ہونے، نہ ہونے کا اندازہ انہیں
کیوں کر ہو سکتا تھا؟

اس میں صاف موجود ہے کہ **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا**
(ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے)۔ بلکہ ارشاد ہوا **بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ** ۵۔
(یہ صاف کھلی ہوئی عربی زبان میں ہے)۔

غور کیا جائے تو عقلی دلیل بھی ان آیات کے مفاد میں مضمر
نظر آتی ہے۔

قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے
اور اعجاز کا دار و مدار اس پر ہے کہ جس چیز میں اُس دور کے لوگوں کو اذعانے کمال ہو اُس میں ان کی طاقتوں
کو شکست دی جائے جس کی تشریح بحث اعجاز میں آچکی ہے۔

ہمارے رسولؐ کے زمانہ میں فصاحت و بلاغت کا دور
دورہ تھا لہذا آپ کو معجزہ اسی نوعیت کا عطا ہوا جو قرآن مجید ہے۔
اب اگر یہ کسی اور زبان میں ہو جو ان کی زبان سے الگ ہے

تو اس کے سبب سے اس کا اعجازی پہلو ختم ہو جائے گا اور قوم پر حجت تمام نہ ہوگی۔ اس لیے کہ ایک زبان کے بڑے سے بڑے ماہرین کا دوسری زبان کی چیز کے جواب سے عاجز ہونا کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے جو دلیل حقانیت بن سکے۔

متعدد آیات میں اس امر کا اظہار کہ یہ قرآن عربی زبان میں غالباً اس اعجازی پہلو کے نمایاں کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ کوئی نئی زبان نہیں ہے بلکہ یہ اُسی زبان کے روزمرہ میں ہے جس میں تم کو فصاحت و بلاغت کا انتہائی دھوی ہے۔ اس کے باوجود تم اس کے جواب سے عاجز ہو تو سمجھو کہ یہ کسی بالادست طاقت کا اتارا ہوا ہے۔

اب جب یہ بات یقینی طور پر ثابت ہو گئی کہ قرآن مجید کی کوئی الگ زبان نہیں ہے تو اس کے بعد ہر عربی زبان والے کو اس کے معانی و مطالب سمجھنے کا حق حاصل ہے جس میں محاورات عرب سے واقفیت کے سوا کوئی شرط نہیں ہے۔ بے شک یہ صورت حال درد انگیز ہے کہ موجودہ زمانہ میں ہر شخص جو عربی سے کوئی حس و حس نہ رکھتا ہو وہ بھی قرآن فہمی کا مدعی ہے۔ اس کو سودا دماغی ”بوالہبوی“ کے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا جس کے بعد ”شیوہ اہل نظر“ کی آبرو کا جانا یقینی ہے۔

اس کے بعد تیسرا درجہ یعنی کلام کے مقصود اہل کی تعین بغیر قرآن۔ یہ بھی الفاظ کے ایسے ہی معانی ہوتے ہیں جو محاورہ استعمال پر مبنی ہیں اور اس لیے ہر لفظ کے معنی میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ اس سے کسی بھی دوسرے معنی کو بطور مقصود اہل قرار دے لیا جائے بلکہ وہ دوسرے معنی ایسے ہی ہو سکتے ہیں جو اس لفظ کے اہل معنی کے ساتھ اتنا قریبی تعلق رکھتے ہوں کہ ایک سے دوسرے کی طرف ذہن منتقل ہو سکے اور اس لیے الفاظ کے محاورات و اصطلاحات سے واقفیت کی صورت میں جس طرح انسان ان کے تحت لفظی معانی کے سمجھنے کا حق رکھتا ہے اسی طرح ان معانی کے مطلب اور مقصود اہل کے استفادہ کا حق بھی ہے۔

اسی لیے کثیر التعداد احادیث میں مختلف مقامات پر ان کے معصومین علیہم السلام نے احکام شرعیہ کے استفادہ کے لیے آیات قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے رواۃ احادیث کو حجت دیا،

کہ وہ قرآن مجید سے شرعی احکام کو حاصل کریں۔

بے شک یہ امر ملحوظ رہے کہ کنایات اور مجازات کی تعیین میں ان تمام اصول و شرائط کو مد نظر رکھنا ہوگا جو اہل زبان نے مقرر و معین کیے ہیں مثلاً یہ کہ اگر معنی حقیقی کا مراد لینا ممکن ہے اور اس کے خلاف کوئی قرینہ نہیں ہے تو خواہ مخواہ معنی مجازی یا کنایہ پر اس کا محمول کرنا درست نہیں ہے اور صرف اپنی ذاتی رائے سے جو کسی عقلی یا نقلی دلیل پر مبنی نہیں ہے ایسا کرنا تفسیر بالرائے ہوگا۔

اس کے علاوہ جب معنی حقیقی کا مراد لینا ممکن نہ ہو تو پھر ایسے کنایہ یا مجازی معنی کو مراد لینا درست ہوگا جو محاورہ اور استعمال عربی کے مطابق ہوں ایک ایسے بعید معنی پیدا کرنا جو اس معیار کے تحت میں داخل نہ ہوتے ہوں اصولِ تکلم کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے اور اس صورت میں یہ کہنا کہ مراد خداوندی یہ ہے، تفسیر بالرائے ہوگا۔

تفسیر بالرائے کی چند مثالیں

① قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کے معجزات کا ذکر ہے۔

کبھی خالق کی زبانی :-

- (۱) تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي
- (۲) تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي
- (۳) تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ

اور کبھی خود حضرت عیسیٰ کی زبانی :-

- (۱) أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهَا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ
- (۲) أَبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ

مفہوم ان جملوں کا عربی لغت اور روزمرہ کے لحاظ سے بالکل

صاف ہے جسے ہر عربی دان بلا تکلف الفاظ کے سنتے ہی سمجھ لیتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ مٹی سے ایک مجسمہ بصورت طائر بناتے تھے اور اس میں پھونکنے تھے وہ بحکم خدا کچھ کچھ کا پرند بن جاتا تھا۔

(۲) کوریا درزا اور کورمی کو شفا بخشتے تھے۔

(۳) مردوں کو بحکم خدا زندہ کرتے تھے۔

ہر آدمی جو عربی سے اس حد تک واقف ہو کہ ان الفاظ کے معنی سمجھ سکے وہ ان الفاظ کو سن کر فطری طور پر یہی معنی سمجھے گا۔ پھر کسی اصول عقل کے خلاف بھی نہیں ہے بلکہ ان میں کی ہر بات خالق کی قدرت کے دائرہ میں ہے اور اس لیے اُس کی جانب سے اُس کے کسی خاص بندہ کے ہاتھ سے ان کاموں کا وقوع میں آنا ممکن ہے۔

مگر اب ایک طبقہ ہے جو طے کیے ہوئے ہے کہ ہم معجزہ کی قسم کی باتوں کو نہیں مانیں گے۔ اس کے ایک خاص نمایندہ نیاز صاحب فتحپوری تھے۔

انھوں نے الفاظ آیت کے عجیب عجیب معانی بتلائے ہیں۔ ”مٹی سے“ کی لفظ سے مراد ہے انسان کہ جو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ ”پرند کی صورت“ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس میں صلاحیت پیدا کی جائے فقائے روحانیت میں اُڑنے کی۔

”پھونکنے“ سے مراد ہے ہدایت کی روح کا پہنچانا۔ اور ”تکون طیراً باذن اللہ“ کے معنی یہ ہیں کہ وہ معارف و ہدایت کو حاصل کر کے ہوائے معرفت میں پرواز کرنے لگتا ہے۔

”اندھے اور کورمی کو شفا دینے کے معنی ہیں“ ان لوگوں کو ہدایت کرنا جو بالکل علوم و معارف سے بے بہرہ تھے اور ”مردوں کو زندہ کرنے“ کے معنی ہیں کافروں کو مومن بنانا اور مکرر اہل کو ہدایت کرنا۔

مولانا مرزا احمد علی امرتسری نے اپنے رسالہ بابت و مرثائیت

کا تقابل "ص ۳۱ میں ان لوگوں کے طبعزاد تاویلات میں بھی ان آیات کا یہی مفہوم لکھا ہے کہ "بہت طبع" وغیرہ انسانی خاکی پیکر اور طبع روحانی پر واز مچونک سے مراد لی گئی ہے۔

قرآن مجید میں روزِ قیامت اور اس کے علامات، حشر و نشر اور مردوں کے قبروں سے اٹھائے جانے کا بہت آیتوں میں تذکرہ ہے۔ یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ کوئی چیز قرآن میں اس کثرت کے ساتھ اور اتنی اہمیت دے کر بیان نہیں کی گئی ہے جس قدر روزِ قیامت کا تذکرہ، لیکن بہار اللہ مازندران کی امت جو "بہائی" کے نام سے معروف و مشہور ہے، ان تمام آیتوں کے معانی دوسرے کہتی ہے۔ وہ "قیامت" سے مراد ظہور الہی یعنی خداوند عالم کے خاص نمائندہ کا ظہور جو ان کے نزدیک بہار اللہ تھے۔

"لفظ صور" سے مراد ہدایت کرنے والے کی آواز۔ "مردوں کے

قبروں سے اٹھائے جانے سے مراد بے علم و عرفان افراد کا روحِ علم سے زندہ ہونا قرار دیتے ہیں اور اس طرح دنیا سے لفظ و معنی میں انقلاب پیدا کر دیتے ہیں۔

قرآن کی آیت ہے۔ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝
"مہر لگا دی خدا نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر

اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔"

کھل ہوئی بات ہے کہ یہ کفار و مشرکین کی مذمت ہے لیکن

صوفیاء کے ایک طبقہ نے جنھیں ایران میں "اہل عرفان" کہا جاتا ہے، اس کو اہل معرفت اور اربابِ عشق صادق کی مدح قرار دیا ہے۔

خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی یعنی علامت

قرار دے دی کہ یہ خاص میرے لیے ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں یعنی ماسوا اللہ کوئی چیز ان کی نظر میں آتی ہی نہیں اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے یعنی وہ محبت کی سختیوں کو جھیل رہے ہیں اور پھر عذاب "عذوبت" سے بھی مشتق ہے جس کے معنی "خوشگواری" کے ہیں اور محبت کی سختی میں ایک خاص خوشگواری و شیرینی ہوتی بھی ہے۔

(۴) یہ اور اس کے بعد کے چند تاویلات "بابیت و مرزائیت کا تقابل" رسالہ میں مولانا مرزا احمد علی صاحب امرتسری نے درج کیے ہیں جن میں کتابوں کے حوالے انھیں کے دیئے ہوئے ہیں۔

باب و بہار کے تاویلات :- "بُشْتِ الْجِبَالِ بَشًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا" "پہاڑ چلائے جائیں اور وہ پراگندہ غبار کی طرح نظر آئیں گے۔" مطلب یہ ہے کہ جب احکام لبوسیدہ ہو جائیں گے اور ان کی تاثیر اٹھادی جائے گی اور نئے احکام ان کی جگہ پر قائم ہو جائیں گے تو اُس وقت علماء کی باتیں ایسی بے تاثیر ہو جائیں گی کہ وہ لوگوں کی نظروں میں پراگندہ غبار کی طرح ہو جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ نئی شریعت قائم ہوگئی ہے جس کی وجہ سے علماء کی پرانی باتیں تاثیر نہیں رکھتیں (بحر العرفان ص ۲)

(۵) وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یعنی قیامت کے دن زمین اپنے برکات روک لے گی اور سارے آسمان اپنے برکات لپیٹ دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ دلوں کی زمین اور آسمان جس سے مراد پہلی شریعت ہے۔ وہ لپیٹ لیمنسوخ کر دی جائیں گی یعنی اسلامی شریعت ختم ہو جائے گی اور باب و بہار کی شریعت جاری ہوگی اور یہ زمانہ قائم آل محمد یعنی باب کا ہوگا۔

(۶) "أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوْلِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ" یعنی نماز کو آفتاب ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک قائم کرو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ محمد عربی کی شریعت کا زمانہ جو ۱۲۶۱ھ تک ہے اُس وقت تک نماز پڑھو۔ اس کے بعد قائم آل محمد (یعنی باب) ظاہر ہوگا اور اسلامی شریعت منسوخ ہو جائے گی تو نماز پڑھنے کا حکم بدل جائے گا۔ حروف اتبعی کے اعداد سے غسق اللیل کے عدد ۱۲۶۱ ہوتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو شریعت محمدیہ کے قائم ہونے کے وقت ۱۲۶۱ سال تک قائم کرو۔ اس کے بعد یہ حکم ختم ہے اس لیے کہ دوسری شریعت نازل ہوگی اور وہ باب کے زمانہ کا وقت ہے۔ (بحر العرفان ص ۱۳)

(۷) مرزا غلام احمد لکھتے ہیں کہ :- "ذَابَتْ الْأَرْضُ" سے مراد وہ علماء اور واعظین ہیں جو آسمانی قوت اپنے میں نہیں رکھتے۔ (الانوار ص ۵)

⑧ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ : صاف اس میں جنگ بدر کا ذکر ہے مگر مرزا صاحب قادیانی آیت مذکور کے عدد چودہ سو نکال کر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہمارے ماننے والوں کی مدد ہے۔ (اعجاز مسیح ص ۱۸۳)

⑨ ”بابیت و مرزائیت کا تقابل“ اس کی مندرجہ مثالوں کے بعد ایک اپنے قریب کی مثال بس اور ملاحظہ کر لیجیے۔

ہم سب کے جانے پہچانے اور میرے خاص طور پر کرم فرما بزرگ مصوٰی فطرت خواجہ حسن نظامی کے مضامین کا مجموعہ ”سی پارتھ دل“ کے نام سے شائع ہوا ہے اور اردو کے بعض امتحانات کے کورس میں داخل ہے اس میں وہ لکھتے ہیں :-

”قرآن شریف میں سب سے پہلے اَلَمْ کا لفظ آتم نے پڑھا ہوگا اس میں اشارہ ہے کہ آل محمد اس کتاب ’علم‘ کو جس میں کچھ شک نہیں عالمگیر کرنے کے لیے کھڑی ہوگی۔ چنانچہ سید احمد خاں نے جو محمدی آل سے تمنا یہ کام شروع کیا اور اب آغا خاں جو زمرہ آل رسالت سے ہے اس کی مدد کرنی چاہتا ہے۔ (ص ۴۵۵)

ان تغیرات یا تاویلات میں سے بعض کا تعلق چوتھے درجہ سے ہے یعنی الفاظ کے معانی و مطالب پورے ہو چکنے کے بعد یہ پتہ لگانا کہ اس سے اشارہ کا ہے کی طرف ہے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ الفاظ کے معنی و مطلب سے خارج چیز ہے اس لیے نہ افہام تفہیم کے حدود اسے اپنے اندر لیتے ہیں اور نہ محاورہ کے اصول اس کو معتبر قرار دیتے ہیں اس لیے یہ معنی جو اشارہ نکالے جاتے ہیں انہیں متکلم کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے۔

قرآن مجید میں ایسے اشارات و رموز موجود ضرور ہیں اور یہی وہ ہیں جنہیں ”باطن قرآن“ بتلایا گیا ہے اور ان بظنون میں تہہ در تہہ کثرت ہو سکتی ہے اس لیے یہ بھی آیا ہے کہ : ”إِنَّ الْقُرْآنَ سَبْعِينَ بَاطِنًا“ (قرآن کے ستر باطن ہیں) کیوں کہ ظاہر قرآن کی بنیاد معانی الفاظ پر ہوتی ہے اور معنی ایک لفظ کے بوقت واحد ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے لیکن باطن کی بنیاد رموز و اشارات پر ہوتی ہے اور اشارہ ایک چیز سے متعدد امور کی طرف ممکن ہے۔

ظاہر قرآن وہ ہے جس کے متعلق پہلے ہم نے اس پر زور دیا ہے کہ

اس کے سمجھنے اور اس پر بنیاد عقیدہ و عمل رکھنے کا سب کو حق ہے بشرطیکہ انسان عربی زبان سے کماحقہ واقف ہو لیکن باطن قرآن۔ اس کے مخصوص اہل ہوتے ہیں اور ہر شخص کو اس میں طبع آزمائی کا حق نہیں ہے کیوں کہ ان اشارات کی تعیین جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ زیادہ تر سامع کی افتاد طبع اور ذہنیت کی تابع ہوا کرتی ہے اور اس لیے عام اشخاص کے کلام میں جب ہم اس قسم کے اشارات کی تعیین کریں تو وہ اکثر واقع کے مطابق نہیں ہوتی بلکہ سو و ظن یا سابق و حال واقعات کیلئے بنیادی جوڑ توڑ کا نتیجہ ہوتی ہے اور متکلم کو وہ اشارہ یا تصریح مد نظر نہیں ہوتی جسے ہم نے اُس کے سر منڈھ دیا ہے۔

پھر جب معمولی اشخاص کے کلام میں عقل انسانی مکمل رہنمائی نہیں کرتی تو خداوند عالم کے کلام میں یہ غیر مکمل عقول کہاں صحیح نقطہ تک رہبری کر سکتے ہیں۔ لہذا غلطی کا ہونا اس میں ناگزیر ہے۔ قرآن میں ایسے رموز و اشارات کی تعیین اور ظاہر لفظ سے آگے معانی پیدا کرنا یقیناً تفسیر بالرائے ہے جس کی ممانعت کی گئی ہے۔ الفاظ کے ظاہر معنی کو سمجھ کر اس کے مضمون کا بیان کرنا ہرگز نہ تفسیر نہیں ہے کیوں کہ تفسیر کے معنی تو غیر ظاہر کو ظاہر بنانے کے ہیں۔ یہ اسی پر منطبق ہے جس میں ایک غامض و مخفی امر کا کشف ہوتا ہے اور وہ یہ چوتھی صورت ہے۔

پھر اس کے علاوہ ممانعت تفسیر بالرائے کی ہوتی ہے۔ پہلے مراتب و مدارج جو ہیں، اُن کی بنیاد محاورات عرب کے تتبع، زبان دانی اور واقفیت الفاظ و معانی پر ہے وہ اگرچہ عقل پر موقوف ہے بایں معنی کہ ایک مجنون اس مرحلہ کو بھی ممکن ہے طے نہ کر سکے لیکن ان معانی کی تعیین کسی عقل غور و خوض سے تعلق نہیں رکھتی نہ ان میں رائے کا دخل ہے۔ برخلاف چوتھے درجہ کے کہ وہ نہ تو تتبع لغات پر مبنی ہے اور نہ زبان دانی و وسعت نظر سے متعلق، بلکہ پورے طور پر اس میں عقل آرائی اور طبع آزمائی کو دخل ہے کہ ہو نہ ہو متکلم نے اس کلام سے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ چیز وہ ہے جس سے ممانعت ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے تفسیر بالرائے سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آدمی قرآن کے الفاظ پر قرآن فہمی کی خاطر نظر ہی نہ کرے کہ اس سے واقعی سمجھ میں کیا آتا ہے بلکہ خود ایک رائے قائم کر لے اور پھر کوشش کر کے آیات قرآن کو ایسے معانی کا جامہ پہنائے جن سے اس کی رائے کی تائید ہوتی ہے۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ قرآن کو اپنی رائے کا تابع بنا رہا ہے۔
اکثر واعظین کی تفسیر بالرائے ہی نوعیت رکھتی ہے۔
ہم نے جو تفسیر بالرائے کا مفہوم لکھا ہے۔ اُسے علمائے فریقین
کی تائید حاصل ہے۔

* ایک طرف صدر المتعالہین شیرازی تحریر فرماتے ہیں :-

قد غلب علی طبایع اکثر
الناس ان لا معنی القرآن
الا ما نقل علی ابن عباس و
سائر القسریین ومن شاء فهم
التجاوز عن الظاهر المشهور
امور كثيرة اظهرها امران
احدهما غلبة احكام الظاهر
عليهم وقصور افهامهم
عن درك بواطن القرآن
واسرار الايات والثاني
في الحديث المشهور حيث
لم يفهموا المراد منه وما
معنى التفسير بالرائے۔
وقال امير المؤمنين
الا ان يوتي الله تعالى عبدا
فهما في القرآن فان لم
يكن سوى حفظ الترجمة
المنقولة فما معنى الفهم

بہت سے لوگوں کے ذہن پر یہ بات
چھاتی ہوئی ہے کہ قرآن کے کوئی اور معنی
ہو ہی نہیں سکتے سوا اس کے کہ جو ابن
عباس اور دوسرے مفسرین کی زبانی وارد
ہو گئے ہیں۔ اور مشہور سنی معنی کے دائرہ
سے باہر نکلنے کو ممنوع قرار دینے کا سبب
بہت سے امور ہیں جن میں زیادہ نمایاں
دو باتیں ہیں۔ پہلے خود ان کے ذہن پر طغیت
کا عادی ہونا اور ان کی سمجھ کا قرآن کی باریکوں
سے کوتاہ اور آیات قرآنی کے اندرونی رازوں
سے قاصر ہونا اور دوسرے وہ مشہور حدیث کہ
انہوں نے اس کے مقصد کو صحیح طور پر سمجھا نہیں اور
ان کے ذہن میں نہیں آیا کہ تفسیر بالرائے کے معنی کیا ہیں۔
حالانکہ جناب امیر المومنین کا ارشاد
ہے کہ سوا اس کے کہ اللہ کسی بندہ کو قرآن
کی سمجھ عطا کرے تو اگر کس نے سنائے ترجمہ
کا یاد کر لینا ہی ہے تو قرآن فہمی کے معنی
کیا ہیں۔

وَقَالَ لَوْ شِئْتُ لَا وَفَرْتُ
سَبْعِينَ لَحِيرًا مِنْ تَفْسِيرِ
فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَفِي رَوَايَةٍ
مِنْ تَفْسِيرِ الْفَاتِحَةِ وَتَفْسِيرِ
ظَاهِرِهَا فِي غَايَةِ الْاِخْتِصَارِ
وَأَمَّا قَوْلُهُ مِنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ
بِرَأْيِهِ وَانْتَهَى عَنْهُ فَيَحْتَمِلُ
عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ
أَن يَكُونَ لَهُ فِي الشَّيْءِ رَأْيٌ
إِلَيْهِ مِيلٌ مِنْ طَبْعِهِ وَهُوَ لَا
فَتَيَاوَلَ الْقُرْآنَ عَلَى وَفْقِ رَأْيِهِ
فَيَكُونُ قَدْ فَسَّرَ بِرَأْيِهِ أَيْ
رَأْيِهِ حِمْلَهُ عَلَى هَذَا وَلَوْ لَا
رَأْيُهُ لَمَا تَرْتَمَتْ عِنْدَهُ هَذَا وَ
الْوَجْهُ الثَّانِي أَن يَشَارَعَ إِلَى
تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ بِمَجَرَّدِ الْعَدْبِيَّةِ
مِنْ غَيْرِ اسْتِفْصَالِهَا بِالسَّمَاعِ
وَالنَّقْلِ فَيَمَّا يَتَعَلَّقُ بِقِرَاءَتِهِ
وَمَا فِيهِ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُبْهَمَةِ
وَمَا فِيهِ مِنَ الْحَذَفِ وَالْإِضْمَارِ
وَالْقَدِيمِ وَالتَّخْيِيرِ وَالْاِخْتِصَارِ
وَكَثَرِ الْمَقَرَّنِينَ غَلِيظِ الْعُرْفِ مِنْهُمْ فِي
هَذَا الْخَطَرِ - (مفاتيح الغيب ص ۳)

اور حضرت نے فرمایا اگر میں چاہوں
تو ستر اونٹ فاتحہ الکتاب اور ایک بیت
میں فاتحہ کی تفسیر سے بھر دوں حالانکہ ظاہری
مفہوم کی سورہ حمد کی تفسیر انتہائی مختصر
ہے۔

رہ گیا یہ ارشاد کہ جو قرآن کی اپنی رائے
سے تفسیر کرے اور اس کی مبالغت تو اسے
دو پہلوؤں میں سے کسی ایک پر محمول ہونا چاہیے
ایک یہ کہ کسی معاملہ میں اس کی ایک رائے
ہے اور اس کی طبیعت کا رجحان ہو چکا ہے
تو وہ قرآن کی تاویل اس طرح کرتا ہے جو اس
کی رائے کے موافق ہو اس طرح وہ تفسیر اپنی
رائے کے سبب سے کر رہا ہے یعنی اس کی
رائے اس تفسیر کی محرک ہوئی ہے اور اس کی
رائے نہ ہوتی تو یہ پہلو اس کی نظر میں مرتج نہ ہوتا
دوسرے یہ کہ صرف عربی دانی کے سہارے
سے وہ تفسیر قرآن جھٹ پٹ کر دیتا ہے
بغیر اس کے کہ اس کے حل طلب الفاظ کی
تشریح اور مسہم کلمات کی توضیح میں اور نیز جو
اس میں حذف یا اضمار یا تقدم و تاخر یا
اختصار ہے ان سب میں اور با خبر علمائے
سلف کے تشریحات پر بالکل نظر نہ کرے اور سوا
مباحثان معرفت کے اکثر مفسرین اس خطر سے دوچار رہے ہیں۔

* - - - - - دوسری طرف اہلسنت میں سے علامہ ذیشان پوری رقمطراز ہیں :-

ذكر العلماء ان النهى عن تفسير
القرآن بالرأى لا يخلو امان
يكون المراد به الاقتصار على
المنقول والسموع وترك الاستنباط
او المراد به امر اخر وباطل
ان يكون المراد به ان لا يتكلم
احد في القرآن الا بما سمعه
فان الصحابة قد فسروا
القرآن واختلفوا في تفسيره
على وجوه وليس كل ما
قالوه سمعوه كيف وقد دعا
النبي لابن عباس اللهم
فقهم في الدين وعلم التأويل
فان كان التأويل مسموعا
كالتنزيل فما فائدة
تخصيصه بذلك وانما التقى
يحمل على وجهين احدهما
ان يكون له في الشئ رأى
والى ميل من طبعه وهواه
فياول القرآن على وفق هواه
ليحج على تصحيح غرضه
ولو لم يكن له ذلك الرأى

علماء نے کہا ہے کہ تفسیر بالرائے کی ممانعت
سے یا تو یہ مقصود ہے کہ صرف سابقین سے سننے
جاتے ہوئے تشریحات پر اکتفا کرے اور
اپنی ذہنی صلاحیتوں سے حقیقت کے سمجھنے
میں بالکل کام نہ لے یا اس سے مقصود کچھ اور
ہے ؟ وہ تصور بالکل غلط ہے کہ اس کا مقصد
یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن کے بارے میں کوئی
بات نہ کہے جو اس کے جو اس کے کانوں تک
پہنچ چکا ہے اس لیے کہ صحابہ نے قرآن کی تفسیر
بیان کی ہے اور ان میں تفسیر میں اختلاف اقوال
بھی نظر آتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ جو بھی
انھوں نے زبان سے کہا ہے وہ ان کے گوش زد
ہی ہوا ہو اور یہ کیوں کہ ہو سکتا ہے جبکہ حضرت
پیغمبر خدا نے ابن عباس کے لیے دعا کی کہ خداوند
اسے دین کے بارے میں سمجھ اور اسے تاویل کا علم
عطا کرے۔ اب اگر تاویل بھی مثل تنزیل کے سننے سے
وابستہ ہوتی تو علم تاویل کی دعا کو ان سے مخصوص
کرنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ لہذا ممانعت کو دوسروں
سے کسی ایک پہلو پر محمول کرنا چاہیے۔ ایک یہ
کہ اس کی کسی معاملہ میں کوئی رائے ہو اور اس کی
طبیعت کا رجحان ہو تو وہ قرآن کی تاویل اپنی خواہش
کے موافق تراشے تاکہ اپنی مطلب برآری کے لیے قرآن

والهوى لا يفهم له من القرآن
ذلك المعنى وهذا قد يكون
مع العلم بان المراد من الآية
ليس ذلك ولكن يلبس على
خصمه وقد يكون مع الجهل
وذلك اذا كانت الآية
محملة فمیل فهم الى الوجه
الذى يوافق غرضه ويرجح
ذلك الجانب برأيه وهو
ولو لا رأيه لما كان يترجح
عنده ذلك الوجه وقد
يكون له غرض صحيح
فيطلب له دليلا من القرآن
ويستدل عليه بما يعلم
انه ما اريد به كمن يدعو
الى مجاهدة القلب القاسي
فيقول المراد يفرعون في
قوله تعالى اذهب الى
فرعون انه ظغى هو
النفس الوجه الثاني ان
يتسارع الى تفسير القرآن
بظاهر العربية من غير
استظهار بالسماع والنقل

سے استدلال کر سکے اور اگر اس کا یہ رجحان
طبیع نہ ہوتا تو یہ معنی الفاظ قرآن سے اس کے
ذہن میں نہ آتے اور کیسی اس طرح ہوتا ہے
کہ اس شخص کو خود معلوم ہوتا ہے کہ آیت
کا یہ مقصد نہیں ہے لیکن وہ اپنے برعکس کو دھوکا
دینا چاہتا ہے اور بھی ناواقفیت کی صورت سے
ہوتا ہے اور یہ اس وقت کہ جب آیت میں احتمال
اس مفہوم کا ہوتا ہے تو اس کے ذہن کا رجحان اسی
پہلو کی طرف ہو جاتا ہے جو اس کے مطلب کے
موافق ہے اور اس پہلو کو اس کی رائے اور خواہش
کی وجہ سے ترجیح ہو جاتی ہے اور اگر اس کی برعکس
نہ ہوتی تو اس کے ذہن میں اس رائے کو ترجیح نہ ہوتی
اور کیسی اس کی غرض کوئی صحیح ہوتی ہے اور اس کے لیے
قرآن سے دلیل تلاش کرتا ہے اور اس پر استدلال کرتا
ہے اسی آیت سے جس کے متعلق اسے معلوم ہے کہ
یہ اس کا مطلب نہیں ہے جیسے کوئی نفسِ امارہ
کے مقابلہ کی دعوت دینا چاہتا ہو اور کہے کہ
اس آیت میں فرعون کی طرف جاؤ اس نے
بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ فرعون سے
مراد نفسِ امارہ ہے۔ دوسری
دوسری صورت یہ ہے کہ تفسیر قرآن میں پس عربی
زبان کے پہلو کو سامنے رکھ کر حلد باری
سے کام لے۔

اور لغات قرآنی کے حل اور مبہم الفاظ کی
تشریح اور جہاں اختصار سے کلم لیا گیا
ہے اور کچھ اجزاء محذوف ہیں اور ضمیروں
کی تعیین اور مقدم اور موخر کی تمیز میں علما
سلف کے کلمات پر بالکل نظر نہ کرے۔
یہ درست نہیں ہے کیوں کہ سب سے
پہلے اب تک کے مفسرین کے کلمات کو
دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ غلطیوں سے
نکاسکے پھر اس کے بعد ذہانت اور فکر و
استنباط کا دروازہ کھلا ہو رہے اور ان
دونوں صورتوں کے علاوہ عقل و فہم سے تغیر
کرنے کی ممانعت نہیں ہے جب تک کہ وہ عربی
ادب کے قاعدوں کے موافق اور اصولی و فروعی
طور پر ثابت شدہ ضوابط کے مطابق رہے۔

فیما یتعلق بغریب القرآن و
ما فیہ من الالفاظ المبهمة
والاختصار والحذف والاضمار
والتقديم والتأخیر والنقل
والسماع لا بد منه فی ظاہر
التفسیر اولا لیتیق بہ
مواضع الخلط ثم بعد ذلک
یتبع التفہیم والاستنباط
وما عدا ہذین الوجهین
فلا یتطرق النہی الیہ ما
دام علی قوائین العلوم
العربیة والقواعد الاصلیة
والفرعیة۔

ہو سکتا ہے کہ جو اصول پیش کیا گیا ہے، اس معیار کے مطابق خود علامہ صدر الدین
شیرازی کی تفسیر اکثر مقامات پر حدود سے متجاوز ہو اور اس لیے ہم اسے تفسیر بالرأے میں داخل سمجھیں اور
علامہ نیشاپوری نے جو اقوال صحابہ کا حوالہ دیا ہے، چونکہ صحابہ معصوم نہیں ہیں اور ہم ان کے اقوال کو حجت
شرعیہ نہیں سمجھتے، اس لیے ممکن ہے خود ان کے بعض اقوال ہمارے نزدیک تفسیر بالرأے کا مصداق ہوں لیکن
اصولی طور پر دونوں مختلف المسلك عالموں نے تقریباً متفق علیہ طور پر جو تفسیر بالرأے کا مفہوم قرار دیا ہے
وہ تقریباً ناقابل اختلاف ہے اور اس لیے متاخرین علمائے محققین میں جناب شیخ مرتضیٰ انصاری نے بھی
رسائل میں تفسیر بالرأے کا مطلب یہی قرار دیا ہے۔

محکم اور متشابہ

قرآن مجید نے خود آیات قرآنی کو دو حصوں میں تقسیم کیا

ہے، ارشاد ہوتا ہے۔

اس میں کچھ تو محکم آیتیں ہیں جو اس کتاب
میں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں اور کچھ متشابہ
ہیں تو وہ جن کے دلوں میں کبھی ہے متشابہ
آیتوں کے درپے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پروازی
کریں اور طرح طرح کی تاویل میں تراشیں
حالانکہ اس حصہ کی حقیقی تاویل سے سوال اللہ
اور راسخون فی العلم کے کوئی واقف نہیں ہے۔

مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ
أَمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ
مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ
تَاوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ
إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

یہ تفریق اسی لحاظ سے ہے کہ بعض آیات وہ ہیں جن کے
ظاہری معنی لغت عرب اور عام زبان دانی کے اصول اور محاورات کے مطالعہ سے سمجھ میں آجاتے ہیں ان
کے سمجھنے اور اتباع کرنے کا ہر شخص کو حق دیا گیا ہے اور ان معانی کا سمجھنا ان سے نتائج کا پیدا کرنا اور ان
کے مصداق کا تلاش کرنا تفسیر بالترائے نہیں ہے اور انہی ظاہری معانی کو تنزیل قرآن کہا جاتا ہے اور کچھ محمل
و مبہم الفاظ ہیں جن کے معانی لغت اور محاورات سے متعین نہیں ہوتے۔ جیسے: مَقَطَعَاتُ: الْمَحْمُومَاتُ
الرَّاءِ الْمَحْمُومَاتُ وغیرہ یا جو لغوی معنی ہیں، وہ عقلاً مراد نہیں ہو سکتے اور اس کے علاوہ کوئی ظاہری
مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے معانی رموز و اشارات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے:
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ اور

ذَلَّی فَنَدَلَّی فَكَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی وغیرہ۔
ان کے اصل مفہوم کا حتم و جزم کے ساتھ معین کرنا انہوں نے
العلم کے سوا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔

جن آیات کا لغوی حیثیت سے کوئی ظاہری مفہوم ہے اور کوئی
قرینہ ان کے خلاف نہیں ہے ان میں بھی بطور رمز و اشارہ کوئی باطنی معنی ہو سکتے ہیں بلکہ بعض احادیث میں
ہے کہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے اور باطن میں بھی باطن، یہاں تک کہ بات ستر باطنوں تک پہنچتی ہے۔

مذاق تصوف رکھنے والے طبقہ نے جو ایران میں عرفا کے لقب
سے یاد کیے جاتے ہیں ان احادیث کی بنا پر باطنی معانی نکالنے میں بڑی طبیعت کی جولانیاں دکھائی ہیں
جن میں محمد الدین ابن عربی سرخیل کی حیثیت رکھتے ہیں اور ملا محسن فیض کاشانی کی تفسیر صافی کسی حد تک
اس رجحان کی حامل ہے اور تفسیر نیشاپوری میں تقریباً ہر آیت میں پہلے ظاہری معنی کے مطابق تفسیر لکھی گئی
ہے اور پھر باطنی طور پر تفسیر میں اشہب قلم کو ردواں کیا ہے اور ایک فرقہ نے تو اہل مذاہب میں سے اس
پہلو کو اتنا مرکزی نقطہ نظر بنایا کہ اس کا نام فرقہ باطنیہ ہو گیا۔ بوہرہ اور آغا خانی اسماعیلی جماعتیں اسی
گروہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں بھی ایک حلقہ ایسا ہے جو باطن کے ساتھ ظاہر کو نظر انداز نہیں کرتا۔ ان کے
کسی حد تک یہیں بھی اتفاق ہو سکتا ہے لیکن، دوسرا گروہ وہ ہے جو باطن کو بے کر ظاہر کو بالکل نظر انداز
کر دیتا ہے۔ ان سے کسی بھی منزل میں اتفاق ہونا تقریباً ناممکن ہے۔

ایسے آیات قرآن مجید کہ جن کا ظاہری مفہوم لغت کے اصل
موضوعات کے معنی کے لحاظ سے مراد ہونا عقلاً غیر ممکن ہے۔ ان میں انتہا پسندانہ نقطہ یہ ہے کہ عقل کو صدقاً
فریاد بلند کرنے دو، تم وہی معنی مانو جو بتقاضائے لغت قرآن و حدیث سے سمجھ میں آتے ہوں۔ اس سے
اسلام میں فرقہ مجتہد کا وجود ہوا جس نے ”الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی“ کی بنا پر اللہ کو
جسمانی طور پر عرش پر بیٹھنے والا اور ”یَدَاۤءُ مَبْسُوْطَتَانِ“ وغیرہ کی بنا پر اعضاء و جوارح پر مشتمل بیان
کیا اور نجدی و ہابی جماعت کے پیشوائے اعظم ابن تیمیہ اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جب کہ دوسرے
اہل سنت جو مجتہد ہونے سے بچنا چاہتے ہیں اکثر ان آیات و احادیث کو ظاہری معنی پر قرار رکھتے ہوئے
”بَلْکَفَّ“ کے قائل ہیں یعنی ان کا تصور یہ ہے کہ استواء کے معنی۔ بیٹھنے ہی کے لئے، مگر بیٹھنے کی کیفیت

کیا ہے؟ اُسے کہو کہ ہم سمجھ نہیں سکتے یہ کے معنی ہاتھ ہی کے کہو مگر ہاتھ اس کے کس طرح ہیں؟ اُسے نہ سوچو۔ اس طرح وہ بخیال خود تجسیم سے محفوظ رہتے ہیں۔ چنانچہ رویت کے بھی وہ آنکھوں سے دیکھنے ہی کے معنی میں قائل ہیں۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ اس سے جسم ہونا لازم نہیں آتا اور اس لیے باوجودیکہ یہ بات ہمارے نزدیک خلاف عقل ہے اور رویت بلاشبہ مستلزم تجسیم ہے پھر بھی ہم عام طور پر اہلسنت کو مجسمہ نہیں کہہ سکتے۔ اس اصول کی بنا پر کہ لازم مذہب مذہب نہیں ہے۔

اس کے برخلاف دوسرے سرے پر نقطہ نظر فلاسفہ و حکماء کا ہے جو ایسی تمام چیزوں کو جن کی نوعیت کا سمجھنا ہماری عقل کے احاطہ سے خارج ہے صرف تخیل و تمثیل پر مبنی قرار دیتے ہیں یہاں تک کہ نعیم جنت اور عذاب دوزخ کے تذکروں کو بھی مثالی حیثیت دیدیتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر اس لیے ناقابل قبول ہے کہ اس طرح کسی بھی واقعہ کے اظہار کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کیوں کہ ہر متکلم کے الفاظ میں یہ پہلو پیدا کیا جاسکتا ہے کہ یہ صرف محاکات کی حیثیت رکھتے ہیں تو پھر کسی واقعہ کو اگر سچ کچھ بیان کرنا ہو تو الفاظ کہاں سے آئیں؟

صحیح نقطہ نظر جو اعتدال کا نقطہ ہے، یہ ہے کہ جب الفاظ کے ظاہر ہی معنی ایسے ہوں کہ کوئی قرینہ لفظی و عقلی ان کے خلاف نہیں ہے تو اس لفظ کا مطلب وہی لینا چاہیے جو لغت و عرف کے لحاظ سے ان الفاظ سے سمجھ میں آتے ہیں لیکن اگر اصلی معنی لفظ کے ایسے ہوں جو عقلاً ممکن نہیں ہیں لیکن محاورات عرفی کے لحاظ سے کوئی قریب ترین مجازی معنی اس لفظ کے موجود ہیں جو عقلاً بھی درست ہو سکتے ہیں۔ تو اس لفظ کو ایسے معنی پر محمول کرنا بھی بلا تکلف صحیح ہے جیسے الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی کا مفہوم بجائے ممکن جسمانی کے جو عقلاً غیر ممکن ہے غلبہ و استیلا بحیثیت قدرت کے معنی میں اور مَبْسُوطَتَانِ کے معنی جسمانی یا عقول کے بجائے جو عقلاً خدا کے لیے نہیں ہو سکتے اقتدار و اختیار کے معنی میں لینا جو عرف عام کے بالکل مطابق ہیں۔ اس صورت میں بھی الفاظ قرآن کو مجمل نہیں سمجھا جاسکتا اور توقف یا تحیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسے کوئی عرفی معنی اس لفظ کے موجود ہی نہ ہوں اور ان کا مفہوم صرف اشارات و کنایات ہی کے طور پر ذہن سے نکالا جاسکتا ہے جو مختلف ذہنیاں ان کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے تو یہ وہ متشابہات ہوں گے جن کے اصل معنی کو راسخون فی العلم کے حوالے کرنا چاہیے اور ان میں ذہانت سے کچھ پہلو سمجھیں آئے تو اُسے بطور احتمال

امکانی طور پر کہنا درست ہے لیکن تتم و جزم کے ساتھ کچھ کہنے کی جرأت نہ کرنا چاہیے۔

تعجب ہے کہ علامہ صدر الدین شیرازی جو دورِ آخر میں فلاسفہ و اہل معقول کی صفِ اول میں ہیں اگرچہ نتیجہ وہ بھی متشابہات میں اسی مسلک سے متفق معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن وہ اس ظاہر پرستی سے بہت حد تک رنجی نظر آتے ہیں جس سے اللہ کی تجسیم الیہ کفرِ عظیم کا تصور پیدا ہوا ہے۔ جیسا کہ پہلے لکھا گیا ہے ممکن ہے اپنی تفسیر میں خود ان کا قلم اس جادوے کسی ایک یا بہت جگہ ہٹ گیا ہو مگر اصولاً وہ ہمارے بیان کردہ نقطہ اعتدال کو پیش کرتے ہوئے بھی ظاہری مفاہیم کو باقی رکھنے کے شدت کے ساتھ حامی معلوم ہوتے ہیں۔

جسے اپنی کتاب مفاتیح الغیب ص ۲۳-۲۵ (مطبوعہ ایران) میں

انھوں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

سابق اور حال تبصرہ کے بیانات کی رد سے غور و فکر کرنے

کے بعد حسب ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

(۱) قرآن مجید کا ترجمہ ظاہری معنی الفاظ کے تحت اللفظی معنی کہنے کا حق ہر واقعہ زبانِ عربی کو ہے۔ جسے عربی الفاظ کے معانی پر اتنا عبور حاصل ہو کہ وہ لغت کی مدد سے ہی ہر لفظ کے معنی سمجھ سکتا ہو اور قرآن مقام کی مدد سے مشترک الفاظ کے متعدد معانی میں سے کسی ایک معنی کی تعیین کر سکتا ہو لیکن ایسے اشخاص کا ترجمہ قرآن کے لیے کھڑا ہونا جو عربی کے محاورات سے اس طرح واقف نہیں ہیں، خود غلطی میں مبتلا ہونا اور دنیا کو گمراہی میں ڈالنا ہے۔ افسوس ہے کہ عموماً تراجم قرآن جو رائج ہیں ان میں متعدد ایسے ہی اشخاص کے قلم سے ہیں اور اس لیے ان کا ضرر نفع سے زیادہ ہے۔

(۲) قرآن مجید کے معانی و مطالب میں جہاں تک ظواہر قرآن کے دائرہ

کے اندر ہیں، ہر شخص کو غور و فکر کرنے کا حق اور نتائج نکالنے کی گنجائش ہے اور قرآنی آیات سے ان کے ظواہر معانی کی بنا پر استدلال بھی ہر شخص کے لیے صحیح ہے بشرطیکہ اس میں اصول محاورہ و تکلم کا لحاظ رکھا جائے اس کے علاوہ عام و خاص، مطلق و مقید، منسوخ و ناسخ اور مجمل و مبین کا لحاظ بھی ضروری ہے بغیر اس کے تفسیر لکھنے کا حق نہیں ہے۔

(۳) قرآن کے مضامین پر غور و فکر کرنے سے جو رموز و اسرار پیدا ہوں علمی نکات برآمد ہوں، فلسفی انکشافات کا پتہ چلے اور ادبی محاسن کا اندازہ ہو، انہیں سمجھنا اور ان کا نمایاں کرنا مستحسن خدمت ہے جس کے مقبول ہونے کے لیے معانی و مطالب کو بیان شدہ معیار پر سمجھنے کے ساتھ ذوقِ سلیم، قوتِ نظر اور ایک حد تک ذہانت و ذکاوت کی ضرورت ہے، ہاں اس قسم کی نکتہ پر دازی و موثر گانی بارگاہِ تفسیر میں اسی وقت مقبول ہو سکے گی جب اس علمی نکتہ، رمز یا انکشاف کے ثابت کرنے کے لیے اصل معنی قرآن میں کوئی تغیر کرنے کی ضرورت نہ پڑی ہو اور اس کے اپنی معانی سے کہ جن کا معیار ابھی بیان ہو چکا ہے، وہ نکات و رموز پیدا ہوئے ہوں۔

(۴) قرآن مجید کے اصلی معانی و مطالب کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ان کے مصداقِ صحیح کا پتہ لگانے میں اگر تاریخی، جغرافیائی یا سائنس کے معلومات اور جدید انکشافات سے مدد نہ رہی ہو تو ان معلومات سے مدد لے کر قرآنی آیت کے صحیح مصداق کا پتہ چلانا کوئی نامناسب امر نہیں ہے۔

(۵) ”مُتَّابِهَاتٌ“ یعنی ایسے آیات میں جن کے ظاہری معنی نمایاں طور پر متعین نہیں ہیں، عقل سے کام لے کر اشارات و رموز تجویز کرنے کا بطور حتم و جزم سوا ”راسخون فی العلم“ کے کسی کو حق نہیں ہو سکتا۔

بے شک اگر عقل پروردے کر کچھ اشارات بطور امکان و احتمال پیدا کیے جائیں تو کوئی مضائقہ نہ ہوگا بلکہ اس کا دروازہ اُس وقت بھی بند نہیں ہوگا کہ جب کسی حدیث نے کسی رمز و اشارہ کی تشریح کر دی ہو۔ اس لیے کہ ایک خاص اشارہ کی تشریح ہو جانے سے انحصار ثابت نہیں ہوتا جب کہ خود احادیث سے ثابت ہے کہ بواطن قرآن میں کثرت ہوتی ہے۔ لہذا یہ امر غیر ممکن نہیں ہے کہ اور پہلو بھی پائے جاتے ہوں جن کا احتمال طور پر ذاتی غور و فکر سے استخراج کیا جاسکے۔

(۶) وہ آیات جن کے اصلی معنی جو باعتبار لغت ہیں، قرینہ عقلی یقینی کی بنا پر مراد نہیں لیے جاسکتے۔ جیسے الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی، يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ، وغیرہ، ان میں معنی حقیقی کو ترک کرنے کے بعد پھر اگر اصولِ محاورہ کے ماتحت کوئی قری

معنی پائے جاتے ہوں۔ جیسے، ”یَدُ“ کے معنی ”ہاتھ“ نہ ہونے کے بعد ”قدرت و طاقت“ تو یہ ”متشابهات“ نہ سمجھ جائیں گے۔ ہاں جب ایسے کوئی معنی موجود نہ ہوں تو آیت متشابهات میں سے قرار پائے گی۔

ان میں اگر کوئی بات سمجھ میں آئے تو اس کا بطور احتمال ظاہر کرنا درست ہے۔ وثوق کے ساتھ بغیر راسخون فی العلم کی سند کے کچھ کہنا صحیح نہیں ہے۔
(۷) وہ الفاظ جن کے ظاہری معانی موجود ہیں، ان میں بطور رمز اشارہ کوئی معنی احتمالی طور پر بتائے جاسکتے ہیں لیکن حتم و جزم کے ساتھ نہیں۔ اس لیے کہ تاویل آیات کی راسخون کا حصہ ہے۔

(۸) کسی تاویل کے احادیث میں وارد ہونے کے بعد بھی الفاظ قرآنی کے جو اصلی معنی باعتبار لغت ہیں وہ نظر انداز نہیں ہوں گے بلکہ اعتقاد و عمل جس سے بھی ان کا تعلق ہے، اُس کا اُن کے موافق برقرار رکھنا ضروری ہوگا۔

یہی بہت بڑا فرق ہے معنی مجازی میں کہ جو لفظ کے اصلی معنی کو چھوڑ کر مراد ہوتے ہیں اور معنی رمزی میں کہ جو بطور اشارہ مقصود ہوتے ہیں۔ پہلی صورت میں اصلی معنی کا نظر انداز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے ”استوی“ کے معنی تمکین جہانی کے اور ”یَدُ“ کے معنی جہانی ہاتھ کے، لیکن دوسری صورت میں اصلی معنی بھی محفوظ رہتے ہیں اور ان کی پابندی لازم ہوتی ہے۔ اسے اپنے روزمرہ کے محاورات پر نظر کر کے سمجھا جاسکتا ہے۔ مثلاً: ایک شخص نے کہا کہ ”فلاں محفل میں جو گیا، دیکھا شیر بیٹھا ہے، محفل کا ذکر کرنا قرینہ ہے اس کا کہ ”شیر“ سے کوئی بارعب و ہیبت انسان مراد ہے، اصلی شیر نہیں ہے۔ اب اگر اس متکلم نے کسی دن یہ کہا کہ ”میں نے سب جانور دیکھے شیر آج تک نہیں دیکھا، تو اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جاسکتا کہ تم نے ابھی اس دن کہا تھا کہ میں نے شیر دیکھا۔ اس لیے کہ اُس دن شیر سے مراد بقرینہ جب شیر صفت انسان قتل دیا گیا تو اس کا تعلق اُس جانور سے نہیں رہا جس کا نام شیر ہے۔ اس لیے وہ ثبوت اس نفی کے خلاف نہیں ہے جو اُس کے کلام میں ہے۔

اس کے برخلاف دوسرا جملہ ملاحظہ ہو: ایک شخص کسی ایسے انسان

پر تعرض کرتے ہوئے جس کی آنکھوں میں بصارت کم ہے، یہ کہے کہ خدا کے فضل سے میری آنکھوں میں بصارت کم نہیں ہے۔

اس سے کہنا تو مقصود یہی ہے کہ اس دوسرے شخص کی آنکھوں میں بصارت کی کمی ہے لیکن اس کی بنا پر وہ خود اپنے الفاظ سے غیر متعلق نہیں ہو سکتا یعنی اس کا یہ کہنا جب ہی درست ہوگا جب واقعی خود اس کی آنکھوں میں بصارت کی کمی نہ ہو لیکن اگر تھوڑی دیر میں اس نے خود ضعف بصارت کی شکایت کی تو اس کا وہ کلام لغو اور مہمل ہو جائے گا اس کی وجہ یہی ہے کہ تعرض و اشارہ کی صورت میں اصل معنی نظر انداز نہیں ہوتے بلکہ ان کے محفوظ رہتے ہوئے اشارہ کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔

قرآن میں ان دونوں کی مثالیں حسب ذیل ہیں:-

(۱) احادیث میں بتایا گیا ہے کہ قرآن میں بہت باتیں آیاتِ اَعْنِي وَاسْمِعِي يَا جَارِہ کے طور پر کہی گئی ہیں یعنی خطاب کسی سے ہے اور مقصود کسی اور کو سنانا ہے۔ جیسے یہ آیت :-

لَسُنْ اَشْرَكَتْ لِيحْبَطَنَّ عَمْلُكَ
وَلَيْسَ كُنتَ مِنَ الْخَاسِرِينَ
اگر آپ شرکت اختیار کیجیے تو آپ کے تمام اعمال
راگیاں ہو جائیں گے اور آپ گمراہاٹھانے والوں میں
ہوں گے۔

یہ تنبیہ حقیقتہً رسول سے متعلق نہیں ہے بلکہ دوسرے اشخاص سے متعلق ہے جسے رسول پر رکھ کے 'وارد کیا گیا ہے'۔ اب کوئی شخص استدلال کرنا چاہے یا اعتراض کرے کہ کلمہ "ان" عربی میں، محتمل الوقوع بات کے لیے آتا ہے۔ رسول سے کہنا کہ لَسُنْ اَشْرَكَتْ چہرہ دیتا ہے کہ آپ سے معاذ اللہ شرکت کے وقوع کا احتمال تھا اور یہ آپ کی عصمت کے خلاف ہے تو یہ استدلال یا اعتراض درست نہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہ خطاب جب دوسروں کی تنبیہ کے لیے ہو گیا تو اس کے نتیجہ کا تعلق رسول کے ساتھ باقی ہی نہیں رہا بلکہ دوسروں سے ہو گیا۔

(۲) قرآن میں بہت جگہ يَقِيْمُونَ الصَّلٰوةَ يَا اَقَامِ الصَّلٰوةَ وغیرہ ہیں جس کے معنی ادا کرنا ہے اگر بعض روایات میں یہ نظر سے گزرے کہ اقامہ صلوٰۃ سے اشارہ

ولایت کے عقیدہ کی طرف جو سبب درستی عبادات ہے تو بلاشبہ یہ اشارہ اپنی جگہ درست ہوگا۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ یہ آیت وجوب نماز کی دلیل ہی نہ رہے اور کہا جائے کہ اس سے تو ولایت ائمہ معصومینؑ مراد ہوگئی۔ اب اس کو نماز سے کیا تعلق۔ یہ مغالطہ ہوگا جس کا واقعیت سے کوئی علاوہ نہیں۔ اس آیت میں یقیناً نماز کا حکم ہے اور اشارہ وجوب ولایت کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ پہلے معنی نظر انداز ہو گئے اور اب بطور استعمال لفظی دوسرے معنی مراد ہوں۔

maablib.org

تأویل آیات کے مختلف اقسام

آیات قرآن کی تفسیر و تاویل جو احادیث میں مذکور ہوتی ہے اُس کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں جن میں اکثر اشخاص کو اشتباہ ہوتا ہے اور اس لیے نتائج کے اخذ کرنے میں دھوکا کھاتے ہیں۔

(۱) بعض احادیث ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں کسی آیت کے شان نزول اور مورد ورود کی تعیین کی جاتی ہے کہ یہ آیت کس موقع پر اُتری تھی۔ اس قسم کے احادیث سے ان آیات کے عموم پر جب کہ الفاظ عام ہوں کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ بے شک اگر الفاظ آیت ہی کے خاص شخص کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، ان میں خود ہی عموم پایا نہ جاتا ہو تو حدیث اس وقت میں ایک تاریخی انکشاف کی حیثیت رکھتی ہوگی کہ یہ شخص خاص کون تھا جس کے بارے میں یہ آیت اُتری ہے۔ دونوں قسموں کی مثالیں ملاحظہ ہوں۔

(۱) اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ
كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ
کیا جو مومن ہو، وہ مثل اس کے ہے کہ جو
فاسق ہو؟ نہیں یہ سب برابر نہیں ہیں۔
احادیث سے ثابت ہے کہ آیت اُس وقت نازل ہوئی جب
امیر المومنین حضرت علی بن ابیطالب سے ولید بن عقبہ نے بحث کی اور اپنی بلندی جتائی۔ اس پر یہ
آیت اُتری جس میں مومن سے مراد حضرت علی اور فاسق سے مراد ولید بن عقبہ ہے۔ لیکن اس خصوصیت
کے معلوم ہونے کے بعد بھی الفاظ آیت سے جو کلیہ سمجھ میں آتا ہے کہ مومن اور فاسق عزت و احترام اور
حقوق میں مساوی نہیں سمجھے جاسکتے، اپنی جگہ قائم ہے۔
اس ولید کے بارے میں دوسری آیت جو قرآن میں ہے :-
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ
لے ایمان لانے والو! اگر فاسق تمہارے پاس

فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔
یہ بھی محل آیت کے خاص ہونے کے باوجود حکم عام کی حامل

ہے کہ فاسق کی خبر کو معتبر نہیں سمجھنا چاہیے۔

(۲) أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ
إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ
اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَلَوْنَ
أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ
عَفَا عَنْكُمْ ۚ

جائز ہے تمہارے لیے شبِ ماہِ صیام
مقاربت کرنا اپنی عورتوں کے ساتھ۔ وہ
تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے
لیے۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم خیانت کیا
کرتے تھے اب اللہ نے تمہاری توبہ قبول
کی اور تمہیں معاف کر دیا۔

اس آیت میں پہلا جز پہلی قسم سے تعلق رکھتا ہے اس میں
عموم ہے اگرچہ مورد نزول معین اشخاص سے متعلق تھا لیکن حکم عمومی حیثیت رکھتا ہے۔ لہذا ہمیشہ کے
لیے قائم ہے۔ دوسرا جز کہ ”خدا کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے رہے ہو، مگر خدا تم کو معاف کرتا ہے“
یہ بیان واقعہ ماضی کی حیثیت رکھتا ہے جو مخصوص افراد سے متعلق ہے جن کے اسامہ روایات میں درج
ہیں اس سے کوئی عمومی کلیہ نہیں برآمد ہوتا ہے مگر میں اپنے لیے گزشتہ جرائم کے عفو کا پروانہ قرار دیں۔

اس قسم میں کبھی الفاظ عام ہوتے ہوئے بھی قرینہ مقام اور

سیاق کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خاص اشخاص سے متعلق ہے اور ان میں کسی حکم عام کا اعلان نہیں ہے
اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَ
الَّذِينَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ
الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ
وَهُمْ رَاكِعُوْنَ ۚ

تمہارا حاکم اللہ ہے اور اس کا پیغمبر اور
وہ ایمان والے جو نماز قائم رکھتے ہیں
اور زکوٰۃ دیتے ہیں اس حالت میں کہ
وہ رکوع میں ہیں۔

یہاں ایسا ہی ہے کہ الفاظ کے عام ہوتے ہوئے سیاق کلام

سے ظاہر ہے کہ یہ ایک خاص منصب کا اعلان ہے جس میں نام کے بجائے تعارف شخصیت کے طور پر یہ
اوصاف لائے گئے ہیں۔

لیکن بعض مقامات پر احادیث کسی وسیع عنوان کی فرد اکمل کاپتہ دیتے ہیں۔ یہ آیات پہلی ہی قسم میں داخل ہوں گے یعنی وہ اپنے عموم پر باقی رہیں گے اور ان میں فرد کے ساتھ اختصاص پیدا نہ ہوگا جیسے بعض روایات میں ہے کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** کی لفظ ہے، اس سے مقصود ائمہ معصومین ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ حقارت اس مفہوم کے مصداق اتم و اکمل ہیں۔ لیکن اس سے بعض گمراہ اشخاص کا یہ گمراہ کن نتیجہ نکالنا کہ جو جو احکام اس عنوان سے مخاطب کر کے کہے گئے ہیں وہ تمام احکام ائمہ سے مخصوص تھے اور ان کا تعلق ہم سے نہیں ہے بالکل غلط ہے۔ اس کے لیے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** کی لفظ کے استعمال کو اس مقام پر دیکھنا چاہیے جہاں بعد والا حکم ائمہ سے متعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا
اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ .
اے ایمان لانے والو! اللہ کی اطاعت کرو
اور پیغمبر کی اطاعت کرو اور صاحبان امر
کی جو تم میں سے ہیں۔

یہاں اگر **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** کو ائمہ سے مخصوص کر دیا گیا تو وہ اولی الامر کون ہوں گے جن کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ ایک آیت اس طرح ہے کہ :-
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ... الخ
اے ایمان لانے والو! ایمان اختیار کرو
اللہ اور اس کے پیغمبر پر۔

یہاں ماننا پڑے گا کہ پہلے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** سے مراد اقرار ایمان کرنے والے ہیں، اور مطالبہ ان سے یہ ہے کہ وہ دل سے واقعی ایمان اختیار کریں اور ایسی ہی متعدد آیتیں قرآن مجید میں ہیں جن سے معصومین کا مراد لیا جانا ان کی شان بلند کے خلاف ہے۔ اور اکی سے بہت سے ان روایات کے سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے جن کے متعدد آیات میں احکام کا تعلق خاص ذات سے نہیں ہے لیکن ان روایات میں یہ ہے کہ یہ آیات شان امیر المؤمنین میں ہیں۔

علامہ صدر الدین شیرازی فرماتے ہیں :-
ومن هذا القبيل ما يروى
اسی طرح کی وہ روایتیں ہیں جو

مَنْ الْأَمَّةُ أَنْ الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ
هُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَالنَّبَا
الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ
مُخْتَلِفُونَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَان
إِنَّهُ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ لَدِينَا عَلِي
حَكِيمٌ هُوَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ
وَإِنْ قَوْلُهُ تَعَالَى وَيُتْرَمَحُطَلَةٌ
وَقَصْرٌ مُشِيدٌ، الْأَوَّلُ هُوَ الْأَمَامُ
الصَّامِتُ وَالثَّانِي هُوَ الْأَمَامُ
الْمُتَلَقِّ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ فِي
آيَةٍ كَثِيرَةٍ -

اُمّ معصومین سے وارد ہوئی ہے کہ صراط
مستقیم جناب امیر المؤمنین ہیں اور نبی اکرم
(بڑی خبر) جس میں لوگ اختلاف کر رہے
ہیں حضرت امیر المؤمنین ہیں اور یہ کہ اتھنی
اُمّ الکتاب والی آیت میں علی حکیم سے مراد
حضرت علی بن ابی طالب ہیں اور یہ آیت میں
کے معنی ہیں "بکبر" کنواں اور مضبوط محل
اس میں پہلے سے مراد وہ امام ہے جسے علم شریعت
رہنا پڑے اور دوسرے سے مراد وہ امام
جو زبان کھول سکے اور اس طرح کامضمون
بہت سی آیتوں میں ہے۔

(شرح اصول کافی طبع ایران ص ۳۳)

اسی سے ان روایات کا مطلب بھی واضح ہوتا ہے جن میں یہ
کہا گیا ہے کہ ثلث قرآن شان امیر المؤمنین میں نازل ہوا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جہاں جہاں بھی کوئی
صفت مدح قرآن مجید میں ہے اس کے مفہوم کی فرد نمایاں امیر المؤمنین ہیں اسی طرح آیات مذمت کا
تعلق اعدائے اہلبیت کے ساتھ بحیثیت امتیازی افراد مصداق کے ہے چاہے ورود ان کا اہم سالبہ
کے کفار و فجار کے سلسلہ میں ہوا ہو۔

بے شک بعض احادیث ایسے ہوتے ہیں جن میں کسی عموم آیت میں
تخصیص یا اطلاق میں تقييد کی جاتی ہے۔ یہ احادیث اگر بجائے خود شرائط حیثیت کے حامل ہوں تو یقیناً
عموم یا اطلاق آیت کی تخصیص یا تقييد کا باعث ہوں گے۔ جیسے قرآن میں زوجہ کی میراث بتاتے ہوئے
ارشاد ہوا ہے:-

وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ

اور ان کے لیے چوتھا حصہ ہے تمہارے مرد کے
کے اگر تمہارے لیے اولاد موجود نہ ہو، اور اگر

تمہارے اولاد پر تو انھیں آمٹواں حصہ
ملے گا۔

كَانَ لَكُمْ وَلَدًا فَلَهُنَّ
الْثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

اس میں مائت ترکے تم یعنی متروکہ کی لفظ مطلق ہے جس میں منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد دونوں قسمیں داخل ہیں لیکن جب احادیث معتبرہ سے ثابت ہو جائے کہ زوجہ کو غیر منقولہ میں بالکل یا عین جائیداد میں حصہ نہ ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اطلاق آیت میں ایک قید ثابت ہو گئی۔

ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ متعدد آیات قرآن سے ملا کر کوئی مطلب نکالا جائے۔ اس کی دونو ہیئتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ان دلو یا اس سے زیادہ آیتوں میں سے کسی میں کوئی معنوی تعریف نہ کیا جائے بلکہ ہر ایک اپنے اپنے ظاہری معنی پر برقرار رکھی جائے اور پھر بھی آیات کے مجتمع ہونے سے کوئی ایسا مطلب نکل آتا ہو جو ان میں سے کسی ایک آیت میں باعتبار الفاظ مذکور نہ تھا۔ یہ صورت درست ہے اور جو مطلب اس طرح سے پیدا ہو، وہ یقیناً قابل اعتبار ہے۔

مثال :- قرآن مجید میں ایک جگہ مدت رضاع یعنی بچوں کو دودھ

پلانے کی ميعاد مقرر کی گئی ہے دو برس :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

ماؤں کا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دو برس
تک دودھ پلائیں۔

دوسری جگہ حمل اور رضاعت کی مجموعی مدت کم از کم دھائی

برس بتائی گئی ہے۔

وَحَبْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ
شَهْرًا

اس کے حمل اور دودھ بڑھائی کی سب
مدت تیس مہینے ہے۔

جب دونوں آیتوں کو ملا دیا جائے اور تیس مہینے کی مجموعی مدت عمل و رضاعت میں سے دو برس یعنی چوبیس مہینے رضاعت کے منہا کر دیے جائیں تو حمل کی مدت کے لیے چھ مہینے بچتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اقل مدت حمل چھ ماہ ہے۔ یہ حکم شریعت قرآن مجید سے مستنبط ہے اگرچہ کسی ایک جگہ ہی قرآن میں مذکور نہیں ہے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ یہ نتیجہ اجتماعی طواہر الفاظ پر مبنی نہ ہو بلکہ تو
یا اس سے زیادہ آیتوں میں سے کسی ایک آیت میں کسی حدیث نے کوئی تاویل معنی بتائے ہوں۔ انسان اس
تاویل کو لے کر دوسری آیتوں میں بھی جہاں اس طرح کی کوئی لفظ مذکور ہو وہی معنی قرار دے لے اور اس
سے کوئی خاص نتیجہ نکالے یا کسی مشترک لفظ سے ایک جگہ بقرینہ مقام ایک معنی مراد ہوں تو اب جہاں
کہیں وہ لفظ بغیر اس قرینہ کے آئے وہاں بھی وہی معنی قرار دینے جائیں یا ایک جگہ بطور مجاز کسی معنی
میں استعمال ہوا ہو اور دوسری جگہ قرینہ مجاز کے مفقود ہوتے ہوئے بھی اسی معنی پر محمول کرے۔ یہ جوڑ
توڑ آیتوں کا ہرگز درست نہیں ہے۔

بے شک یہ صحیح ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضاً
قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے، مگر یہ اسی دائرہ میں ہے جس کا قاعدہ محاورہ
وَنُكَلِّمُ تَقَاوُصًا رَکِّعَتَہِمْ جِیسے عام کی تخصیص مطلق کی تفسیر اور اضمحار کی تعیین۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے
عموماً کسی دانش مند متکلم کا ایک وقت کا کلام دوسرے وقت کے کلام کا مبین و شارح قرار پاتا ہے،
یہی صورت قرآن مجید میں بھی ہوگی۔ نہ یہ کہ ہر جگہ ایک آیت کا دوسری آیت میں پیوند لگا کر معنی پیدا کر
لیے جائیں، چاہے وہ اصول محاورہ کے بالکل خلاف ہوں۔ جیسے ایک جگہ صلوٰۃ درود کے معنی میں ہے۔
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔

یہاں اس فعل کا اسناد اللہ کی طرف اس کا قرینہ ہے کہ نماز
مراد نہیں، بلکہ رحمت اور اس کی مناسبت سے بعد میں طلب رحمت مراد ہے۔ اب جہاں یہ قرینہ موجود
ہو جیسے : إِنَّ اللَّهَ يُصَلِّي عَلَىٰكُمْ وہاں یہ معنی مراد لیے جائیں گے، مگر مخالفین شریعت اب ان
آیات کی بناء پر اَقِمْوُ الصَّلٰوةَ اور يُقِمْوُنَ الصَّلٰوةَ اور إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا اور ایسی ہی بکثرت آیات میں جو صلوٰۃ اور اس سے مشتق الفاظ
ہیں، ان سب کو درود کے معنی میں قرار دے کر نماز سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیں تو یہ سعی نامشکور کسی
طرح حق بجانب قرار نہیں دی جاسکتی۔

واعظین و مقررین اس طرح کے بہت جوڑ توڑ کیا کرتے ہیں اس

میں قدم قدم پر تفسیر بالرائے ہوتی ہے جو سخت ترین گناہ ہے۔
 مختصر یہ ہے کہ تفسیر قرآن کا مسئلہ بڑا نازک ہے۔ اس میں
 وسعت بھی اتنی ہے جو ان تنگ خیال افراد کے تصور سے آگے ہے جو بالکل تابع لفظ رہنا چاہتے
 ہیں اور ذرا غور و فکر کر کے جو کوئی نکتہ حکمت اور نکتہ حقیقت قرآن سے نکالا جائے جو سابق کی
 کتابوں میں مذکور نہ ہو اسے تفسیر بالرائے کہہ دیتے ہیں اور پھر اس میں تنگی بھی بہت ہے جو ان لوگوں
 کے حدود تخیل سے بہت تنگ ہے جو قرآن مجید کے آیات کی آنکھ بند کر کے اپنے دل سے تفسیر شروع
 کر دیتے ہیں اور زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں۔

یہی باعث ہے کہ ہمیں اس تبصرہ کو اتنے طولانی بنادینے کی
 ضرورت پڑی۔ ہم نے اس میں جو اصول و قواعد قرار دیے ہیں، انہیں اگر انسان پیش نظر رکھے تو امید ہے کہ
 وہ نقطہ اعتدال پر قائم رہ کر تدبر فی القرآن کے برکات سے بہرہ مند بھی ہوگا اور تفسیر بالرائے کے عمیق گڑبوں
 میں گرنے سے محفوظ بھی رہے گا۔

افادات بلاغی

از

مقدمات تفسیر آلاء الرحمن
فی

تفسیر القرآن
جلد اول

مطبع "العرفان" صیدا

۱۳۳۳ھ

۱۳۵۱ھ

maablib.org

تمہید

حجۃ الاسلام آیۃ اللہ شیخ محمد حواد بلاغی طاب ثراہ سامرا کے
حوزہ علمیہ کے فارغ التحصیل اور آیۃ اللہ میرزا محمد تقی شیرازی کے حلقہ درس کے فیضیاب فقہ اور اصول
میں بھی اس معیار پر فائز تھے جو ایک بلند پایہ مجتہد کا ہوتا ہے مگر آپ نے خاص طور پر دینی ضرورت کا احساس
فرما کر ان علوم دینیہ میں مجاہدانہ طور پر زندگی گزاری جن کی جانب عموماً عراق و ایران کے مجتہدین توجہ نہیں
فرماتے چنانچہ مادیتین اور نصاریٰ وغیرہ کی رد میں ”الہدی الی دین المصطفیٰ“ اور ”الرحلۃ
المدرسیۃ“ اور ”النوار الہدی“ وغیرہ ان کی عظیم الشان کتابیں ہیں۔ آخر عمر میں انھوں نے تفسیر
قرآن لکھنا شروع کی تھی جو افسوس ہے کہ عمر کی بیوفائی سے پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکی۔ وہ شام کے شہر
”صیدا“ میں زیر طبع تھی جب میں عراق سے مراجعت کر کے ہندوستان آ گیا۔

میرے ہندوستان آنے کے بعد مدد و روح کی تفسیر کی پہلی جلد طبع
ہو کر ہندوستان آئی اور مجھ تک پہنچی جس میں آغاز تفسیر کے قبل ۲۸ صفحات میں کچھ اہم مقدمات تمہیدی
حیثیت سے درج کیے گئے ہیں۔ جب میں نے تفسیر لکھنے کا ارادہ کیا تو مستقل جلد ”مقدمہ تفسیر قرآن“ کے نام
سے لکھی جو ۲۷ صفحات پر مشتمل تھی۔ اس میں بنظر افادیت کچھ مضامین سرکار مرحوم کے زیادہ تران کے
حوالے کے ساتھ درج کر دیئے گئے تھے اُسے بعض اہل اغراض نے غلط فہمی پھیلانے کا ذریعہ بنایا۔

اب اس مرتبہ مناسب معلوم ہوا کہ ان مضامین کو اصل کتاب سے
خارج کر کے سرکار بلاغی اعلیٰ اللہ مقامہ کے اہم افادات کو آخر میں بطور ضمیمہ شامل کرویا جائے تاکہ حقیقت
مشتبہ بھی نہ ہو اور اس کتاب کے ناظرین موصوف کے گرانقدر افادات سے محروم بھی نہ رہیں۔ والسلام
(علی نقی النقی)

(۱)

قرآن مجید کی معجزانہ حیثیت

کا

ایک خاص پہلو

معجزہ قرآنی کی ایک اہم خصوصیت جو دنیا کے کسی دوسرے معجزہ میں پائی نہیں جاتی، یہ ہے کہ اعجاز کے جتنے ارکان ہیں، ان سب کو وہ خود اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے اور وہ مقدمات و قرائن خارجیہ یا صرف عقل پر منحصر نہیں ہیں۔

دوسرے معجزات کی یہ صورت ہے کہ خارق عادت آٹکھوں کے سامنے پیش ہو لیکن اس کے معجزہ ہونے میں جتنی باتوں کی ضرورت ہے وہ خود اس میں مضمر نہیں ہیں۔

وہ ایک خاموش مشاہدہ غیبی ہوتا ہے جو اپنی زبان سے یہ اعلان نہیں کرتا کہ میرا ظاہر کرنے والا مدعی نبوت وغیرہ بھی ہے جو ایک خارق عادت کے معجزہ ہونے کا رکن اعظم ہے اس کے لیے ضرورت ہوگی کہ علیحدہ سے اس شخص کے دعاوی کو دیکھا جائے تاکہ معلوم ہو کہ وہ مدعی کسی منصب کا ہے یا نہیں؟

پھر اس مظاہرہ سے اس استدلال کی بنیاد سمجھ میں نہیں آتی کہ خارق عادت امر کے ظاہر کرنے سے اس کے منظر اور دعویٰ اور نبوت کی سچائی کیوں کر ثابت ہوتی ہے؟ اس کے لیے پھر عقل کو درمیان میں لانے کی ضرورت ہے کہ وہ دلیل کو ترتیب دے اور بتلائے کہ خارق عادت کا ظاہر کرنا کس طرح دعویٰ اور منصب کی سچائی کا ثبوت ہوتا ہے؟

پھر وہ خرق عادت کا مظاہرہ یہ بھی نہیں بتاتا کہ میرا ظاہر کرنے والا اپنی سیرت و کردار کے لحاظ سے کیسا آدمی ہے اور یہ بھی ثبوت اعجاز کا بڑا رکن ہے۔ کیوں کہ اگر مدعی نبوت ایک ایسا شخص ہے جس کی سابقہ زندگی اور افعال و اعمال کی گندگی یہ خود اس کے دعوے کے رد کرنے کے لیے

کافی ہے تو اس صورت میں وہ لاکھ غیر معمولی کرب دکھلائے کسی طرح خدا پر ذمہ داری عائد نہ ہوگی اور اُسے ان عجیب و غریب مظاہرات کو باطل کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ لہذا خوارقِ عادات کے ساتھ یہ الگ سے اس تدعیٰ منصب کی سیرت سابق و حال زندگی میں دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ اس کے افعال کیسے ہی اور وہ اس کو خدا کی طرف کے کسی منصب کے لائق ثابت بھی کرتے ہیں؟

یقیناً وہ تمام معجزات ان تمام اعتبارات سے بالکل گنگ اور خارجی تحقیقات اور عقلی غور و فکر کے دست نگر اور ممنون احسان ہوتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ وہ معجزہ ہے اور اعجاز کے جتنے ارکان و خصوصیات ہیں، وہ سب اسی میں موجود ہیں اور کہیں اس سے علیحدہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔

پہلا امر: قرآن مجید میں صاف صاف اپنے حامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعویٰ نبوت و رسالت کا اظہار موجود ہے۔ ملاحظہ ہوں آیات ذیل:-
(۱) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔
کہیے کہ اے گروہِ مردم! میں خدا کا رسول ہوں اتم سب کی طرف۔

(سورہ اعراف)

(۲) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔
تمہاری ہدایت کرنے والا شخص نہ لوگراہ ہے اور نہ سرگشتہ، وہ اپنی خواہشِ دل سے کلام ہی نہیں کرتا، بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جو اس پر اتاری جاتی ہے۔

(سورہ نجم)

(۳) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ۔
محمد خدا کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، کافروں کے مقابلہ میں بڑے سخت ہیں۔

(سورہ قسح)

(۴) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔
محمد نہیں ہیں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن خدا کے رسول اور فہرستِ انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں۔

(سورہ احزاب)

دوسرا امر : اس نے اپنے غیر معمولی درجہ اعجاز کو آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل بتلایا اور کہا کہ اگر تم کو ان کی سچائی اور حقانیت میں شک ہو تو اس کے مثل پیش کرو اور اگر ایسا نہ کر سکو : فَاعْلَمُوا أَنَّهُ أَنَّمَا أَنزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ تَوَسَّعَ لَكَ وَهْدُكَ لَمْ يَكُنْ لَكَ نَازِلٌ هُوَ : اس طرح اعجاز کے وجہ استدلال عقلی کو اہل عقل کے متنبہ کرنے کے لیے ذکر کیا۔

تیسرا امر : اُس نے جناب رسالت مآب کے اخلاق کی پاکیزگی اور کمال طہارت کو متعدد آیات میں ظاہر کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ آپ کی زندگی اخلاقِ حسنہ سچائی اور پاکیزگی کا نمونہ رہی ہے جس کی بنا پر آپ کی سیرت آپ کے بلند دعوے کے شایانِ شان ہے۔ ارشاد ہوا : اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (سورہ قلہ)

وَذُو الْوَلَدِ هُنَّ قَيْدُ هُنَّ • ان لوگوں کی یہ آرزو ہے کہ آپ سے کسی مددگی کا ظہور ہو تو یہ بھی دورنگی سے کام لیں۔
نیز آپ کے تعلیمات کی پاکیزگی کے متعلق ارشاد کیا :
يَا مَعْزُهُم بِالْمَعْنُوتِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ (سورہ اعراف)
وہ انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے اور بُری باتوں سے منع کرتے ہیں۔

اور خود اپنے مندرجہ تعلیمات پر اہل نظر کو سنجیدگی سے غور کرنے کا موقع دیتے ہوئے ارشاد کیا۔

اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي
لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمُ (سورہ بنی اسرائیل)
یقین جانو کہ یہ قرآن دعوت دیتا ہے ایسی باتوں کی طرف جو بالکل سیدھی سیدھی اور صحیح ہیں۔

اس طرح قرآن مجید نے تمام وہ پہلو جو ایک معجزہ کی صحت کے سلسلہ میں غور کے قابل ہو کرتے ہیں، سب خود ہی پیش کر دیے اور اہل نظر کی نظر کے سامنے رکھ دیے جس کے بعد غور کرنا نہ کرنا خود ان اشخاص کے حسن اختیار اور سوء اختیار کا نتیجہ ہو گیا اور حجت پوری قوت کے ساتھ تمام ہو گئی۔

(۲)

اعجازِ قرآن کے مختلف رُخ

(۱)

تاریخی حیثیت

حضرت رسولؐ کو کوئی ویسا فرض کر لے جیسا اُن کے دشمن کہتے ہیں کہ انھوں نے توریت اور انجیل کے مندرجہ واقعات افواہی حیثیت سے عام اشخاص سے سُنے اور انھیں قرآن میں درج کر دیا۔

اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ کہ توریت و انجیل میں جس طرح واقعات کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ قرآن کے مندرجہ واقعات میں ایسے اضافے، اختلافات اور حواشی ہوتے، جن میں واقعیت کے متانت و استحکام کا پتہ نہ ہوتا اور افواہی باتوں کی خرافات آمیز داستانوں کا اثر بہت نمایاں ہوتا، یعنی توریت و انجیل کے مندرجہ واقعات میں اگر خلاف عقل و فطرت اور منافی اصول دینیہ باتیں نہ تھیں تو اس میں نظر آتیں اور اگر تھیں تو اس میں بہت بڑھ جاتیں۔ لیکن جب ہم توریت و انجیل کے مندرجہ واقعات اور پھر قرآن مجید میں انہی واقعات کے تذکرہ کو دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ بائبل کے واقعات میں اس درجہ دور از کار اور خرافات آمیز روایات کی بھرمار ہے کہ کسی طرح عقل و مذہب کے رو سے انھیں صحت کی سند کا دیا جانا ممکن نہیں ہے اور قرآن انہی واقعات کو تمام ان خرافاتوں اور دور از کار باتوں کو حذف کر کے ایسے صحیح اور موافق فطرت انداز سے پیش کرتا ہے جسے عقل اصلیت کی سند دینے پر مجبور ہے۔

ملاحظہ ہو توریت کتاب پیدائش فصل ۳ میں حضرت آدم کے

ممنوعہ درخت سے تناول فرمانے کا قصہ اور اس میں جو کچھ دُور از کار باتیں ہیں جن سے خدا کی طرف غلط بیانی اور فریب کاری کا الزام عائد ہوتا ہے۔

اور فصل ۱۵ میں ابراہیم کا واقعہ کہ ان کو خدا کے وعدہ میں شک ہو شام میں زمین عطا کیے جانے کے متعلق۔ اور فصل ۱۸-۱۹ میں ملائکہ کے آنے کا تذکرہ ابراہیم کے پاس ولادت اسحاق کی خوشخبری لے کر۔ اور کتاب خروج فصل ۳۲ میں خداوند عالم کا خطاب موسیٰ سے درخت کے ذریعہ سے اور اس کا وہ ضمیمہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی تعلیم موسیٰ کو شروع ہوئی تھی غلط بیانی کے سبق کے ساتھ۔ اور فصل ۳۲ میں ہارون کا قصہ کہ انھوں نے گوسالہ تیار کر لیا تھا جو خدا نے بنی اسرائیل کی حیثیت سے قرار دیا جائے اور انھوں نے اس کے لیے قربانی اور عبادت کے طریقے مقرر کیے تھے۔

ان تمام واقعات کا ایک دفعہ تورات میں مطالعہ کیجیے اور دیکھیے کہ ان میں کیا کیا باتیں ایسی ہیں جو کسی طرح عقل و دین کی روشنی میں صحیح تسلیم کیے جانے کے قابل نہیں ہیں، جن سے جلال الہی اور طہارت انبیاء پر دھبہ آتا اور بہت سے اصول عقائد کو دھچکا پہنچتا ہے اور پھر انہی واقعات کو قرآن مجید میں نکال کر ملاحظہ کیجیے معلوم ہوگا کہ قرآن مجید میں تمام وہ زوائد حذف ہیں جو مذکورہ بالا حیثیت سے ناقابل قبول تھے اور اس میں تمام واقعات ایسے انداز سے بیان ہوئے ہیں جو کسی طرح شان حضرت الہی اور شان انبیاء و مرسلین کے خلاف نہیں ہیں۔

ملحقات تورات میں جو واقعات مذکور ہیں وہ بھی کچھ کم افسوسناک

نہیں ہیں حضرت ایوب کی طرف انتہائی جزع و فزع اور خدا سے شکوہ بلکہ اس پر اعتراض کی نسبت۔ حضرت داؤد کی طرف زنا کاری کی شرمناک نسبت، حضرت سلیمان کی طرف کفر و شرک کے رواج دینے کی نسبت وغیرہ وغیرہ، ایسے واقعات جو ایک لحظہ کے لیے صحیح تسلیم نہیں کیے جاسکتے۔

بلکہ تورت اور اس کے ملحقات میں مذکورہ بالا امور سے بڑھ کر

بعض باتیں ملتی ہیں جیسے حضرت لوط کی طرف شراب خوری اور نشہ شراب میں اپنی دونوں لڑکیوں کے ساتھ زنا کاری، حضرت یعقوب کی خدا کے ساتھ کشتی، حضرت یعقوب کی اپنے والد کے ساتھ فریب کاری، خدا کا مشورہ آسمانی فرشتوں کے ساتھ کہ آخاب بادشاہ بنی اسرائیل کو گمراہ کیا جائے اور اس کے علاوہ بہت باتیں جن سے پرانے عہد نامہ کے صفحات پورے عہد نامہ کے صفحات پورے طور پر

ملو نظر آتے ہیں۔

انجیل مقدس جو حضرت مسیح کی تاریخ زندگی ہے اس میں بھی اختصار و کمی صفحات کے باوجود حضرت مسیح کی طرف ایسے واقعات کی نسبت موجود ہے جو کسی طرح اُن کی شان کے لائق نہیں ہے۔ جیسے شہر آب خوری، غلط بیانی، ماں اور بھائیوں کے ساتھ بد اخلاقی اور نامحرموں کے ساتھ اخلاق سوز بے باکی۔

بلاشبہ قرآن مجید کے زمانہ میں اور اس کے قبل انبیاء و مرسلین کے تاریخی معلومات کے لیے یہود و قیسین، نصاریٰ کی تعلیمات کے سوا کوئی سرچشمہ نہ تھا اور توریت و انجیل ہی کے مندرجات تھے جو احبار، یہود و قیسین نصاریٰ کے نوک زبان تھے۔

تو رسول اسلام نے اگر ان تعلیمات کو یہود و نصاریٰ کے علماء سے حاصل کیا ہوتا تو وہ تمام خرافات جو اُن کی کتابوں میں مذکور تھے، اس حد تک تو آپ کے یہاں بھی ملتے جو عام عیسائی علماء کے یہاں از قبیل مسلمات تھے اور اگر آپ اُن کو صرف افواہی حیثیت سے صرف عوام کی زبانی سن کر نقل کرتے جیسا کہ عام عیسائی مؤلفین ظاہر کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو عام نظام عادت کے مطابق اس میں توریت اور انجیل کے اصل مندرجات سے بدرجہا زیادہ خرافات اور دو را زکار باتیں آجاتیں لیکن اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اُن واقعات کو جو بائبل میں واقعیت کی شان کے بالکل خلاف تھے بالکل ذکر ہی نہیں کیا اور حین واقعات کا بائبل کے ذکر کیا اُن کو اُن تمام اضافوں سے الگ کر کے جو اس واقعہ کو واقعیت کے حدود سے الگ پھینکنے کے ذمہ دار تھے۔

اس سے ایک غیر جانبدار انسان کی عقل کو صاف اس نتیجہ تک پہنچنا چاہیے کہ حقیقت واقعات کی مسج شدہ صورت وہ تھی جو توریت و انجیل میں رائج ہو گئی تھی اور خدائے قدوس نے جس کا کام ہندوکان خدا کی ہدایت ہے اپنے اس رسول کو جو خاتم المرسلین ہے ان تمام صحیح واقعات کی اصل صورت میں تعلیم دی تاکہ توریت و انجیل میں پڑی ہوئی خرابیوں کی اصلاح ہو جائے اور گمراہ کن خیالات کا جو جلال الہی اور شان انبیاء کے منافی واقعات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں قلع قمع اور آمندہ کے لیے سد باب ہو جائے۔

(۲)

استدلالی حیثیت سے

قرآن کے محل نزول پر غور کیجیے، عرب کی جہالت، کفر و شرک کا دور دورہ، گمراہی کی شدت، عقلوں کی کوتاہ نگاہوں کی ظاہر بینی، علوم و فنون سے اجنبیت اور منطق و فلسفہ سے بالکل ناشناسی، اس سب کو دیکھیے اور پھر قرآن مجید کے معارف و حقائق سے بھرے ہوئے آیات کی تلاوت کیجیے، خاص مسائل توحید اور عدل و نبوت کے مضبوط استدلالات کا مطالعہ کیجیے، ان آیات کے عمق کو دیکھیے، باریک بین، دقیق فلسفی نگاہوں سے ان کے معانی پر غور کیجیے معلوم ہوگا کہ وہ کس پایہ کا کلام ہے اور ذہن فیصلہ کرے گا کہ عقل و عادت، فطرت و طبیعت کی رو سے اس طرف میں پیدا ہونے والے کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔

اس کے ساتھ بائبل کے ان استدلالوں پر نظر ڈالیے جو مسیح کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، تو محسوس ہوگا کہ ان طرز بقیوں سے اثبات مطلب کی ناکام کوشش کسی طرح حضرت عیسیٰ کے شایان شان نہیں ہے۔
یہاں تک کہ بعض مقامات پر تعدادِ اہل اور شرک تک کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ ایسی کمزوریوں سے قرآن منزه و مبرا ہے۔

(۳)

تشریعی حیثیت سے

اس کا عام ذہن پورا اندازہ تو نہیں کر سکتے۔ مگر بہت سے صحیح ذوق اور نچتہ عقل رکھنے والے افراد جنہوں نے دنیا کے قوانین و اصول انتظامی کا انتقادی نظر سے مطالعہ کیا ہے موازنہ کر کے دو قسم کی تعلیموں میں اتنا ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کون روح انتظامی کے ساتھ زیادہ موافق اور مفاد اجتماعی کے مطابق اور کہاں تک غمسی ہے اور فطرت کے ساتھ سازگار اس کے علاوہ اس کا سمجھ لینا تو ہر شخص کے لیے آسان ہے کہ کس قانون میں جامعیت پائی جاتی ہے اور شخصی و نوعی، انفرادی و اجتماعی ہر قسم کے احکام پر حاوی ہے۔

بلاشبہ قرآن مجید کے نزول کے زمانہ میں ایک شریعت موجود تھی شریعت موسویہ جو یہود و نصاریٰ دونوں کے نزدیک مستم تھی اور حضرت عیسیٰ کی طرف نسبت رکھنے والا ایک آئین تھا جو اگرچہ اس اعلان کی بنا پر کہ زمین و آسمان مل جائیں مگر موسیٰ کی شریعت کا ایک شوشہ نہیں مل سکتا، شریعت موسوی کے مقابلہ میں کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ عمل طور پر شریعت موسویہ کے خلاف ایک مستقل چیز بن گیا تھا۔

اس کے علاوہ ایران میں زردشتی مذہب کے تعلیمات تھے اور زردشت کی ایک مستقل شریعت تھی جو زندہ حیثیت رکھتی تھی، اور ہزاروں آدمیوں کو اپنا پابند بنائے ہوئے تھے۔

کوئی بھی دین اگر اسی حیثیت سے صحیح ہے تو اس کی شریعت کے اجزاء اصلی یقیناً وہی ہو سکتے ہیں جو خدائے قدوس کے نازل کردہ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعد کی تراش و تراش نے ان میں تبدیلی کر دی ہو اور طرح طرح سے مسخ کر دیا ہو۔

شریعت موسوی اور عیسوی اس کی یقینی مثال ہے۔

زردشت کے متعلق چونکہ قرآن نے نبوت کی گواہی نہیں دی ہے
لہذا اسے قطعی حیثیت حاصل نہیں ہے لیکن قرآن اور بعض اخبار و آثار کی بنا پر بہت سے لوگ نبوت
کے قائل ہیں جس کی نفی کے لیے بھی قطعی کوئی وجہ نہیں ہے۔

اس صورت میں اگر ان شریعتوں میں کچھ ایسے احکام موجود
ہوں جو قرآنی احکام کے ساتھ متحد ہیں تو اس میں کوئی اعتراض الکی بات نہیں ہے لیکن دیکھنے کا امر یہ ہے
کہ قرآن میں ان مشترک احکام سے بہت زیادہ اور زندگی کے بہت سے ایسے شعبوں کے متعلق کتنے ایسے
احکام و قوانین ہیں جن کا مذکورہ بالا شریعتوں میں مراحتہ وجود کیسا اشارہ بھی نہ تھا۔ اس سے بے لوث تمیز
کو اس نتیجہ تک پہنچنا چاہیے کہ اس شریعت کو طویل عمر زمانہ کے ضروریات کے مطابق اسی خدا نے نازل
کیا ہے جس نے ان شریعتوں کو ان کے محدود زمانہ کے لحاظ سے محدود احکام پر مشتمل نازل کیا تھا اور اکی
لیے آخر عمر دنیا تک اس میں تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

(۴)

اخلاقی حیثیت سے

بلاشبہ علم اور تربیت کا انسان کے اخلاق پر بڑا اثر
پڑتا ہے۔ جہالت اور علوم صحیحہ سے ناواقفیت بڑی سے بڑی بد اخلاقیوں کا سرچشمہ ہوتی ہے اور
اخلاق کی جان جو کچھ بھی ہے، وہ ملکات نفسیہ اور قوامی طبعیہ میں اعتدال کے نقطہ کی پابندی
اور انحراف و تغریط سے کنارہ کشی ہے۔

بڑے بڑے معلم کے تعلیمات اس وقت بے قیمت ہیں جب
وہ یا تو تغریط کی وجہ سے اس حد تک کمزور ہوں کہ ان سے امن و انتظام اور تحفظ و تہذیب و شائستگی کا
مقصد حاصل ہی نہ ہوتا ہو اور یا افراط کے لحاظ سے اس درجہ زیادہ ہوں کہ وہ نفسانی فطرت کے تقاضوں

کی بنا پر کبھی ممنونِ عمل بن ہی نہ سکیں۔

توریت اور انجیل مردِ جب کے اخلاقی تعلیمات کی نوعیت انہی دونوں راستوں میں تقسیم ہے۔ اول الذکر افراط اور ثانی الذکر تفريط کے لحاظ سے اعتدال سے علیحدہ ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی تعلیم ہر شعبہ حیات میں حد و وسط کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ افراط و تفريط دونوں سے مبرا ہے اور اس لیے شخص کے لیے ممکن العمل اور تہذیب و شائستگی کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔

یہ خصوصیت بھی قرآن مجید کی وہ ہے جو اس کو تمام کتب ادیان میں ممتاز درجہ عطا کرتی ہے اور اس کے ساتھ جب عرب کی جہالت اور رسولِ عربی کے ماحول کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے گا۔ تو ماننا پڑے گا کہ وہ الہامی و آسمانی حیثیت رکھتی ہے اور یقیناً خداوندِ عالم کی جانب سے نازل شدہ ہے۔

MAAB 1431

(۳)

نفی تحریف

فرقہ امامیہ کا قول کہ قرآن میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی

واضح ہو کہ طبقہ محدثین کے استادِ کل جن کی دقتِ نظر احادیث کے نقل کرنے میں شہرہ آفاق ہے یعنی جناب صدوقؑ کتاب الاعتقادات میں تحریر فرماتے ہیں: ”ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ قرآن جسے خداوند عالم نے اپنے نبی پر نازل فرمایا۔ وہ یہی ہے جو دونوں دفتیوں کے درمیان موجود ہے اور وہ اس سے زیادہ نہیں ہے اور جو شخص ہماری طرف نسبت دے کہ ہم اصل قرآن کو اس سے زیادہ مانتے ہیں وہ بالکل جھوٹا ہے۔“ موصوف نے ان تمام روایات کو جو کمی کے بارے میں وارد ہوئی ہیں دوسرے معانی پر محمول کیا ہے۔

”فصل الخطاب“ کے اواخر میں شیخ مفیدؒ کی کتاب ”مقالات“

سے یہ عبارت درج کی ہے کہ ”فرقہ امامیہ میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک کلمہ، ایک آیت اور ایک حرف کی بھی کمی نہیں ہے، بے شک جناب امیرؑ کے جمع کردہ قرآن میں جو تاویل اور تفسیر اس کے معانی کی اس کے اصلی شان نزول کے موافق ہوئی تھی وہ کم کر دی گئی ہے اور جناب سید مرتضیٰ علم الہدیؒ کا بھی قول ہے کہ قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے اور محدودے چند افراد جو فرقہ امامیہ اور حشویہ میں کے اس کے خلاف قائل ہو گئے ہیں، وہ توجہ کے بھی مستحق نہیں ہیں اس کے خلاف جو قول ہے وہ اخباریوں میں سے افراد کی طرف منسوب ہے جنہوں نے کچھ ضعیف روایتوں کو صحیح سمجھ کر یہ قول اختیار کر لیا ہے۔“

maablib.org

شیخ طوسیؒ کی کتاب ”تفسیر تبیان“ کے شروع میں ہے کہ قرآن مجید

کے متعلق زیادتی یا کمی کا سوال اٹھایا جانا بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ زیادتی کے نہ ہونے پر تو اجماع

ہے اور کئی اس کے متعلق بھی تمام مسلمانوں کے مذہب کا ظاہر یہ ہے کہ واقع نہیں ہوئی اور خصوصیت سے ہمارے مذہب میں بھی صحیح قول یہی ہے اور اسی کی حمایت جناب سید مرتضیٰ نے کی ہے اور احادیث سے بھی وہی ظاہر ہے۔ بے شک شیعہ اور سنی کی طرق سے بہت سی روایتیں اسی وارد ہوئی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سی آیتیں قرآن کی کم ہو گئیں اور بعض اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پہنچ گئیں لیکن یہ روایتیں بطریق احاد منقول ہیں جن پر نہ علم کی بنیاد ہو سکتی ہے، نہ عمل کی اور بہتر یہ ہے کہ ان روایات سے کنارہ کشی ہی اختیار کی جائے۔

تفسیر مجمع البیان میں بھی بالکل اس سے اتفاق کیا ہے اور کشف الغطاء کتاب قرآن میں ہے کہ ”آٹھواں بحث نقص قرآن کے بارے میں۔ یقیناً قرآن مجید نقص کے عیب سے محفوظ ہے۔ خدا کی غیبی حفاظت کے ساتھ جس پر صریح قرآن کی آیت دلالت کر رہی ہے اور ہر زمانہ کے علماء کا اجماع بھی اسی کے موافق ہے اور شاذ و نادر بعض لوگوں کا قول قابل توجہ نہیں ہے اور جو روایات ایسے ہیں کہ ان سے نقص قرآن کا پتہ چلتا ہے ضرورت مذہب ان کے ظاہر پر عمل سے مانع ہے۔ لہذا کسی نہ کسی طرح ان کی تاویل کرنا چاہیے۔“

شیخ بیہقیؒ کا قول ہے کہ زیادتی اور نقصان کے متعلق اختلاف ہے اور صحیح یہی ہے کہ قرآن ہر طرح کی زیادتی و کمی سے محفوظ ہے اور قول خداوند عالم کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کی دلیل ہے اور یہ جو مشہور ہے کہ بعض جگہ امیر المؤمنینؑ کا نام تھا، وہ حذف ہو گیا۔ جیسے: **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ فِي عِلِّيٍّ**۔ وغیرہ۔ یہ بالکل غیر معتبر ہے۔ اور سید محسن بغدادی نے شرح وافیہ میں لکھا ہے کہ ہمارے علماء میں جو قول مشہور ہے اور جس پر اجماع کا دعویٰ ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ کمی واقع نہیں ہوئی۔ اور محقق ثانی علی بن عبد العالی کرکی نے ایک مستقل رسالہ قرآن مجید میں کمی نہ ہونے کے متعلق تحریر فرمایا ہے۔ پھر انھوں نے صدوقؒ کا کلام ذکر کیا ہے اور بطور اعتراض ان احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے جن سے نقص قرآن کا پتہ چلتا ہے۔ جواب دیا ہے کہ حدیث جب قرآن اور احادیث متواترہ یا اجماع کے خلاف ہو اور اس کی تاویل ممکن نہ ہو تو اسے ساقط کرنا چاہیے۔ ان تمام علماء کے برخلاف ہمارے ہم عصر محدث (فاضل نوری)

نے فصل الخطاب میں کوشش کے ساتھ ان روایات کو جمع کیا ہے جن سے وہ قرآن میں کمی واقع ہونے پر استدلال کرتے ہیں اور ان روایات کے اسناد میں کثرت پیدا کی ہے، ان روایتوں سے کہ جو مرسل طریقہ پر (یعنی بغیر ذکر سند کے) تفسیر عیاشی و فرات بن ابراہیم وغیرہ میں مذکور ہیں حالانکہ جو شخص مستحضر کرے اور ذوق تحقیق رکھتا ہو وہ یقین کرے گا کہ یہ مرسل روایتیں انہی چند مستند روایتوں سے ماخوذ ہیں جو کسی طرح صحیح ہو ہی نہیں سکتیں اور بعض آپس میں اتنا اختلاف رکھتی ہیں کہ خود ہی متعارض ہو جاتی ہیں اس مختصر کتاب میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ان آخری دونوں قسموں کو توضیح کے ساتھ لکھا جائے اس کے علاوہ اکثر مستند روایتیں جو ہیں، ان کی سندیں چند اشخاص تک منتہی ہوتی ہیں جن میں سے کسی کے متعلق علمائے رجال لکھتے ہیں کہ وہ لاذہب شخص ہے اس کی حدیثیں کمزور اور روایتیں متروک ہیں کسی کے متعلق یہ کہ اس کے احادیث اور مذہب دونوں مشکوک ہیں۔ اس کی حدیث کبھی قابل قبول ہوتی ہے اور کبھی ناقابل قبول، اور وہ کمزور راویوں سے احادیث کو نقل کرتا ہے اور کسی کی نسبت یہ لکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ غلط بیان اور ناقابل اعتبار ہے میں جائز نہیں سمجھتا کہ اس کی تفسیر سے ایک روایت بھی نقل کروں اور یہ کہ وہ واقعی ہونے میں مشہور ہے اور امام رضا سے سخت عداوت رکھتا تھا اور کبھی یہ کہ اس کی روایتیں بالکل خراب ہوتی ہیں اس کی غلو کی طرف نسبت دی گئی ہے۔

ظاہر ہے کہ ایسے راویوں کی تعداد کی کثرت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور اگر ہم چشم پوشی کر کے اتنے بڑے اہم موضوع پر ان لوگوں کی روایتوں کو قبول بھی کر لیں تو دوسری متعدد روایتوں کی بنا پر ہم کو ان روایات کے معنی میں یہ کہنا چاہیے کہ جو فقرات ان میں حذف شدہ بتلائے گئے ہیں، وہ تفسیر کی حیثیت رکھتے تھے یا تاویل تھے یا بیان تھے۔ اس فرد کا جو یقیناً اس عموم کے تحت میں داخل ہے اپنے اظہار افراد اور مستحق ترین شخصیت ہونے کی جہت سے حکم عام کے ساتھ یا اس فرد کا جو عموم کے ضمن میں تنزیل قرآن کے وقت خصوصیت سے ملحوظ تھی۔ یا اصل جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی یا جو مبہم الفاظ (مانع موصولہ وغیرہ) سے مراد اصلی تھی۔ انہی آخری تین پہلوؤں پر محمول ہونا چاہیے ان روایات کو جن میں لکھا ہے کہ یہ تنزیل ہے اور اس کو جبرئیل نے کرائے تھے اور اس معنی کی دلیل خود ان روایات میں جمع کا عمل میں لانا ہے اور تحریف سے مراد تحریف معنوی ہے جس کی شاہد امام محمد باقرؑ کی وہ تحریر ہے جو آپ نے سعد خیر کو لکھی ہے اور جو کافی کی کتاب روضہ میں مذکور ہے اس میں لکھا ہے کہ ان

لوگوں کی طرف سے کتاب خدا کا پس پشت ڈال دینا یہ تھا کہ انھوں نے اس کے مکتوبی الفاظ کو تو قائم رکھا اور اس کی جو مقررہ حدیں تھیں، اُن میں تحریف یعنی تبدیلی کر دی۔ اسی طرح وہ روایات جن میں یہ ہے کہ مصحف جناب امیر یا مصحف ابن مسعود میں اس طرح لکھا ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ بطور تفسیر و تاویل تحریر تھا اس کی شہادت دینے کے لیے موجود ہے جناب امیر کا قول جو آپ نے زندگی سے فرمایا ہے: ”میں ان کے پاس لایا پوری کتاب جو تشرلی اور تاویل دونوں پر ختم تھی۔“

ان روایات میں سے جن کی نسبت ہم نے اشارۃً تحریر کیا ہے کہ فاضل معاصر (محدث نوری) نے چار روایتیں درج کی ہیں جن میں یہ ہے ”بوکایت علی“ کا فقرہ مصحف حضرت فاطمہؑ میں تحریر تھا۔ کسی میں ہے کہ وہ مصحف فاطمہؑ میں یونہی تھا اور واضح ہونا چاہیے کہ جناب فاطمہؑ کا مصحف قرآن نہیں تھا بلکہ وہ ایک کتاب تھی جس میں عظمیٰ رموز و اسرار کا تذکرہ تھا جیسا کہ اصول کافی کی متعدد روایتوں سے جو صحیفہ اور مصحف اور جامعہ کے باب میں درج ہیں ثابت ہوتا ہے۔ ان میں امام جعفر صادقؑ کا یہ قول ہے کہ اس میں تمھارے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے کہیں یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس میں قرآن ہے جیسا کہ صحیح و حسن حدیثوں میں وارد ہوا ہے۔

اس کے علاوہ کافی میں اس باب میں کہ ائمہ معصومینؑ لوگوں پر گواہ ہیں صحیح حدیث برید کی امام محمد باقرؑ سے اور دوسری حدیث امام جعفر صادقؑ سے منقول ہے کہ ان دونوں حضرات نے اس آیت کے بارے میں کہ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا فرمایا ”اُمت وسطیٰ ہم ہیں۔“ امیر المومنینؑ سے اس کی تفسیر میں وارد ہوا ہے کہ ہم وہ ہیں جن کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ ”ہم نے تم کو اُمت وسطیٰ قرار دیا۔“ اب جو مسلسل طور پر تفسیر نعمانی و تفسیر سعدی وارد ہوا ہے کہ آیت میں اُمت وسطیٰ ہے۔ اس کو تفسیر ہی پر محمول کرنا چاہیے اور یہ کہ معنی اُمت وسطیٰ کے اُمت وسطیٰ تھے جس کو لوگوں نے بدل دیا۔ نیز کافی میں اس باب میں کہ ائمہ معصومینؑ ہادی و راہنما ہیں فضل کی روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادقؑ سے اس آیت کے معنی دریافت کیے کہ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہر امام رہنما ہے اُس طبقہ کا جس میں وہ ہے۔ اور برید کی روایت ہے امام محمد باقرؑ سے اسی آیت کی تفسیر میں کہ رسالت مآب مُنذِر و مَذَابِ اِلهی سے خوف دلانے والے ہیں اور ہر زمانہ میں ہم میں سے ایک رہنما ہے جو رسالت مآب کے احکام کی طرف ہدایت کرتا ہے اور رسالت مآب کے

بعد جو رہنا ہوے ہیں وہ جناب امیر ہیں — اور اُن کے بعد کے ادھیار کے بعد دیگرے اسی کے
مثل ہیں۔

روایت ابوبصیر کی امام جعفر صادق سے اور روایت عبدالرحیم قحیر
کی امام محمد باقر سے، ان سب میں یہی ہے کہ رسالت مآب منذر میں اور علی بن ابی طالب ہادی اور اس
مضمون کی روایتیں اہل سنت کے یہاں بھی ہیں۔ ابوہریرہ اور ابوہریرہ اور ابن عباس اور نیز خود لیر النبی
کے اسناد سے اور حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو صحیح السند قرار دیا ہے۔

ان تمام روایات کے ہوتے ہوئے بھی کیا کوئی شخص پسندیدگی کی
نظر سے دیکھ سکتا ہے۔ فصل الخطاب کی اس کاوش کو جو انھوں نے بعض متاخرین کی تفسیروں سے اور
میر باقر و ماد کے حاشیہ اقتباسات سے بعض روایتوں کے درج کرنے میں اختیار کی ہے اور لکھا ہے کہ
روایات شیعہ اور سنی دونوں طریقوں سے کثرت کے ساتھ ہیں کہ اصل آیت یوں تھی کہ: **إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ
الْعِبَادِ وَعَلَىٰ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ** (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) بندوں کے ڈرانے والے ہو اور علی ہر قوم کے لیے ہدایت
ہے) یہ ایک شعر ہے جس کو قصیدہ خوان پڑھ سکتے ہیں۔ باقی کوئی شخص جو عربی زبان میں ایک درجہ رکھتا
ہو، وہ اُسے گوارا نہ کرے گا کہ اُس کی طرف اس شعر کے نظم کرنے کی نسبت دی جائے اور طرق شیعہ و اہلسنت
کا جو حوالہ دیا گیا ہے تو بے شک و شبہ ان طرق میں سوا اُس کے جو ہم نے سابقاً درج کیا اور کچھ نہیں ہے اور وہ
اس سے جو محدث نوری نقل کر رہے ہیں، مختلف ہے۔ ط

”قیاس کن زگلستان من بہار مرا“

نیز کافی کی روایت سے جو ابو حمزہ سے امام محمد باقر نے فرمایا کہ،
کفار کا قول: **رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ** اس سے مراد ولایت علی بن ابی طالب کا انکار تھا۔ یہ
الفاظ صراحتہً بتلا رہے ہیں کہ یہ تفسیر کی حیثیت سے ہے۔ اس صراحت کے سبب سے توضیح ہو جائے گی۔ ابوبصیر
کی ان دونوں ضعیف روایتوں کی جن سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ یو لایۃ علی کی لفظ قرآن میں داخل تھی اور
وہ حذف کر دی گئی ہے۔

عمر بن حنظلہ کی روایت ہے امام جعفر صادق سے سورہ بقرہ کی اس
آیت میں کہ **مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ** غیر اخراج آپ نے فرمایا مخرجات، عبارت کو دیکھتے ہوئے شبہ بھی

نہیں ہو سکتا سوا اس کے کہ یہ مخراجات کا فقرہ بطور تفسیر بیان ہوا ہے یعنی اخراج کی لفظ سے مخراجات مراد ہے نہ یہ کہ یہ لفظ یہاں پر محقق اور وہ قرآن مجید سے کم کر دی گئی ہے لیکن کتاب فصل الخطاب میں اس کو بطور بیان نقصان درج کیا ہے۔

نیز ان روایات میں سے محمد بن مسلم کی صحیح الہند روایت ہے۔
امام جعفر صادق سے جو کتاب کافی میں باب "منع النكوة" کے شروع میں درج ہے اس میں ہے کہ
حضرت نے فرمایا یہی مراد ہے اس ارشاد حضرت اعدیت سے کہ ان لوگوں کو طوق پہنائے جائیں گے۔ اس
شے کے جس کے ساتھ انہوں نے بخل کیا ہے یعنی جو انہوں نے بخل کیا ہے مال زکوٰۃ میں سے۔ یہ
روایت بالکل صراحت کے ساتھ اس امر کو بتلاتی ہے کہ من الزکوٰۃ کی لفظ بطور تفسیر ہے جو امام نے بیان
فرمائی ہے۔ نہ یہ کہ وہ جزء قرآن ہے اور اس روایت کی یہ صراحت شرح قرار پائے گی ابن عمیر والی مرسل
روایت کی جو امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ قول باری تعالیٰ ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ مِنَ
النَّكْوَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝

اور اس روایت کے معنی بھی وہی ہوں گے کہ ما بخلوا بہ سے
مراد من الزکوٰۃ ہے نہ یہ کہ وہ قرآن کا جزء ہے اور کم کر دیا گیا ہے۔ نیز انہی روایات میں سے صحیح البصیر ہے
امام جعفر صادق سے جیسا کہ کافی میں باب "نَصُّ عَلَى الْأَمَةِ" میں مذکور ہے، اس روایت میں ہے کہ
البصیر نے عرض کیا لوگ کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت علیؑ اور آپؐ کی اولاد کا نام قرآن میں ذکر کیوں
نہ کر دیا حضرت نے فرمایا ان لوگوں سے کہو کہ رسالت مآبؐ پر قرآن میں یہ نازل ہوا کہ نماز واجب ہے
لیکن خدا نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ مغرب کی تین رکعت ہے اور عشاء کی چار رکعت یہاں تک کہ رسالت
مآبؐ وہ تھے جنہوں نے لوگوں کے سامنے اس کی تفسیر عمل کر کے ظاہر فرمائی اور اسی طرح قرآن نے اجمال
سے زکوٰۃ و حج کے بارے میں کام لیا اور رسولؐ خدا نے تفصیل بتلائی۔ اس روایت سے ظاہر ہے کہ امام
نے لوگوں کے اس قول کی رد نہیں فرمائی کہ قرآن مجید میں امیر المؤمنینؑ کا نام صراحتہً مذکور نہیں ہے بلکہ اس
کے دوسرے نظائر پیش کر کے ان کے استدلال کی رد فرمائی۔

اس کی گواہ وہ روایت بھی ہے جو کافی میں اس کے تھوڑی دور
بعد صحیحہ فضلاء میں وارد ہے۔ امام محمد باقرؑ سے اور ابوالہجارہ کی روایت حضرت سے اور ابوالدلمیم کی

روایت حضرت امام جعفر صادقؑ سے کہ ان دونوں بزرگوں نے مقام استدلال میں اپنے اصحاب کے سامنے جب کہ تفسیر کا موقع بھی نہ تھا، یا آیتھا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا يَبْلُغُكَ رِسَالَةٌ كِ تِلَاوَتِ فرمائی اور اس میں فی علیٰ نہیں کہا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض روایتوں میں جو اس مقام پر یا دوسرے مقامات پر "فی علیٰ" کی لفظ ہے وہ بطور تفسیر و بیان ہے جسے جبرئیل بطور وحی خدا کی طرف سے لائے ہیں لیکن جز قرآن نہیں ہے اور اس طرح کی وحی تو ہر کلمہ رسالت مآبؐ کے موافق ہوتی تھی اس لیے کہ (قرآن میں موجود ہے) آپ اپنی خواہش نفس سے بات ہی نہیں کرتے، جو کچھ آپ کا کلام ہوتا ہے، وہ وحی ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔

نیز ان روایات میں سے تفصیل کی روایت ہے۔ امام رضاؑ سے کافی کے باب معنی التنزیل فی الولائیۃ میں کہ راوی نے عرض کی یہ آیت ہَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكْفَرُونَ حضرت نے فرمایا: یعنی امیر المومنینؑ۔ راوی نے عرض کیا، یہ تنزیل ہے؟ حضرت نے فرمایا، ہاں۔ اس روایت میں حضرت نے امیر المومنینؑ کا نام یعنی کی لفظ کے ساتھ ذکر کیا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ جز قرآن نہیں ہے بلکہ بیان مراد اور ہَذَا کی لفظ کے اصلی مشارالیه کے طور پر ہے۔ اب سائل کا یہ پوچھنا کہ یہ تنزیل ہے؟ اور حضرت کا فرمانا کہ "ہاں" اس سے صاف ظاہر ہے کہ تنزیل سے مراد جز قرآن ہی نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ جو چیز قرآن کی کسی آیت میں خصوصیت کے ساتھ مراد ہو، اس کو وہ حضرات تنزیل کی لفظ سے یاد فرمایا کرتے تھے۔

یہ روایت اور اس کی ایسی دوسری روایتیں تمام ان دلائل کو ختم کر دیتی ہیں جن سے فصل الخطاب کے اوراق پر کیے گئے ہیں۔

اور ان روایات کی حقیقت بھی اس کے پہلے کھولی جا چکی ہے اور انہی مطالب کی طرف جو ہم نے بیان کیے علمائے اعلام کے کلمات میں جو ہم نے نقل کیے تھے اشارہ موجود ہے۔

اگر کوئی شخص کہے کہ یہ روایت ضعیف السند ہے اور اسی طرح بعض اس کے قبل کے روایات تو ہم جواب میں کہیں گے، اکثر روایتیں جنہیں فصل الخطاب نے نقل کیا ہے، وہ ایسی ہی یا اس سے زیادہ ضعیف السند ہیں اس کے علاوہ ہم نے صحیح السند روایتیں پیش کی ہیں وہی کیا کم ہیں اور وہ اثبات مطلب کے لیے کافی ہیں ان لوگوں کو اسلئے جو صاحب عقل و فہم ہیں۔

(۴)

قرآن مجید کی قرأت

قرآن مجید کے آیات کی مادی اور صوری حیثیت اور عام طور پر جو اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے وہ نسل در نسل چودہ سو برس میں برابر مسلمانوں کے اندر محفوظ و برقرار رہا ہے اور قرآن سب سے یا ان کے علاوہ دوسرے قاریوں کی قرات میں جو کتابوں کے اندر درج ہیں کبھی عمومی حیثیت سے اس پر اثر انداز نہیں ہوئی اور نہ صحیح بخاری اور مسند حاکم وغیرہ میں مختلف صحابہ کی زبانی جو بکثرت مختلف قراتیں ہیں جنہیں کنز العمال میں درج کیا گیا ہے اس عمومی انداز قرات کو متاثر بنا سکیں۔

پھر یہ کہ یہ سات یا مزید اضافہ کے ساتھ دس قراتیں جتنی ہیں وہ بعض الفاظ کی صورت سے پس تعلق رکھتی ہیں نہ یہ کہ وہ کسی لفظ کی کمی یا زیادتی کو بتاتی ہوں اور اس کے بعد بھی وہ احاد کی روایتیں ہیں۔ دوسرے اشخاص احاد کی زبانی جن سے کوئی گمان بجائے خود بھی بحد وثوق و اطمینان پیدا نہیں ہوتا مگر چاہے خود وہ آپس کے تعارض و اختلاف کی وجہ سے کمزور بھی ہیں اور پھر اس رسم الخط کے خلاف ہیں جو عام مسلمانوں کے درمیان ایک ہزار برس سے زیادہ کی طولانی مدت میں قائم و برقرار رہا ہے اور قرآن سب سے ہر ایک صرف ایک راوی کی حیثیت رکھتا ہے جس کی عدالت اور وثاقت بھی ثابت نہیں ہے اور وہ ایسے ایسے احاد سے روایت کرتا ہے جن میں زیادہ تر اسی کی ایسی حیثیت رکھتے ہیں اور پھر خود ان کے بعد ان سے روایت کرنے والے بھی اسی قسم کے اشخاص ہیں۔ چنانچہ عام مسم کے دو شاگرد ہیں جن کے ذریعہ سے عام مسم کی قرات کا دنیا کو علم ہوا ہے مگر خود ان دونوں میں عام مسم کی قرات کے متعلق اکثر اختلاف ہوتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ۔

اس طرح نافع کے دو شاگرد۔ ابن کثیر سے روایت کے سلسلہ

میں ایسا ہی ہے۔

اور ابو عمر بن العلاء کے صرف ایک شاگرد یزیدی اور ان کے دو

شاگرد ابو عمرو اور ابو شعیب۔

ابن عامر سے سلسلہ روایت میں کچھ دوسرے اشخاص کے واسطے

سے ذکوان اور ہشام۔

• حمزہ کے ایک شاگرد سلیم اور ان کے دو راوی خلف اور خلاد۔

• کسائی کے بھی دو راوی ابو عمر اور ابو الحارث۔

اب جبکہ ہر طبقہ میں سے ایک اور دو راوی ہوتے رہے اور

وہ بھی باہمی اختلاف کے ساتھ تو اترا کا دعویٰ بے بنیاد نہیں تو کیا ہے؟

پھر یہ کہ ان آحاد قراءتوں کی سندوں میں سے کوئی اہلسنت

کی اصطلاح کے مطابق بھی صحیح کی تعریف میں داخل نہیں ہے چہ جائیکہ مذہب امامیہ کے معیار پر۔ اس

کے بعد نہایت حیرت ناک ہے کسی کا یہ کہنا کہ یہ ساتوں قراءتیں تو اتر کا درجہ رکھتی ہیں اور یہ قاری عموماً

مفقوڑے سے فرق کے باوجود زیادہ تر اس رسم الخط کے موافق ہی رہتے ہیں جو عام طور پر رائج ہے سوا

شعبہ کی زبانی والی عام کی قراءت کے جو کبھی کبھی اس سے الگ ہوتی ہے۔ اس لیے اس رسم الخط سے جو

عموماً قرآن کلبے بطرف کر کے کسی دوسرے انداز سے پڑھنا کسی طرح درست نہیں ہے۔ خصوصاً جبکہ ہمیں حکم

دیا گیا ہے کہ :-

اقْرَأُوا كَمَا يَقْرَأُ النَّاسُ اس طرح پڑھو جس طرح لوگ پڑھتے ہیں۔

اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو عام طریقہ قراءت کلبے، اس

سے انحراف نہ کرو۔

ممکن ہے کوئی کہے کہ سات یا دس قراءتیں جو ہیں، وہ زیادہ تر

کسی لفظ کی شکل و صورت میں عربی صروف و اشتقاق کے مختلف طریقوں یا لغوی معنی کے لحاظ سے

کچھ تبدیلیوں سے متعلق ہیں۔ جیسے: علیہم، الیہم اور لدیہم میں ہم کی (ہ) کو کسرہ

دیا جائے یا ضمہ اور تظاہرون کی لفظ میں ظ تشدید کے ساتھ یا بغیر تشدید کے تو ان میں جس

قراءت کے بھی مطابق پڑھیں اسے صحیح ہونا چاہیے مگر حقیقت میں تلاوت قرآن تو یہ ہے کہ جو لفظ بصورت

وحی رسول پڑا ہے ہو اُسے پڑھا جائے، نہ یہ کہ اپنے عربی قواعد کے معلومات کی بناء پر جس جس طرح وہ لفظ

صحیح ہوتی ہو۔ اُس اُس طرح اس کا ادا کرنا۔ لہذا ہم یقین نہیں تو قوی سے قوی گمان اُس لفظ کا حاصل کرنا ہے جو رسول پر نازل ہوئی تھی اور وہ اس طریقہ کی پابندی سے وابستہ ہے جو عام مسلمانوں میں صدرِ اول سے اب تک رائج رہا ہے۔

رہ گیا ان قراروں کے اعتبار کے لیے سبعة احرف والی حدیث سے استناد وہ انتہائی کمزور ہے۔

اول تو نزل القرآن علی سبعة احرف والی حدیث اپنے لفظ و معنی کے اعتبار سے اس درجہ مبہم مضطرب اور تاریک ہے کہ حلال الدین سیوطی نے اتفاق میں اس کے معنی درج کرتے ہوئے لکھ دیا ہے کہ :-

اختلف فی معنی سبعة احرف اس سات حرفوں کے معنی میں چالیس
علی اربعین قولاً . مختلف قول وارد ہوئے ہیں ۔

ان میں پچیس قول ابن حیان کی کتاب سے درج بھی کیے ہیں اس کے بعد پھر خود حافظ سیوطی نے لکھا ہے :-

وقد ظن كثير من عوام ان المراد بها القراءات السبعة وهو جهل قبيح
اور بہت سے عوام نے یہ گمان کیا ہے کہ اس سے مراد ساتوں قراءتیں ہیں اور یہ بہت
بری جہالت کا مظاہرہ ہے۔

دوسرے یہ کہ مستدرک حاکم میں ان شرائط صحت کے ساتھ جو صحیحین کی حدیثوں کا معیار ہیں، ابن مسعود کی روایت ہے، حضرت پیغمبر خدا سے کہ :-

نزل القرآن من سبعة ابواب
قرآن مجید سات بابوں کے قبیل سے سات
علی سبعة احرف فاجرا و
حرفوں پر نازل ہوا ہے۔ ممانعت ہے، حکم
امرا و جللا و حراما و محکما و
ہے، احلال ہے، حرام ہے، محکم ہے،
متشابہا و امثالاہ
متشابہ ہے اور امثال ہیں۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سات حرفوں سے مراد سات باب ہیں جن کے متعلق قرآن مجید میں آیات موجود ہیں۔

اُسی کے مطابق ابن جریر کی روایت میں ابو قتلابہ کی زبانی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے :-

انزل القرآن علی سبعة
احرف امر وزاجر وترغیب
وترہیب وجدل وقصص
ومثل۔

قرآن مجید سات حرفوں پر نازل ہوا
ہے۔ امر، نہی، ترغیب، تنہید،
بحث مباحثہ، قصص اور
امثال۔

اور ابن جریر، سنجرى، ابن المنذر اور ابن الانباری نے
ابن عباس کی زبانی حضرت کا ارشاد نقل کیا ہے کہ :-

ان القرآن علی اربعة
احرف حلال وحرام۔ الخ

قرآن چار حرفوں پر ہے۔ حلال،
حرام۔ وغیرہ

اور سنجرى نے کتاب ابانہ میں حضرت علی سے روایت کی ہے :-

انزل القرآن علی عشرة
احرف بشیر و نذیر و
ناسخ و منسوخ و عظة و
مثل و محکم و متشابہ و
جلال و حرام۔

قرآن دس حرفوں پر اُتارا گیا ہے۔ خوشخبری
تخویف و تنہید، ناسخ و منسوخ موعظہ
وامثال، محکم و متشابہ اور جلال و
حرام۔

تیسرے اہلسنت کی کتابوں میں ان کے معیار پر بہت عمدہ
سندوں کے ساتھ ایسی حدیثیں اس سلسلہ میں ہیں جو قطعی ناقابل قبول اور عقلی طور پر وہابیات اور خرافات میں
داخل ہے جیسے :- احمد بن حنبل کی روایت ابو بکرہ سے کہ حضرت رسول خدا نے تقاضا کر کے جبریل سے قرآن
کی قرات کے الفاظ میں رد و بدل کی اجازت حاصل کی یہاں تک کہ سات حرفوں تک تعداؤں پہنچی جبریل نے کہا :-
یہ سب طریقے کافی اور شافی ہیں
جب تک کہ آیت عذاب کو رحمت پر
اور آیت رحمت کو عذاب پر ختم نہ کیا جائے۔

کَلِّهَا شَاتِ كَافٍ مَالٍ
تَخْتَمُ آيَةُ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ
وَأَيَةُ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ

اس کے معنی یہ ہیں کہ جتنی چاہے الفاظ میں تبدیلیاں ہو جائیں
بیس اتنا نہ ہو کہ آیت عذاب، آیت رحمت اور آیت رحمت آیت عذاب ہو جاوے۔
دوسری حدیث میں ان جائز تغیرات کی مثال بھی دی گئی کہ
جیسے تعالٰیٰ کی جگہ اقبل، ہلم، اذہب اور اسوع کی جگہ اعجل وغیرہ۔
* اسی طرح کی روایت طبرانی نے ابوبکرہ سے اور احمد و طبرانی
دونوں نے ابن مسعود سے نقل کی ہے۔

* ابوداؤد کی حدیث میں ہے :-

لیس منها الاثناث کاف ،
ان قلت سمیعاً علیما - عزیزاً
حکیماً مالماً تختماً او ایت
عذاب برحمة بعداب
یہ سب طریقے شافی و کافی ہیں اگر تم سمیعاً
علیماً کہو یا عزیزاً حکیماً کہو، جب تک
کہ آیت عذاب کو رحمت سے اور آیت
رحمت کو عذاب سے بدلنا نہ چلتے۔
* ابن جریر نے ابوسریرہ کی زبانی حضرت سے روایت کیا ہے کہ
یہ قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا ہے
لہذا تم شوق سے خاطر خواہ پڑھو۔ کوئی
مضائقہ نہیں ہے۔ بے شک رحمت
اور عذاب کی آیتوں کو خلط ملط
نہ کرو۔

ان القرآن کله صواب مالم
تجعل مغفرة عذاباً او عذاباً
مغفرة
اور احمد بن حنبل نے عمر کی حدیث درج کی ہے کہ :-
قرآن جس طرح بھی پڑھو ٹھیک ہی ہوگا
جب تک کہ مغفرت کو عذاب اور
عذاب کو مغفرت نہ بنا دو۔

ان روایات کے لحاظ سے قرآن کی شانِ اعجاز تو بالکل حقیقت
چیز ہو جاتی ہے اور سوا ایک محدود تبدیلی کے جس کی مانعت کی گئی ہے، باقی ہر طرح کی تحریف کی کھلی چٹی مل

جاتی ہے جس کے بعد سالمیت قرآن کی لفظ کے معنی کوئی نہیں رہتے۔

چوتھے معتبر کتب الیہ سنت میں الیہ تعریحات موجود ہیں جن سے اختلاف قرار ت کی کوئی بھی بنیاد باقی نہیں رہتی، جیسا کہ ابن انباری نے یہ مراحت درج کی ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، زید بن ثابت اور تمام مہاجرین و انصار کی ایک ہی قرار ت تھی اور ابن ابی داؤد نے سند متصل کے ساتھ انس سے روایت کی ہے۔ انھوں نے کہا کہ میں نے حضرت پیغمبر خدا اور ابو بکر، عمر، عثمان اور علیؓ سب کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ سب مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ پڑھتے تھے اور یہ بھی روایت لکھی ہے کہ سب سے پہلے جس نے مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ پڑھا، وہ مروان بن حکم تھا۔ پانچویں جو فیصلہ کن چیز اس بحث میں ہے، وہ امام محمد باقرؑ کا ارشاد ہے جو بطریق شیخ سند متصل کے ساتھ کافی میں وارد ہے۔

إِنَّ الْقُرْآنَ وَاحِدٌ نَزَلَ مِنْ
عِنْدِ وَاحِدٍ وَلَكِنْ الْاِخْتِلَافُ
يَجِبُ مِنْ قَبْلِ الرُّوَاةِ
قرآن بس ایک ہے اور ایک ذات کے
پاس سے نازل ہوا ہے مگر اختلاف
پیدا ہوتا ہے مختلف راویوں کی وجہ سے۔

اور صدوقؑ نے اپنے اعتقادات میں بطور مرسل امام جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے اور کافی میں بطور صحیح فقہیل بن یسار سے منقول ہے کہ :-

قُلْتُ لَا بِي عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ
يَقُولُونَ أَنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى
سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَقَالَ كَذَبُوا
وَلَكِنَّهُ نَزَلَ عَلَى حَرْفٍ
وَاحِدٍ مِنْ عِنْدِ الْوَاحِدِ
میں نے امام جعفر صادقؑ سے عرض کیا،
لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سات حرفوں پر
نازل ہوا ہے حضرت نے فرمایا۔ وہ جھوٹے ہیں
بلکہ وہ ایک حرف پر نازل ہوا ہے۔ ایک
ذات کی جانب سے۔

اور اس کی مؤید سیاری کی روایت بھی ہے جو امام محمد باقرؑ

اور امام جعفر صادقؑ دونوں سے ہے۔

(۵)

اصول تفسیر

اس سلسلہ میں چند پہلو قابلِ تبصرہ ہیں :-

(۱) مفرد الفاظ اور عربی زبان میں ان کے معانی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید عربی زبان کی سب سے زیادہ فصیح، سب سے زیادہ عام عربوں میں رائج اور مانوس بولی میں اتر ا تھا۔ لہذا عام طور پر اس کے تحت لفظی معانی قوم عرب کے افراد سے پوشیدہ نہ تھے، سوا شاذ و نادر بعض الفاظ کے جو کسی سبب سے بعض افراد کو معلوم نہ ہوں۔ جیسا کہ سورہ عبس میں ارشادِ الہی ہے۔ وَفَاصِحَةٌ ذَاتًا وَعَيْنًا وَقَضْبًا۔ مگر جب غیر عرب دوسری قومیں مشرق باسلام ہوئیں اور آپس کے میل جول سے امتداد زمانہ کے ساتھ خود عربی زبان میں تبدیلیاں ہو گئیں تو اب بہت ایسے الفاظ ہو گئے جو تزلزل قرآن کے وقت عام فہم تھے اور اب عربی روزمرہ والی زبان کے بدل جانے سے وہ الفاظ غیر عام فہم ہو گئے یہاں تک کہ یہ واقفیت کی کمی خواص یعنی زمرہ علماء میں شمار ہونے والے اشخاص تک بھی پہنچ گئی تو اب کتب لغت سے مدد لی جانے لگی۔ مگر صحیح طریقہ یہ ہے کہ مفردات الفاظ کو لغت اور محاورہ کے مطابق حل کرنے کی بنیاد زیادہ تر ذاتی حیثیت سے عربی ادب کی مزاوت اور موارد استعمال کے تتبع پر قائم ہونا چاہیے۔ صرف کتب لغت میں دیکھ لینے سے صحیح فہم حقیقت تک پہنچنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے۔

مثال کے طور پر ہم ایک معمولی لفظ مَسْ اور اس کے ساتھ لفظ مَسْ کو دیکھتے ہیں۔ اس میں لغت کی کتابوں میں وہ گڈمڈ یا گڑبڑ ہے جس کے بعد لغت سے کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل سکتا۔

نہایتہ اللغة میں ہے لفظ مَسْ کے معنی میں :-

مست الشيء اذا لمستہ
بیدک

کہا جاتا ہے میں نے اس چیز کو مس
کیا جبکہ اپنے ہاتھ سے اس کا لمس کیا ہو۔
اب قاموس میں لمس کے معنی دیکھے تو ملے گا :-

لمسه مسته بیدہ ومسہ
ای لمسہ

اے لمس کیا یعنی اپنے ہاتھ سے مس کیا
اور میں نے اُسے مس کیا یعنی لمس کیا۔

اور مصباح میں ہے :-

مستہ افضیت الیہ یدی
من دون حائل هکذا
قیدوہ

میں نے اُسے مس کیا یعنی اپنا ہاتھ اس
تک پہنچایا بغیر کسی کے اس طرح اس
میں قید لگائی گئی ہے۔

اور اس کے قبل لکھ چکے ہیں :-

لمسه افضی الیہ بالید
هکذا فتروہ

اے لمس کیا یعنی ہاتھ اس تک پہنچایا
اس طرح اس کی تفسیر ہوئی ہے۔

ابن درید نے کہا ہے :-

اصل اللمس بالید للتعرف
من الشيء

لمس دراصل ہاتھ سے ہوتا ہے کہ کچھ
اس چیز کو پہچان جائے۔

اور انھوں نے یہ بھی کہا ہے کہ :-

لمست مست وکل ماس
لامس

”میں نے لمس کیا“ یعنی میں نے مس
کیا اور ہر مس کرنے والا لمس کرنے والا ہے۔

ابن الاعرابی سے منقول ہے کہ لمس کسی شے کا مس کرنا ہے اور مس کو لکھا ہے کہ مس کے معنی ہیں کسی شے کا مس کرنا ہاتھ سے۔ جوہری نے کہا ہے لمس کے معنی ہیں مس بھر مصباح میں حل لغت کے بعد لکھا ہے :-

اذا كان اللمس هو اللمس
فكيف يفرق الفقهاء

جب کہ لمس اور مس ایک چیز ہے تو معلوم
نہیں فقہاء ان دونوں میں فرق کیوں قرار

(۵)

اصول تفسیر

اس سلسلہ میں چند پہلو قابلِ تبصرہ ہیں :-

(۱) مفرد الفاظ اور عربی زبان میں ان کے معانی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید عربی زبان کی سب سے زیادہ فصیح، سب سے زیادہ عام عربوں میں رائج اور مانوس بولی میں اتر ا تھا۔ لہذا عام طور پر اس کے تحت لغتی معانی قوم عرب کے افراد سے پوشیدہ نہ تھے، سوا شاذ و نادر بعض الفاظ کے جو کسی سبب سے بعض افراد کو معلوم نہ ہوں۔ جیسا کہ سورہ عبس میں ارشاد الہی ہے۔ وَفَاصِحَهُ ذَا بَأْ وَأَعْتَبُ وَفَصُبُ۔ مگر جب غیر عرب دوسری قومیں مشرق باسلام ہوئیں اور آپس کے میل جول سے امتداد زمانہ کے ساتھ خود عربی زبان میں تبدیلیاں ہو گئیں تو اب بہت ایسے الفاظ ہو گئے جو نزول قرآن کے وقت عام فہم تھے اور اب عربی روزمرہ والی زبان کے بدل جانے سے وہ الفاظ غیر عام فہم ہو گئے یہاں تک یہ واقفیت کی کمی خواص یعنی زمرہ علماء میں شمار ہونے والے اشخاص تک بھی پہنچ گئی تو اب کتب لغت سے مدد لی جانے لگی۔ مگر صحیح طریقہ یہ ہے کہ مفردات الفاظ کو لغت اور محاورہ کے مطابق حل کرنے کی بنیاد زیادہ تر ذاتی حیثیت سے عربی ادب کی مزاوت اور موارد استعمال کے متبع پر قائم ہونا چاہیے۔ صرف کتب لغت میں دیکھ لینے سے صحیح لفظ حقیقت تک پہنچنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے۔

مثال کے طور پر ہم ایک معمولی لفظ لمس اور اس کے ساتھ لفظ لمس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں لغت کی کتابوں میں وہ گڈڈ یا گڈڈ ہے جس کے بعد لغت سے کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل سکتا۔

نہایتہ اللغة میں ہے لفظ لمس کے معنی میں :-

مست الشی اذا لمسته
بیدک

کہا جاتا ہے میں نے اس چیز کو لمس
کیا جبکہ اپنے ہاتھ سے اس کا لمس کیا ہو۔
اب قاموس میں لمس کے معنی دیکھیے تو ملے گا :-

لمسه مسته بیده ومسسه
ای لمسہ

اے لمس کیا یعنی اپنے ہاتھ سے لمس کیا
اور میں نے اُسے لمس کیا یعنی لمس کیا۔

اور مصباح میں ہے :-

مسته افضیت الیہ یدی
من دون حائل هکذا
قیدوہ

میں نے اُسے لمس کیا یعنی اپنا ہاتھ اس
تک پہنچایا بغیر کسی کے اس طرح اس
میں قید لگائی گئی ہے۔

اور اس کے قبل لکھ چکے ہیں :-

لمسه افضی الیہ بالید
هکذا فتروہ

اے لمس کیا یعنی ہاتھ اس تک پہنچایا
اس طرح اس کی تفسیر ہوتی ہے۔

ابن درید نے کہا ہے :-

اصل اللمس بالید للتعرف
مین الشی

لمس دراصل ہاتھ سے ہوتا ہے کہ کچھ
اس چیز کو پہچان جائے۔

اور انھوں نے یہ بھی کہا ہے کہ :-

لمست مست وکل ماس
لامس

”میں نے لمس کیا“ یعنی میں نے لمس
کیا اور ہر مس کرنے والا لمس کرنے والا ہے۔

ابن الاعرابی سے منقول ہے کہ لمس کسی شے کا مس کرنا ہے اور مس کو لکھا ہے کہ مس کے معنی ہیں کسی شے کا مس کرنا ہاتھ سے۔ جوہری نے کہا ہے لمس کے معنی ہیں مس پھر مصباح میں حل لغت کے بعد لکھا ہے :-

اذا کان اللمس هو اللمس
فکیف یفرق الفقہاء

جب کہ لمس اور مس ایک چیز ہے تو معلوم
نہیں فقہاء ان دونوں میں فرق کیوں قرار

بَيْنَهُمَا دیتے ہیں ؟
مگر حقیقت یہ ہے کہ فقہاء معانی الفاظ کو صحیح طور سے سمجھنے
میں ان لغویین سے زیادہ نظر رکھتے ہیں اس لیے کہ ان کی عمریں گزرتی ہیں کتاب و سنت کی سیر
اور کلام عرب کے قبیح میں۔ انھوں نے بہت خوب سمجھا ہے اور ٹھیک کہا ہے کہ لمس اور مس
دونوں میں باعتبار معنی کے فرق ہے۔

”لمس“ کسی شے کا خاص طور سے چھونا ہے، ایک ایسے حصہ
جسم سے اپنے کہ جس میں احساس کی طاقت ہو، خاص طور پر چھونے کا مطلب یہ ہے کہ چھونا اسی قصد
ہو کہ اس شے کا احساس کیا جائے، صرف ہاتھ سے چھونے کی خصوصیت نہیں ہے مگر ہر طرح سے چھونے
کی تعلیم بھی نہیں ہے۔ اگر کسی اور حصہ جسم سے اس قصد سے چھوا جائے کہ احساس حاصل ہو تو وہ بھی لمس ہوگا۔
لیکن اکثر یہ لمس ہاتھ ہی کے ذریعہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ آسان ذریعہ ہے اور اس کا احساس زیادہ قوی
ہے۔ مگر لمس کے معنی میں چھونا دوسری شے کا۔ اس میں قصد احساس کی خصوصیت نہیں ہے اور
ہاتھ کے ذریعہ سے ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔

جو شخص مراد استعمال کا تتبع کرے، وہ تصدیق کرے گا کہ لمس
اور مس کے یہی معنی ہیں جو تحریر ہوئے ہیں اور لغویین کی ایک بات بھی ٹھیک نہ تھی۔
اس کی دوسری مثال لفظ قوتی ہے کہ اس میں اہل لغت کے
کلمات میں بڑا اضطراب ہے کسی نے اس کے معنی اَمَاتَہ ”موت دینا“ لکھ دیے۔ اس کے اتباع میں
اکثر مفسرین نے سورہ آل عمران کی آیت ”يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قُمْ فِي هَٰذَا فَدَعِنَا“ میں یہ معنی لکھ دیے
کہ اے عیسیٰ میں تمہیں موت دینے والا ہوں۔ کسی نے کہا ”أَمِيتَكَ حَتَّىٰ انْفَكَّ“ تمہیں ایسا
کروں گا کہ اپنی موت مرود کسی نے اس کے ساتھ اپنے عقیدہ حیات مسیح کو منبھالتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ
مُيْتَّتِكَ فِي وَقْتِكَ بَعْدَ النُّزُولِ تمہیں موت دی جائے گی تمہارے
وقت پر آسمان سے اترنے کے بعد۔
مَنْ السَّمَاءِ

حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے نہ اس لفظ کے فلسفہ لغوی
پر نظر ڈال، نہ اس کے مبداء اشتقاق پر، نہ انقلاب تصریفی پر، نہ قرآن مجید کے محاورات پر نہ عرب کے

استعمالات پر، ورنہ ہرگز ہرگز وہ توفی کے معنی موت کے نہ قرار دیتے اور واقعہ یہ ہے کہ کسی ایک جگہ بھی قرآن یا غیر قرآن میں "توفی" بمعنی موت نہیں ہے بلکہ اس کے معنی ہیں لینا اور پورا کرنا۔ یہ کبھی موت کی صورت سے ہوتا ہے، کبھی نیند کی صورت سے اور اسی طرح کبھی زندہ زمین سے آسمان پر اٹھالیے جانے کے ساتھ ہو سکتا ہے اور خود قرآن مجید میں اس لفظ کا استعمال جس جس انداز سے ہوا ہے، وہی اس حقیقت کے اظہار کے لیے کافی ہے جیسا کہ سورہ زمر میں ہے :-

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْسِكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهِ الْمَوْتَ وَ يَرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى -

اللہ توفی کرتا ہے نفوس کی ان کی موت کے وقت اور جنہیں موت نہیں آئی ہے، ان کے سونے کے عالم میں، تو روک لیتا ہے اُس کو جس پر موت کا فیصلہ ہوا ہے اور بچھا دیتا ہے واپس دوسرے نفس کو ایک خاص مدت تک کے لیے۔

یہاں اگر یوں معنی کہے جائیں کہ اللہ نفوس کو ان کی موت کی صورت میں موت دیتا ہے تو کوئی معقول بات نہ ہوگی اور پھر مزید برآں یہ کہ جسے موت نہیں آئی ہے اُسے اُس کی نیند کے عالم میں موت دیتا ہے۔ یعنی چہ ؟

اسی طرح ارشاد الہی سورہ النعام میں ہے :-

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ

اور وہ، وہ ہے جو رات کو تمہاری توفی کرتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم نے دن کو کیا ہے۔ پھر وہ دن میں تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری ہو، پھر اُسی کی طرف تمہارا پلٹنا ہوگا۔

یہاں بھی رات کو توفی کرنے کے معنی ہیں نیند کا طاری کرنا۔ پھر اللہ بیداری کی صورت میں انہیں دن آنے پر اٹھاتا ہے تاکہ جو عمریں ان کی مقررہ ہیں، انہیں پورا کریں پھر آخر میں مرنے اور قیامت میں اٹھائے جانے کی صورت سے اللہ کی طرف انہیں پلٹنا ہوتا ہے۔

اور جیسے کہ سورۃ نسا میں ارشاد الہی ہے:
حَتَّى يَتَوْفَّهُنَّ الْمَوْتُ ، یہاں ہم اگر یہ ترجمہ کریں کہ موت انہیں موت دے تو کوئی معنی نہ ہوں
گے۔ معنی اس کے وہی ہیں کہ موت اُن کی مدتِ عمر کو پورا کرے۔

خلاصہ یہ ہے کہ قرآن اور غیر قرآن عرب کے کلام میں جہاں توفی
یا اس سے مشتق الفاظ آئے ہیں تو اس کے کسی شے کو پورا پورا لے لینے ہی کے معنی ہوتے ہیں جیسا کہ سکون
میں درہم وانی کا محاورہ ہے یعنی وہ سکے جس میں کچھ کمی نہیں ہے اور یہ معنی توفی کے اہل لغت نے بھی
درج کیے ہیں اور کہا ہے کہ توفاء اور استوفاء کے ایک ہی معنی ہیں اور اس کا شاہد، شاعر کا یہ قول ہے:-

ان بنی الادرد ليسوا الاحد بنو ادرد کسی کی ملکیت نہیں ہیں۔

ولا توفاهم قریش فی العدد اور نہ قریش تعداد میں ان کی توفی کر سکتے ہیں۔

یعنی ان کو پورا پورا لے نہیں سکتے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ استیفا
اور توفی کے معنی میں اشتقاق کے زیر اثر ایک فرق نمایاں ہے۔

استیفا، باب استفعال کا مصدر ہے۔ جیسے۔ استخراج
اس میں تدابیر کے ساتھ کسی شے یا مطالبہ کا پورا پورا حاصل کرنا نکلتا ہے اور توفی معنی میں کسی شے
کا پورا حاصل کرنا ہے قدرت کے ساتھ۔ اس میں تدابیر کا ہونا ظاہر نہیں ہوتا اور اخذ کے معنی بس
لینے کے ہیں۔ اس میں پورے کا مفہوم نہیں ہے۔

اس آیت میں کہ اللہ یتوفی الالفس حین موتہا و
التي لم تتمت فی منامہا میں یتوفی فعل ہے جس کا مفعول الالفس معطوف علیہ ہے
اور اس پر التي لم تتمت۔ کا عطف ہے۔ اس طرح ایک لفظ یتوفی دو سے متعلق ہے۔ ایک النفس
اور دوسرے التي لم تتمت۔ اب اگر یتوفی کے معنی لیں ”موت دیتا ہے“ تو الالفس سے تعلق
کے ساتھ تو یہ معنی بن جائیں گے کہ نفوس کو موت دیتا ہے مگر جنہیں موت نہیں آئی، انہیں موت دیتا
ہے۔ اس کے کیا معنی؟

کوئی کہے کہ وہاں توفی کے معنی بطور مجاز زندہ اٹھالینے کے لے
لیں گے۔ مگر جب توفی کی لفظ ایک ہے تو یہ کیوں کہہ سکتا ہے کہ ایک مفعول کے ساتھ تعلق میں اس

کے کچھ معنی ہوں اور دوسرے مفعول کے ساتھ اس کے معنی کچھ اور ہوں۔
اور حقیقت امر وہی ہے کہ تو فی کے ایک عام معنی ہیں اور وہ
کسی شے کو پورا پورا لے لینا خواہ عالم زندگی سے الگ کر کے یا عالم ہدایت سے یا زمین اور اس دنیا کی
اجتماعی زندگی سے علیحدہ کر کے آسمان کی طرف اٹھا کر جیسا کہ حضرت عیسیٰ کے لیے ہوا۔

(۲) مفردات الفاظ کے حل کر چکنے کے بعد دوسری منزل ان الفاظ
کے باہمی ارتباط پر نظر کرنا ہے۔ اس کا تعلق علم نحو سے ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں بھی نحو کی بنیادیں
ہوئے قاعدوں سے زیادہ ذاتی محاورات کے مطالعہ اور عربی کلام کے اسلوب سے انس اور واقفیت
پر دار و مدار ہونا چاہیے۔

علم نحو کی کتابیں اُس وقت کے لیے خوب ہیں جب کہ انسان
عربی سے نا آشنا ہو اور عربی زبان کو حاصل کرنا چاہ رہا ہو۔ اُس وقت کے لیے نحو کی بنیادی قواعد میٹک
ایسے ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر اُسے آگے بڑھنا اور تحصیل علم عربی میں مصروف ہونا چاہیے لیکن جب انسان
کو ملکہ عبارت کے سمجھنے اور صحیح پڑھنے کا پیدا ہو گیا۔ اب اُس کو نحو کی کتابوں اور نحو کی دور از کار باتوں کے
کبھی واسطہ نہیں پڑتا۔ وہ جتنا آگے بڑھتا ہے سیر و تنوع کلام فصحاء میں اس کے سامنے نئے نئے اسلوب پیش
کرنا جاتا ہے جو ان حدود سے بالکل آگے ہے جن تک نحو کی لوگ پہنچ سکے ہیں۔
یقیناً سمجھنا چاہیے کہ نحو میں کی بہت سی باتیں بالکل ڈھکوسلے
کی ہوتی ہیں جن کو حقیقت سے کوئی علاقہ نہیں ہوتا۔

مثلاً ایک شاعر کا مصرع ہے :-

جاء و اہمذق، هل رأیت الذئب قط

”لائے وہ دو دھجن میں پانی ملا ہوا تھا، کیا تم نے بھیڑیا کبھی دیکھا ہے؟“

یہ ایک خاص اندازِ کلام ہے جس سے زبان شناس افسردہ

لطف اٹھا سکتے ہیں۔

اب ہمارے نحوی اصحاب اس کی ترکیب کہنے بیٹھے۔ الغیہ کے

شارحین نیز دوسری نحوی کتابوں کے مصنف لکھتے ہیں کہ اس کلام کی تقدیر یوں ہے :-

جاءوا بمدق مقول
فیہ هل رأیت الذئب قط
وہ لوگ ایسا پانی ملا ہوا دودھ لائے
جس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ تم نے کبھی
بھڑیا دیکھا ہے ؟

اب خدا ہی کو معلوم ہے کہ اس توجیہ سے بیچارے شاعر کی روح

پر کیا گزری ؟

وہ تو دودھ کی رنگت کی تصویر کھینچنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ رنگ پیش نظر ہو جائے جو پانی کی کثرت سے دودھ میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے یہ الفاظ ایک خاص مصوری کے انداز پر کہے تھے۔ ذی علم محقق اربابِ نحو نے ترکیبِ نحوی کی فکر میں اس کو یوں کہا کہ ”دودھ ایسا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کبھی بھڑیا دیکھا ہے ؟“ یہ ”کبھی بھڑیا دیکھا ہے“ اس کلمہ مقدّر مقول فیہ“ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، کے ذریعہ سے دودھ کی صفت قرار پا گیا۔ لیکن کیا اس طرح شاعر کا اصل مقصود حاصل ہوتا ہے ؟ کیا شاعر یہی کہنا چاہتا تھا ؟ نہیں ہرگز نہیں۔ آخر دودھ کے بارے میں اس کے کہے جانے کے کیا معنی کبھی بھڑیا دیکھا ہے ؟

واقعہ یہ ہے کہ یہ هل رأیت الذئب قط تم نے کبھی بھڑیا دیکھا ہے۔ بالکل مستقل استفہامی جملہ ہے جس کی سابق کلام کے ساتھ ترکیبی حیثیت سے کوئی اویش نہیں ہے وہ صرف ظاہر کرنے والا ہے دودھ کی ایک صفت کا جو شاعر کے ذہن میں ہے کلام کا جز نہیں ہے وہ یہ کہ لون الذئب دودھ ایسا تھا جس کا رنگ ہو بھڑیے کا سا تھا۔ اس کو دل میں رکھ کر اس نے سامعین میں کی ہر فرد سے سوال کیا ہے۔ هل رأیت الذئب قط۔ تم نے کبھی بھڑیا دیکھا ہے ؟ یعنی اگر تم نے دیکھا ہو تو تم تصدیق کرو گے کہ بیشک دودھ اسی رنگ کا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ معنی کہیں بھی نحو میں کی ساختہ و پرواختہ ترکیب سے پیدا ہوتے ہیں ؟

نحو میں کے اس طرح کے ڈھکوسلوں کی آماجگاہ قرآن مجید کی آیتیں بھی بنی ہیں جن کی مثال ایک یہ ہے کہ قرآن میں متعدد جگہ لَأَقْسِمُ لَکَ لَفْظٌ :- لَأَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ

الْجُؤْمُ - لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ - لَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ دِقُّوهُ
ان آیات کی تفسیر میں جارا اللہ زمخشری ایسا بجز عالم نحو و لغت

ایسا گھبرا یا ہوا نظر آتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔
پہلی آیت :- لَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ الْجُؤْمِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ

عَظِيمٌ (سورہ واقعہ) ”میں نہیں قسم کھاتا ستاروں کے
غروب ہونے کے مقامات کی۔ حالانکہ یہ قسم اگر تم جانو، بہت عظیم ہے۔“
اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ لَا أُقْسِمُ کے معنی ہیں۔

أُقْسِمُ ”قسم کھانا ہوں اور لَا زائد ہے۔ جیسے :-
لَسَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ میں زائد ہے۔

دوسری آیت :- لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ
الْوَّامِنَةِ ”میں نہیں قسم کھاتا روز قیامت کی اور نہیں قسم

کھاتا انسان کے نفس کی جو معصیتوں پر ملامت کرتا ہے۔“ یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ لائے نافیہ کا آنا فعل
قسم پر کلام عرب میں بہت شائع و ذائع ہے۔ مثلاً۔ اِمْرَأُ الْقَيْسِ نے کہا ہے :-

”لَا دَابِيْتُ ابْنَةَ الْعَامِرِيِّ لَا يَدْعِي الْقَوْمَ اَنِّي اَفْرُ“ ”نہیں قسم تیرے باپ کی لے
عامری لڑکی! قوم والے نہیں دعویٰ کر سکتے کہ میں جنگ سے فرار کرتا ہوں۔“

غویہ بن سلمہ نے کہا ہے :-

الانادات امامة يا احتمال
لتخرفني فلا هك لا ابالي

”امامہ (شاعر کی معشوقہ) نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب کہیں اور روانہ ہو جائے گی، تاکہ مجھے رکنا پہنچائے
تو نہیں قسم تمھاری میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔“

اس کلمہ ”لَا“ کا فائدہ قسم میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے اور بعض
لوگوں نے کہا ہے کہ یہ زائد ہوتا ہے جیسے :- لَسَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ۔ پھر ادھر ادھر کی کچھ
باتوں کے بعد جو ناقابل قبول ہیں، کہتے ہیں، حق یہ ہے کہ لائے نافی ہی کے لیے ہوتا ہے اور معنی یہ ہوتے ہیں
کہ میں اس شے کی قسم اس کو عظمت عطا کرنے کے لیے نہیں کھاتا ہوں۔ اس کی دلیل ہے یہ آیت :-

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَعْلَانٍ عَظِيمٌ، گویا حرف نفی کے داخل کرنے سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ میرا قسم کھانا اُس شے کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے قسم نہ کھانے کے برابر ہے کیوں کہ وہ شے خود ہی عظیم ہے۔

یہ جناب زمخشری کا کلام عجیب و غریب ہے۔ کہاں فعل قسم یعنی اُقْسِمُ پر لائے نفی کا داخل ہونا جیسا کہ قرآن کی محل بحث آیت میں ہے اور کہاں امر القیس اور غویہ بن سلمہ کے کلام میں حرف نفی یعنی "لا" کا حرف قسم یعنی "و" اور "ب" کے پہلے آجانا اور پھر قسم کے بعد اس "لا" کا دہرایا جانا جو شاید میں پیش کیا گیا ہے۔

ان اشعار میں "لا" کا قسم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بلکہ وہ اس منفی جملہ کا جو قسم کے ساتھ کہا جا رہا ہے اور بعد میں بطور جواب قسم آنے والا ہے ایک جز ہے جسے بطور تاکید دہرانے کے لیے ایک دفعہ قسم کے پہلے لے آیا گیا ہے اور دوسری دفعہ اصل فعل منفی کے ساتھ بعد قسم اس کی نظیر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے کہ :-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حَتَّى يُخْلِقُوا لَكَ فِئًا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

تو نہیں، خدا کی قسم وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے
جب تک کہ اپنے نزاعات میں آپ کے فیصلہ پر راضی نہ ہوں۔

اس کو کیا نسبت اس کلمہ "لا" سے جو خود فعل قسم پر داخل کیا گیا ہو۔ جیسا کہ "لا أُقْسِمُ" والی آیتوں میں ہے۔

تیسری آیت

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَ
مَا لَا تُبْصِرُونَ ۝

میں نہیں قسم کھاتا اُن چیزوں کی جو تم دیکھتے
ہو اور اُن چیزوں کی جو تم نہیں دیکھ سکتے۔

اس کی تفسیر میں لکھا ہے "یہ قسم ہے تمام اشیاء کی"

چوتھی آیت

لَا أُقْسِمُ بِحُذَا الْبَلَدِ

"میں نہیں قسم کھاتا اُس شہر کی"

اور اس کے معنی یہ ہیں کہ "قسم کھاتا ہوں۔"

اسی طرح سورہ معارج، تگوید اور الشقاق

لَا أُقْسِمُ کے معنی اُقْسِمُ کے قرار دیے ہیں۔

دوسرے مقامات جہاں حرفِ ل کو زائد کہا گیا ہے: مثلاً: سورۃ
حدید میں: لَسَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ۔ اس کے معنی زمخشری نے قرار دیے ہیں لیعلم اهل
الکتاب ”تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو“ دوسرے کچھ علماء نے بھی زمخشری کی ہمنوائی فرمائی ہے۔

افسوس ناک نتیجہ :۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنانِ قرآن کو قرآن پر اعتراض کا موقع
مل گیا کہ اس میں بھرتی کے زائد الفاظ ہیں مگر کتاب ”الہدئی الی دین“ کے حقہ اول صفحہ ۳۵۴ و
۳۵۵ میں زیادتی الفاظ کے اس تصور کا ابطال ثابت کیا گیا ہے۔ اور تمام آیتوں میں ۷ کے معنی
بتائے گئے ہیں۔ مثلاً سورۃ حدید کی آیت :-

اے ایمان لانے والو! تقویٰ اختیار کرو اور اس
کے رسول کا اقرار کرو تو وہ عطا کرے گا تمہیں
دُہرا حقہ اپنی رحمت کا اور قرار دے گا تمہارے
پے ایک روشنی جس کی مدد سے راستہ ملے کر دے
اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور
اللہ بڑا بخشنے والا ہے ہر جان، تاکہ نہ کہیں اہل
کتاب کہ وہ لوگ (جو ایمان لائے) کچھ قدرتِ نبی
رکھتے، اللہ کے فضل و کرم کے کسی جز پر بھی اور
بلاشبہ فضل و احسان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
جسے چاہتا ہے، عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے
فصل والا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ
كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُجْعَلَ
لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَ
يَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
لَسَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا
يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ
اللَّهِ وَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ
يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

(پ ۲۷)

اس آیت میں یہ لوگ لَسَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ میں

لَا کو زائد مانتے ہیں اور اس کے معنی یہ قرار دیتے ہیں کہ ”تاکہ معلوم ہو اہل کتاب کو۔
ان لوگوں کی آخر سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ خدا کو اس کی کیا ضرورت

پڑی تھی کہ اس کو کہنا ہو کسی بات کے بارے میں کہ وہ اس طرح ہے مگر وہ اس میں نفی کا کلمہ بڑھا کر جملہ ایسا کہہ دے جس کے معنی یہ ہوں کہ ایسا نہیں ہے! یہ صرف معنی میں عدم تدبیر کا نتیجہ ہے اگر غور سے کام لیتے تو معلوم ہوتا کہ لا زائد نہیں ہے وہ نفی کے معنی رکھتا ہے اور وہ نفی مقصود منکلم کا جز ہے۔ مطلب آیت کا گنجلک بھی نہیں ہے۔ بالکل صاف ہے۔ جو آیت کے پہلو میں درج شدہ ترجمہ سے ظاہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اہل ایمان تقویٰ اختیار کریں گے تو خدا کی خاص رحمت سے سرفراز ہوں گے اور وہ ان کو نور عطا کرے گا اور ان کی مغفرت کرے گا۔ اس سب کا نتیجہ یہ ہے کہ غیر مسلمین، یہود و نصاریٰ جو اس وقت مسلمانوں کو بالکل بے بس اور بے اقتدار دیکھ رہے ہیں، انہیں اس کے بعد یہ پتہ نہ چلے گا اور وہ یہ محسوس نہ کریں گے کہ یہ بے بس ہیں اور ان کا کوئی اقتدار نہیں ہے اور نیز اس لیے کہ فضل و احسان تو خدا کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اب ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ کلمہ نفی لا رکن کلام ہے یا نہیں اور بغیر اس کے معنی ناقص ہو جاتے ہیں یا نہیں۔ کچھ اور مقامات جہاں لا کو زائد سمجھا گیا ہے۔

(۱) سورۃ اعراف کی آیت :-

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذَا
اَمْرُؤُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ
خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ
طِينٍ ۝

کہا۔ کون چیز تجھے مانع ہوئی کہ تو سجدہ نہ کرے
جبکہ میں نے تجھے حکم دیا۔ کہا۔ میں اس سے
بہتر ہوں۔ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے
اور اُسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔

یہاں بھی صاحب کشف نے کہا ہے کہ اَلَّا تسجد میں لا زائد ہے۔ اس دلیل سے کہ دوسری جگہ قرآن میں سورۃ ص میں ہے :-

مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا
خَلَقْتَ مِنْ نَّارٍ ۝

تجھے کون امر مانع ہوا اس سے کہ تو سجدہ
کرے اُسے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے
پیدا کیا۔

اور یہ ولیا ہی ہے جیسے لَسَلَّا يَعْلَمَ اهل الکتاب کے

معنی میں لَسَلَّا :-

میں کہتا ہوں کہ جو شخص سورۃ اعراف اور سورۃ ص دونوں جگہ کی آیتوں پر غور کرے، اس کی سمجھ میں آئے گا کہ لا زائد نہیں ہے بلکہ سورۃ اعراف میں لا اشارہ کے لیے آیا ہے، اس امر کی طرف جس کی سورۃ ص کے آیات میں مراحت ہے۔

بات یہ ہے کہ کوئی کام جو وقوع میں نہ آئے تو اس کے وقوع سے جو امر مانع ہوتا ہے جیسے: ضد، ملامت، غفلت، عاجزی یا کاہلی اور وہ باعث ہوتا ہے اس کے ترک کا اور تعمیل حکم سے روگردانی کا محرک ہوتا ہے تو سورۃ ص میں پہلے مقام سرز نش میں مانع پوچھ لیا ہے ان الفاظ میں کہ ”تجھے کون امر اس سے مانع ہوا، کہ تو سجدہ کرے“ اور پھر اس مانع کو ظاہر کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ :-

أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ
الْعَالِيَيْنَ .
تو نے کیا گھنڈ سے کام لیا یا تو اونچے
لوگوں میں سے ہے ۔

اور سورۃ اعراف میں مانع کو دریافت کیا گیا ہے جو باعث ترک سجدہ ہوا یعنی کلام کے یہ ہیں کہ سجدہ سے کون امر مانع تھا جس کے باعث تو نے سجدہ نہ کیا؟ اور پھر شیطان کی زبانی اس باعث کو ظاہر کیا ہے کہ :-

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ
نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ .
میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے
پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ۔

(۲) سورۃ طہ آیت ۹۴ -

قَالَ يَا هَٰرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ
رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ
أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي
(موسیٰ نے کہا۔ اے ہارون کیا امر تمہیں مانع ہوا
جب تم نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے کہ تم میرے پیچھے
نہ آؤ تو کیا تم نے میرے حکم سے عدول کیا؟)

یہاں أَفَعَصَيْتَ کلمہ (جس کا معنی ہے تو نے میری بات کی) سے یہ بتاتی ہے کہ اس سے پہلے پیچھے آنے کا مانع جو باعث ہوا عدول حکمی کا اور یا یہ ہے۔ مگر صاحب کشاف نے یہاں بھی کہا ہے کہ لا زائد ہے یعنی یہ ہیں کہ کیا امر تمہیں مانع ہوا اس سے کہ تم میرے پیچھے آؤ۔
(۳) ارشاد الہی ہے :-

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا
أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ •

اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا اس پر حرام
ہے کہ وہ نہ پلٹیں۔

کشاف میں ہے کہ پلٹنے سے مراد کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف
رجوع ہونا ہے اور لا زائد ہے لیکن اس کی ضرورت کیا ہے کہ پلٹنے سے مراد اسلام کی طرف پلٹنا لیا جائے
تاکہ لا زائد قرار پائے۔ کیوں نہ اس سے مراد لیا جائے توبہ و انابت اور اقرار ایمان کی طرف رجوع ہونا
آثار عذاب کے دیکھنے کے بعد جیسے فرعون کا اقرار ایمان ڈوبنے کے وقت جس کا ذکر سورہ یونس میں
ہے۔ یا جس کا تذکرہ سورہ نسا میں ہے۔

إِذَا أَحْضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتَ
قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ •

جب اُن میں سے کسی کے سر پر موت آکر کھڑی ہو
تب وہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔

اور جیسا کہ سورہ مومنوں میں مشرکوں اور ظالموں کے تذکرہ میں ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ
الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ
لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ •

جب اُن میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے
تو وہ کہتا ہے، اے پروردگار! مجھے واپس
کردے۔ شاید کہ میں اب نیک اعمال کروں۔

تو یہ سب توبہ و انابت کی طرف رجوع کی مثالیں ہیں۔ مگر
آثار عذاب کے مشاہدہ کے بعد یہ رجوع قبول نہ ہوگی۔ بس اسی طرح اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ ان بستیوں
والے جنہیں اللہ نے ہلاک کیا، اُن پر حرام ہے یعنی ناممکن ہے فطری طور پر کہ وہ عذاب کے آثار دیکھنے
کے بعد اقرار ایمان اور توبہ و انابت کی طرف رجوع نہ ہوں۔
(۴) سورہ آل عمران کی آیتیں :-

مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُوْتِيَهِ
اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنُّبُوَّةَ
ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا
لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا
رَبَّانِيَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب و
حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے
یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن
جاؤ بلکہ (وہ تو یہی کہیں گے کہ) اللہ والے بنو
اس بنا پر کہ تم کتاب الہی کی تعلیم دیتے رہو اور

اسے پڑھتے پڑھاتے رہے یہ اللہ نے یہ
کہ وہ حکم دے کہ تم فرشتوں کو پڑھو
کو خدا بنالو۔

الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ
وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا
الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَدْبَابًا

اس میں لا یا امرکم کا عطف ہے یقول پر جس کا شے
کے ساتھ عطف تھا صا کے بعد والے جملہ متنی پر یعنی یہ حق نہیں کہ وہ یوں کہے اور نہ یہ کہ وہ حکم دے
تو یہ بعد کی نفی اس پہلی نفی میں زور پیدا کرنے کے لیے ہے جسے دوسرے قول کے طور پر کثافات نے بھی
درج کیا ہے اور کہا ہے کہ اس صورت میں لا زائد نہیں ہوگا۔

مذکورہ بالا آیات میں لا کو زائد قرار دینے میں زعمشری مفرد
نہیں ہیں بلکہ بہت سے مفسرین اور نحویں اس توہم میں مبتلا ہیں۔

حالانکہ اگر کلام عرب میں لا کا زائد ہونا نظم اور نثر میں رائج ہو
بھی، تب بھی ان آیات قرآن میں جب کہ نفی کی صورت میں معنی بنتے ہیں تو لا کو زائد قرار دینے کی کوئی وجہ
نہیں اور حقیقت کلام عرب میں بھی سوا شاذ و نادر اِکاد کا اشعار کے جنہیں انہی زائد کہنے والوں نے تلاش
سے نکال کر درج کیا ہے اور ہم ان اشعار کے متعلق دثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس دور میں کہے گئے ہیں،
باقی ہیں عام طور پر اس کی مثالیں نہیں ملتیں۔

بعض آیات قرآن میں تو زعمشری نے بھی لا کے زائد کہنے والوں

سے اتفاق نہیں کیا ہے۔ جیسے سورۃ النعام میں :-

وَمَا يَشْعُرْكُمْ أَنْتُمْ إِذَا جَاءَتْ
لَا يُؤْمِنُونَ ۝

اور تمہیں بھلا کیا خبر کہ جب وہ مجھے آئیں
گئے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

اور اسی سورہ میں :-

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ
رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تُشْرِكُوا

کہیے کہ آؤ میں بیان کروں تم سے وہ باتیں
جن کی تمہارے پروردگار نے تم پر پابندی
عائد کی ہے کہ تم شرک نہ کرو۔

مگر سورۃ نساء کی اس آیت میں کہ :-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ

تو نہیں، قسم تمہارے پروردگار کی وہ ایمان
والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو ثالث
نہ مانیں۔

لکھ دیا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ کے معنی ہیں: فَوَرَبِّكَ
جیسے دوسری جگہ ہے: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ تو قسم تمہارے پروردگار کی ہم اُن سے ضرور سوال
کریں گے۔ یہاں لَا بڑھایا گیا ہے قسم کے مضمون کو پُر زور بنانے کے لیے۔ جیسے: لَسْأَلَنَّهُمْ
میں بڑھایا گیا ہے علم کے ضروری ہونے پر زور دینے کے لیے۔

ان چند سطروں میں جو انتشارِ خیال ہے وہ قابلِ عبرت ہے
اور اتنی تفصیل اس بحث کی وضاحت کے لیے کافی ہے۔

شریف رضی نے حقائق التاویل میں بعض لوگوں کا قول واؤ کی
زیادتی کے بارے میں چند آیاتِ قرآن کے ذیل میں نقل کیا ہے۔ مثلاً۔ سورۃ آل عمران میں وَلَوْ أَفْقَدِی
یَسْمَ اور سورۃ ابراہیم میں: وَلَیَنْذَرُؤَابِسَ، اور سورۃ زمر میں: وَهَؤُلَاءِ عِطْفٌ هَیْ مَعْلُوفٌ
کے ساتھ جس کا معطوف علیہ لفظاً محذوف ہے مگر سیاقِ کلام سے ظاہر ہے۔

اور بھی مقامات پر یہ مسلمانے نحو کا اسلوب قرآن کے سمجھنے
کے قاصر ہونا ہے جس کی بناء پر ان کے تردد اور اضطراب کی وجہ سے دشمنانِ قرآن کو قرآن پر اعتراضات
کا موقع ملا ہے اور اس کے بعض نمونے اور اُن کی تشریح کتاب الہدیٰ حقہ اول میں اور بالخصوص تیرہویں
مقدمہ میں ص ۳۲۱ سے آخر کتاب تک سیر حاصل طور پر گئی ہے

ان صاحبانِ فن کی فنکاریوں سے قرآن فہمی میں دشواریاں پیدا
ہوئی ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بہت سے قرآنی محاورات و استعارات صدر اسلام میں کوئی پیچیدہ مسئلہ
نہیں سمجھے گئے اور بعد میں جبکہ فطرتِ ادبِ عربی کی بہار خزاں سے بدل گئی تو وہ معرکتہ الآرامائل بن گئے۔
جیسے "افسار" کی نسبت خداوندِ عالم کی جانب جو بہت سے آیات میں ہے وہ حقیقتہً انسانی نفس
کا راز کی وسیع کاریوں کے ساتھ توفیقِ الہی کے سہارے کی ضرورت ثابت کرنے والی ایک نہایت حسین
مجازی تعبیر تھی جس کے ساتھ یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ انسان کی بد اعمالی کا ایک درجہ وہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس

کے نفس کے سپرد کر دیا جائے ہیں کا اثر انسان کی گمراہی کی شکل میں ویسا ہی قوت کے ساتھ نمودار ہوتا ہے جیسا گمراہ کرنے کا اثر ہو سکتا ہے۔ اسی شبابہت کے لحاظ سے بطور استعارہ اس کی تعبیر اضلال بمعنی گمراہ کرنے کے ساتھ ہوئی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو توفیق الہی کی نعمت کی قدر ہو۔

اضلال کے اطلاق میں اس مجازی پہلو کا قرینہ قرآن کی وہ

صاف آیتیں ہیں۔ جیسے سورہ اعراف میں :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ.....

بیک اللہ بڑے کام کی تحریک نہیں کرتا۔

اور سورہ نحل میں

بلاشبہ اللہ عدالت، بھلائی اور صاحبان

قربت کے حقوق کی ادائیگی کے لیے تحریک

کرتا ہے اور شرمناک کام برائی اور ظلم و

تعدی سے روکتا ہے اس طرح تمہیں

نصیحت کرتا ہے شاید تم اثر قبول کرو۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يُعِظُكُمُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

اللہ کا اپنی شنا و صفت میں اُسے بیان کرنا کہ وہ اچھائی کی

تحریک کرتا اور بُرائی سے روکتا ہے اس کا قطعی ثبوت ہے کہ گمراہ کرنے کی نسبت اُس کی طرف مجاہد ہے۔

اور بھلا گمراہ کرنے کی نسبت اُس کی طرف بطور حقیقت کیوں کہ

ہو سکتی ہے جبکہ وہ گمراہوں کی مذمت کرتا ہے۔ انہیں اُن کی گمراہی پر سزا دیتا ہے اور ان کی طرح طرح سے

سزاؤں کا نشانہ بناتا ہے۔ مثلاً :-

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْهَمُونَ

الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ

فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ فَمَا

لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَمَا لَهُمْ

عَنِ التَّذْكِيرِ مُعْرِضِينَ وَمَا

کیوں کرتے اللہ کا انکار کرتے ہو کیوں حق کو

باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو اور حق کو

چھپاتے ہو۔ کیوں اللہ کے راستے سے روگردانی

کرتے ہو؟ تو کیا ہو گیا ہے تمہیں! تم کیسے فیصلے

کرتے ہو۔ تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان

نہیں لاتے۔ تو آخر انہیں کیا ہے کہ وہ نصیحت

ذَاعَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا....

سے روگردانی کرتے ہیں اور آخر ان کا کیا نقصان
متھا اگر وہ ایمان لاتے۔

یہ بحث تفصیلی طور پر علم کلام کے کتب میں درج ہے اور کافی حد

تک حصہ سوم "رحلہ مدرسہ" ص ۲۹ تا ص ۴۲ میں موجود ہے۔

اس کی ایک مثال قرآن مجید کی آیت الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ
اَسْتَوٰی ہے جس میں قرآن مجید کے واضح آیات اور عقلی دلائل پر جو قطعی ہیں، اگر نظر رکھی جاتی تو سمجھ میں آتا
کہ عرش سے یہاں پر شانِ قدرت و جلال اور ازل و ابد میں عالم ملکوت پر اس کا اقتدار مراد ہے اور ہماری
کو تاہ و ہفتیوں کے لیے جو محسوسات کے دائرہ میں گرفتار ہیں، اس کی تشبیہ دی گئی ہے، اُس تختِ سلطنت
سے جس پر سلاطین زمانہ متمکن ہوتے ہیں لیکن ظاہر پرستوں کی اس عجوبہ آفرینی کو کیا کیا جائے کہ ابن مردویہ
اور خطیب نے اپنی تاریخ میں اور ابن منظور نے اپنے سنن میں حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
بروایت عمر بن الخطاب، یہ حدیث درج کر دی۔ اسی آیت الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوٰی کے ذیل میں
کہ وہ عرش پر اس طرح بیٹھا ہے کہ عرش کے چرچرانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کنز العمال جلد ۲۲ ص ۱۲۲ اور
منتخب کنز العمال میں بھی یہ احادیث درج ہیں۔ میزان الاعتدال ذہبی میں عَسٰی اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ
مَقَامًا تَحْمُودًا۔ کی تفسیر میں مباحث کی زبانی نقل کیا ہے کہ خدا حضرت کو عرش پر اپنے پاس بٹھائے گا۔
کنز شواہد الحق، شیخ یوسف نبہانی میں ص ۱۲ پر ہے کہ ابن تیمیہ کے تعانیف سے ایک کتاب
کتاب العرش ہے۔ کشف الظنون میں ہے کہ اُس میں لکھا ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے اور اس میں ایک
جگہ خالی رکھی ہے جس میں رسول خداؐ اُس کے پاس بیٹھیں گے۔ جیسا کہ البوہیان نے آیت قرآن وَبِشَآءِ كُوسِيْنَةُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کی تفسیر میں درج کیا ہے اور اس میں بھی احمد بن نمیر کی کتاب العرش کا حوالہ دیا ہے
اور اسی آہنگ پر محمد بن عبد الوہاب نجدی کا ترانہ ہے۔ اپنے مطبوعہ رسالہ میں جو دیگر رسائل کے ساتھ ایک مجموعہ
کے اندر مکتبہ معقلہ میں طبع ہوا ہے اور صفر ۱۵۵ و ۱۵۶ میں یہی باتیں اس میں درج ہیں۔

یہ ہے بقدر ضرورت سرکارِ بلاغی کے افادات کا خلاصہ۔

maablib.org

maablib.org

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱	سورہ کے لفظی اور اصطلاحی معنی	۱
۲	سوروں کے نام	۲
۳	سورۃ حمد کے نام	۳
۴	سورۃ حمد کی جامعیت	۴
۵	زمانہ نزول	۵
۶	سورۃ حمد کی نوعیت	۶
۷	لفظ آیتہ کے معنی	۷
۸	اس آیتہ بسم اللہ کی خصوصیت	۸
۹	اسم کے معنی	۹
۱۰	اسم ذات "اللہ"	۱۰
۱۱	رحمن و رحیم کا فرق	۱۱
۱۲	حمد اور مدح کا فرق	۱۲
۱۳	حمد اور شکر میں تفرقہ	۱۳
۱۴	"رب" (پروردگار) اور "اب" (باپ)	۱۴
۱۵	عالمین کی کثرت	۱۵
۱۶	رحمن و رحیم کے وصف کی تکرار	۱۶
۱۷	الدین - جزا و سزا	۱۷
۱۸	عبادت کا مفہوم	۱۸

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۷	تعظیم اور عبادت میں فرق	۱۹
۱۷	استغانت اور توسل	۲۰
۱۸	سلسلہ کلام کی بلیغانہ رفعت	۲۱
۲۰	صراطِ مستقیم	۲۲
۲۱	دعا کے ہدایت کا مطلب	۲۳
۲۲	دینِ حق کی معرفت میں اشخاص کی اہمیت	۲۴
۲۶	سورۃ بقرہ کے مضامین	۲۵
۲۷	مقطعاتِ قرآنیہ اور ان کی نوعیت	۲۶
۳۲	تقویٰ کا مفہوم	۲۷
۳۲	ایمان یا الغیب کی اہمیت	۲۸
۳۲	گزشتہ انبیاء پر ایمان کی صورت	۲۹
۳۲	آخرت پر یقین	۳۰
۳۹	علمِ الہی باعثِ جبر نہیں	۳۱
۳۱	دولوں پر مہر لگنا کفر کا نتیجہ نہ کہ سبب	۳۲
۳۲	منافقین کا ذکر	۳۳
۳۴	خدا کو دھوکا دینے کا مطلب	۳۴
۳۶	مرض اور اس کے بڑھاتے کا مطلب	۳۵
۳۸	فساد فی الارض کے معنی	۳۶
۵۰	معیارِ عقل و بے عقلی	۳۷
۵۲	خدا کی طرف سے استہزاء کا مطلب	۳۸
۵۷	منافقین کی مثال	۳۹

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۵۶	دوسری مثال	۴۰
۵۷	عبادت کا ہمہ گیر حکم اور اُس کا فلسفہ	۴۱
۵۸	قرآن کے مثل لانے کا مطالبہ اور دنیا کی عاجزی	۴۲
۵۹	ایمان اور عمل صالح	۴۳
۶۰	قرآن میں مثالوں کا مقصد	۴۴
۶۱	خلافتِ آدم کا اعلان	۴۵
۶۲	خلقتِ آسمان و زمین	۴۶
۶۳	ملائکہ کا سوال و جواب	۴۷
۶۴	تعلیمِ اسماء اور امتحانِ آدم و ملائکہ	۴۸
۶۵	حکمِ سجدہ اور ابلیس کا انکار	۴۹
۶۶	جنت میں آدم کا قیام اور ترکِ اولیٰ	۵۰
۶۷	توبہ اور اُس کی نوعیت	۵۱
۶۸	بنی اسرائیل اور اُن کا کردار	۵۲
۶۹	صبر و صلوٰۃ	۵۳
۷۰	اسرائیلی اور اسلامی عقیدہ شفاعت میں فرق	۵۴
۷۱	فرعون کے مظالم اور بنی اسرائیل کی نجات	۵۵
۷۲	بدا اور اُس کا مطلب	۵۶
۷۳	بنی اسرائیل کی گویا سالہ پرستی	۵۷
۷۴	مطالبہٴ دیدار اور اُس کا انجام	۵۸
۷۵	مَن و سلوٰی	۵۹
۷۶	بابِ حطّہ	۶۰

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۳۸	یارہ چٹھے	۶۱
۱۴۲	یہود کے لیے فیصلہ تقدیر	۶۲
۱۴۳	معیارِ نجات	۶۳
۱۴۵	سبت کا حکم اور اُس کی مخالفت کا انجام	۶۴
۱۴۸	بقرہ یعنی گائے کا قصہ	۶۵
۱۵۹	منافقین یہود کا رویہ	۶۶
۱۶۲	کتبِ سماویہ میں تحریف	۶۷
۱۶۷	عبد نامہ	۶۸
۱۷۱	جماعتِ یہود کا کردار	۶۹
۱۷۵	یہود کا انتظار اور بعد میں انکار	۷۰
۱۷۹	یہود کا گزشتہ انبیاء کے ساتھ سلوک	۷۱
۱۸۲	تمنائے موت کا مطالبہ اور یہود کی نفسیاتی کیفیت	۷۲
۱۸۷	جبریل سے دشمنی اور اُس کا جواب	۷۳
۱۹۲	جادو کی ابتدا اور اُس کی ترقی	۷۴
۱۹۳	جنابِ سلیمان کی طرف سے صفائی	۷۵
۱۹۵	ہاروت اور ماروت فرشتے	۷۶
۲۰۰	رَاجِعًا اور اُنْظُرْنَا کا فرق	۷۷
۲۰۲	منکرینِ رسالت کی ذہنیت اور اُن کا جواب	۷۸
۲۰۵	نسخ اور بیدار	۷۹
۲۰۸	اہلِ کتاب کی حاسدانہ ذہنیت	۸۰
۲۱۱	یہود و نصاریٰ کے مزعومات اور اُن کا جواب	۸۱

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۱۸	قبلہ کی وسعت اور سمت پرستی کی مخالفت	۸۲
۳۳۱	مسیح کے ابن اللہ ہونے کا بطلان	۸۳
۳۳۳	کفار کے غلط مطالبے	۸۴
۳۳۲	امتحان حضرت ابراہیمؑ اور اعلان امامت	۸۵
۳۳۵	دعائے ابراہیمؑ اور اُس کی قبولیت باشرط عصمت	۸۶
۳۳۶	خانہ کعبہ کی مرکزیت	۸۷
۳۳۹	حضرت ابراہیمؑ کی دعائیں اور اُن کی استجاب	۸۸
۳۴۱	بنائے کعبہ اور ابراہیمؑ واسمعیلؑ کی مناجات	۸۹
۳۴۵	دعائے ابراہیمؑ میں پیغمبر آخر الزمانؐ کے اوصاف	۹۰
۳۵۰	اولادِ ابراہیمؑ کا دین	۹۱
۳۶۰	ابراہیمؑ، اسحاقؑ اور یعقوبؑ کا دین کیا تھا؟ یہود و نصاریٰ کے لیے لمحہ فکریہ	۹۲
۳۶۳	تبدیلی قبلہ	۹۳
۳۶۵	سمتِ قبلہ بزمانہ قیام مکہ	۹۴
۳۶۸	سمت میں ذاتی تقدس نہیں ہے	۹۵
۳۷۰	اُمت وسط	۹۶
۳۷۱	شہداء علی الخلق اور اُن کے مراتب	۹۷
۳۷۲	پہلا قبلہ بھی خالق کا مقرر کردہ تھا	۹۸
۳۸۰	مسجدِ حرام	۹۹
۳۸۳	اہل کتاب کا جان بوجھ کر انکار	۱۰۰
۳۸۸	قبلہ اور معیارِ فضیلت	۱۰۱
۳۹۶	صبر اور صلوٰۃ	۱۰۲

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۹۸	حیاتِ شہداء	۱۰۳
۳۰۱	امتحان اور اُس کا فلسفہ	۱۰۴
۳۰۳	معیارِ صبر	۱۰۵
۳۰۶	صفا و مروہ اور اُن کے درمیان سعی	۱۰۶
۳۰۹	کتمانِ حق کرتے والوں پر لعنت	۱۰۷
۳۱۳	توحیدِ الہی کے معنی	۱۰۸
۳۱۴	قدرت کی نشانیاں	۱۰۹
۳۱۹	پرستارِ باطل سے تبرا	۱۱۰
۳۲۲	غدا میں جائز اور ناجائز کی تفریق	۱۱۱
۳۲۶	آباء و اجداد کی غلط تعلیم	۱۱۲
۳۳۰	میتہ، خون، سُر کے گوشت اور غیر ذبیحہ کی حرمت	۱۱۳
۳۳۲	نجاست کفار کے مسئلہ پر ضمنی روشنی	۱۱۴
۳۳۰	معیارِ نجات، ایمان و عمل	۱۱۵
۳۳۳	حکیم قصاص	۱۱۶
۳۳۷	فلسفہ قصاص	۱۱۷
۳۳۹	حکیم وصیت	۱۱۸
۳۵۲	روزہ کا وجوب	۱۱۹
۳۵۶	صاحبانِ اعذار کا بیان	۱۲۰
۳۵۸	ماہِ رمضان کی خصوصیت	۱۲۱
۳۶۱	دُعا اور اُس کی قبولیت	۱۲۲
۳۶۳	بعض سابق احکامِ صوم کی منسوخی	۱۲۳

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۶۶	اعتکاف	۱۲۴
۳۶۷	ناحق مال کھانے اور رشوت ثانی کی ممانعت	۱۲۵
۳۷۰	چاند کا حساب نہ کہ سورج کا	۱۲۶
۳۷۰	گھروں میں دروازوں سے داخل ہو	۱۲۷
۳۷۱	جنگ اور اس کے حدود و قیود	۱۲۸
۳۷۹	اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو	۱۲۹
۳۸۳	حج تمتع کا حکم	۱۳۰
۳۸۳	محصور و مصدود	۱۳۱
۳۸۷	محرماتِ احرام	۱۳۲
۳۸۸	غرفات اور مشعر احرام	۱۳۳
۳۹۰	دنیا داروں اور دین داروں کے نصب العین کا امتیاز	۱۳۴
۳۹۳	منیٰ میں قیام	۱۳۵
۳۹۵	ریاکار اور مطلب پرست آدمی کا کردار	۱۳۶
۳۹۸	شریہ ہجرت حضرت علیؑ کا کردار	۱۳۷
۳۹۹	مسلمانوں کو انتباہ اور دعوتِ اتحاد و النقیاد	۱۳۸
۴۰۳	جمہور کا انحراف کوئی عجیب بات نہیں	۱۳۹
۴۰۷	اختلافِ خلق اور انبیاء کی بعثت	۱۴۰
۴۰۹	بہشت میں جانا آسان نہیں	۱۴۱
۴۱۱	مستحقینِ خیرات	۱۴۲
۴۱۲	حکمِ جہاد بصورتِ قتال	۱۴۳

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۴۴	شراب اور جوئے کی مضرت	۲۱۹
۱۴۵	خیرات کی مقدار	۲۲۲
۱۴۶	یتیموں کی بہبودی	۲۲۳
۱۴۷	غیر مسلموں سے شادی بیاہ کی ممانعت	۲۲۵
۱۴۸	ایام میں مقاربت کی ممانعت	۲۲۷
۱۴۹	بات بات پر قسم کھانے سے ممانعت	۲۳۱
۱۵۰	ایلاہ کے احکام	۲۳۳
۱۵۱	عدۃ طلاق	۲۳۵
۱۵۲	طلاق بائن کا حکم اور اُس کا معیار	۲۳۹
۱۵۳	احکام رضاعت	۲۵۲
۱۵۴	عدۃ وفات	۲۵۴
۱۵۵	زمانۃ عدۃ کے احکام	۲۵۶
۱۵۶	مہر وغیرہ جو ادا کرنا ہوگا	۲۵۸
۱۵۷	نماز وسطیٰ	۲۶۱
۱۵۸	عدۃ وفات کا قدیم حکم جو منسوخ ہو گیا	۲۶۴
۱۵۹	وہ جماعت جو موت کے بعد زندہ کی گئی	۲۶۹
۱۶۰	قرضہ حسنہ	۲۷۲
۱۶۱	قصۃ طالوت و جالوت	۲۸۱
۱۶۲	اجازت وفاق کا حکیمانہ پہلو	۲۸۵
۱۶۳	ابتدائے عہدِ اسلامی کے اہم مقالات کا نقشہ	۲۸۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

سُورَةُ حَمْد

سورہ کے لفظی معنی جو اُس کے معنی اصطلاحی کے

ساتھ قریبی مناسبت رکھتے ہیں "شہرِ نپاہ کی دیوار" یا "احاطہ" کے ہیں۔ لہذا ایک قرآنی آیات کے مجموعہ کا جو حضرت احدیت کی طرف سے ایک خاص نام کے ساتھ نازل کیا گیا سورہ نام قرار دیا گیا ہے۔ گویا وہ ایک "احاطہ" ہے جو کچھ آیات کے گرد گھیر دیا گیا ہے۔

قرآن مجید کی تقسیم صرف سوروں کی طرف منجانب اللہ ہے۔ اس کے علاوہ پاروں سے رُبعوں اور رکوعوں کی طرف تقسیم بعد میں قاریوں کی کارستانی ہے جس سے پڑھنے میں سہولت پیدا کرنا منظور تھی۔

۱۔ سورۃ المدینۃ حائظہا (راغب) ۱۰ قرآن کے ۳۰ حصے مہینہ کے ۳۰ دنوں کے اعتبار سے کر کے ہر حصہ کا نام عربی میں "جزو" قرار دیا گیا ہے جسے فارسی اور اردو میں پارہ کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہر دن ایک پارہ پڑھ کر مہینہ بھر میں پورا قرآن باسانی ختم کیا جاسکے۔

۲۔ پارہ کے چار حصے کر کے ہر حصہ کو رُبع کہا جاتا ہے۔ پہلے ربع کے ختم پر تو ربع ہی لکھا جاتا ہے۔ دوسرے پانچ اور تیسرے پر ثلث یعنی ثلثۃ ارباع "یعنی تین چوتھائی حصے" ۳۔ سوروں کی تقسیم رکوعوں پر کی گئی ہے۔ ہر رکوع تقریباً دس آیتوں کا ہے چونکہ جمہور اہل اسلام نماز میں سورۃ حمد کے بعد پورا سورہ پڑھنا ضروری نہیں سمجھتے اس لیے عبدالمجاہد صاحب ریابادی کی لفظوں میں یہ اتنی مقدار ہے جو ایک رکعت میں باسانی پڑھی جاسکتی ہے چھوٹے سوروں میں ہر سورہ کو ایک رکوع قرار دیا گیا ہے چنانچہ سورۃ حمد کو بھی ایک رکوع سمجھا جاتا ہے۔ علمائے شیعہ کی اکثریت پورا سورہ ضروری سمجھتی ہے اس لیے یہاں رکوعوں میں کوئی افادیت نہیں ہے۔

قدیم زمانہ میں صفحات کی تعداد کے بجائے حروف کے شمار سے کتابوں کے حجم کا تعین ہوتا تھا۔ مثلاً کہا جاتا تھا، فلاں کتاب پچاس ہزار بیتوں کی ہے اور بیت کے معنی ہوتے تھے حروف کی ایک خاص تعداد مثلاً پچاس حروف کو ایک بیت کہتے تھے۔ پاروں کی تقسیم میں بس اسی اعتبار سے برابر کے اجزاء کہ ان میں حروف کی تعداد تقریباً برابر برابر ہو جائے۔ اس میں معنی و مفہوم پر بالکل نظر نہیں کی گئی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک بات آدھی پہلے پارے میں چلی جاتی ہے آدھی دوسرے پارے میں، تو جب الگ الگ پارے ہوں جیسا کہ اکثر رائج ہے تو بعض اوقات ایک پارہ کی پہلی آیت کا مطلب سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، جب تک اس کے قبل کا پارہ نکال کر دیکھا نہ جائے کہ اس میں کیا ذکر چل رہا تھا؟

بعد رسولؐ خلفاء کی طرف سے جو قرآن جمع کیا گیا اُس میں اکثر ایک سورہ کی آیتیں دوسرے سوروں میں چلی گئیں، مگر بعض سورے جو شروع سے آخر تک ایک خاص ساخت رکھتے ہیں ان میں یقین کیا جاسکتا ہے کہ وہ شروع سے اسی صورت پر تھے جس طرح اس وقت موجود ہیں۔ سورہ حمد ایسے سوروں میں سے ہے، اس کے علاوہ چون کہ اس سورہ کا نماز میں بالکل رپڑھنا فرض عین ہے لہذا زمانہ رسولؐ ہی سے اُس کو ترتیب کے لحاظ سے بھی تو اتنا درجہ حاصل ہو گیا جو اس مرتبہ پر بیت کم سوروں کے لیے سمجھا جاسکتا ہے۔

سوروں کے کچھ نام بھی وقت نزول ہی سے مقرر تھے جو کسی خاص واقعہ، شخص یا لفظ کی مناسبت سے قرار دیے گئے تھے لیکن انہیں ایسی توقیفی حیثیت حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے نام کا اطلاق جائز نہ ہو۔ لہذا اگر اُس واقعہ یا شخص وغیرہ کے علاوہ کوئی اور خصوصی لفظ یا واقعہ بھی اہمیت کے ساتھ کسی سورہ میں مذکور ہو اور اُس کی شناخت کا فائدہ دے سکتا ہو یا کوئی خاص نمایاں صفت کسی سورہ کی ہو تو کیا مضائقہ ہے کہ اُس سے بھی اُس سورہ کو یاد کیا جاسکے اور غالباً ہی وجہ ہے کہ ایک ایک سورہ کے کئی کئی نام کتابوں میں وارد ہیں۔ ان سب ناموں کا مین جانب اللہ یا از جانب رسول اللہؐ ہونا ثابت نہیں ہے۔

تمام سوروں میں سب سے زیادہ نام سورہ حمد کے وارد ہوئے ہیں اور یہ اُس کی عظمت کا مقتضا ہے۔ سیوطی نے اتقان میں ۲۵ نام تک گنوائے ہیں۔ ان میں سے مشہور و معروف نام فاتحۃ الکتاب، یا الفاتحہ، اور اُم الکتاب اور السبع الثانی اور سورہ حمد ہیں۔ "فاتحۃ الکتاب" نام احادیث میں زیادہ آیا ہے، فاتحہ کے معنی ہیں افتتاح یعنی آغاز کرنے والی چیز۔ یہ نام اگر آغازِ منزل سے ثابت ہو جائے تو وہ

اس کی دلیل ہوگا کہ کم از کم اس سورہ کا محل وقوع یقیناً مطابق منشاء الہی ہے۔

ان ناموں کے علاوہ دوسرے نام غیر مشہور ہیں اور صرف کتابوں میں درج ہیں۔ جیسے اللہ اس سورہ تعلیم المسائل، سورہ الكنز، الشفاء والشفیۃ، سورہ الصلوٰۃ، الحکافیۃ الواقیۃ جنہیں علامہ نیشاپوری نے غرائب القرآن میں درج کیا ہے۔

جامعیت اس سورہ کی وہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے اسے تمام قرآن کا خلاصہ بتایا ہے۔ یہ بات جمہورات میں شہرت پاگئی چنانچہ ابن ندیم نے اپنی فہرست میں دو جگہ (صفحہ ۶۳ و ۶۵) البزید ثقفی کی ایک کتاب کا ذکر کیا ہے: فی ان سورۃ الحمد تنوب عن جمیع القرآن۔ ہمارے فہم کے مطابق اس کی تشریح یہ ہے کہ تمام قرآن کا مقصد اصلی دو باتیں ہیں۔ اعتقاد اور عمل۔ اعتقاد کے دو شعبے ہیں۔ مبداء اور معاد۔ اور عمل کے دو شعبے ہیں۔ اچھے اوصاف سے اتصاف اور بُرے اوصاف سے اجتناب۔ سورہ حمد ترتیب وار ان تمام اُمور پر مشتمل ہے۔ الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم۔ مبداء اول یعنی حضرت احدیت کا اعتقاد۔ مالک يوم الدين۔ معاد یعنی آخرت۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اچھے اعمال سے اتصاف اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بُرے اعمال سے اجتناب۔ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ حمد ایک متن ہے اور تمام قرآن اس کی شرح۔ وہ اجمال ہے اور مجموعہ کلام مجید اس کی تفصیل۔

قرآن مجید کے سورتوں کی ایک تقسیم باعتبار زمانہ نزول ہے یعنی کچھ مکی سورتیں ہیں وہ وہ ہیں کہ قبل ہجرت رسول نازل ہوئے اور کچھ مدنی ہیں جو بعد ہجرت نازل ہوئے، چاہے ان کا نزول مدینہ کے اندر نہ ہوا۔ سورہ حمد کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ مکہ میں نازل ہوا ہے یا مدینہ میں یا دونوں جگہ، صحیح یہ ہے کہ وہ مکی ہے یعنی جب رسولؐ مکہ معظمہ میں تھے تب ہی نازل ہوا۔ بلکہ تحقیق یہ ہے کہ وہ بالکل شروع شروع اُترا ہے، اس لیے کہ نماز بعثت کے بعد ہی سے جاری ہو گئی تھی اور سورہ حمد نماز کا لازمی جزو ہے۔

پاکستان کے ایک باخبر اور سنجیدہ صاحب قلم سید حسرت حسین صاحب جعفری نے اپنے مضمون میں جس کا عنوان ہے ”ابتداء نزول وحی کے متعلق احادیث روایت و درایت کے آئینے میں“ اپنے موضوع کے سلسلہ کے اقوال کو درج کرتے ہوئے لکھا ہے:

قول چہارم یہ ہے کہ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کا نزول ہوا۔ امام واحدی نے اپنی کتاب ”اسباب النزول“ میں اس بارے میں ایک روایت نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ یہ قول علی بن ابی طالب کا ہے (اسباب النزول للواحدی صفحہ ۱۵ مطبوعہ مصر)

اس سے اس قول کی نفی نہیں ہوتی کہ سب سے پہلے سورۃ اقرأ کی پانچ آیتیں مالم یعلم تک نازل ہوئیں : (المنتظر لاہور ۲۰ فروری و ۵ مارچ ۱۹۶۸ء صفحہ ۹) علامہ نیشاپوری نے غرائب القرآن مطبوعہ ایران صفحہ ۲۶ میں سورۃ الحمد کے ناموں کے ذیل میں لکھا ہے :-

تسمیتها بفاتحۃ الكتاب قيل لانها اول
سورة نزلت من السماء - روى عن علي
بن ابي طالب انه قال نزلت فاتحۃ
الكتاب بمكة من كنز تحت العرش
ولهذا قال اكثر العلماء انها مكية
وخطا واهما هذا في قوله انها مدنية
وكيف لا وقد صح عن النبي في حديث
ابي بن كعب انها من اول ما نزل
بالقرآن وانها السبع المثاني وسورة
الحجر مكية بلا خلاف

اس کا نام فاتحۃ الكتاب ہوا ہے۔ ایک قول کے
مطابق اس لیے کہ وہ سب سے پہلا سورہ ہے جو
عالم بالا سے اُترا۔ حضرت علی بن ابی طالب سے
روایت ہے۔ فرمایا کہ فاتحۃ الكتاب مکہ میں عرش
کے نیچے کے ایک خزانہ سے نکل کر نازل ہوا۔ اسی لیے
اکثر علماء نے کہا ہے کہ وہ مکہ ہے اور مجاہد کے
قول کو کہ وہ مدینہ ہے، غلط ٹھہرایا ہے اور کیوں کر
ایسا نہ ہو جب کہ حدیث صحیح میں اُبی بن کعب کی روایت
حضرت پیغمبر خدا سے ہے۔ قرآن کے ابتدائی نزول
شدہ اجزاء میں سے ہے۔ پھر یہ کہ اسی سورہ کا ایک نام
سبع مثانی ہے جس کا ذکر سورہ حجر میں ہے جو بلا اختلاف
مکی سورہ ہے۔

غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اقرأ کی ابتدائی پانچ آیتیں نازل ہوئیں جن میں رسول
کو کچھ پڑھنے کی ہدایت ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد پڑھا کیا جائے ؟ اس کی تعلیم کے لیے جو حئی خاص رسول پر سورہ حمد اتارا
گیا کہ اس کی قرأت کی جائے۔

اسی سے اس سورہ کے انداز بیان کا راز معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوسرے اجزائے قرآنی

سے مختلف کیوں ہے۔ قرآن میں عموماً اندازِ مخاطب سے نمایاں ہے کہ وہ خداوندِ عالم کا کلام ہے لیکن سورہ حمد میں اندازِ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بندہ کی عرض ہے اپنے خدا کی بارگاہ میں۔ اصل یہ ہے کہ کلامِ خدا اس معنی سے ہے کہ اللہ کے ارادہ خاص سے مثل بقیہ اجزائے قرآن اُس کی انشا ہوئی ہے اور اسی اعتبار سے وہ قرآن مجید کا جزو ہے۔ مگر وہ بطور کلامِ الہی اُتارا نہیں گیا ہے بلکہ بطور تعلیم رسول اور امت رسول کی قرأت اور اللہ کی بارگاہ میں عرض داشت پیش کرنے کے لیے اُتارا گیا ہے اور جس طرح :

قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا : ”کہیے کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اور اضافہ فرما“ اس میں شروع کا لفظ قل جس کا ترجمہ ہوا ”کہیے“ دعائے عبد کو کلامِ معبود میں منسلک کرتا ہے، اسی طرح سورہ حمد کے پہلے اقرأ ”پڑھیے“ اس سورہ کو کلامِ الہی میں منسلک کرنے کا ذریعہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

”سببِ اہل سنت کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔“

یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے اور چوں کہ مثل دوسرے سوروں کے وہ سورہ اقرأ کا بھی جزو ہے اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت جو اُتری ہے وہ بسم اللہ ہی ہے جس کی صراحت بعض کتب اہل سنت میں بھی موجود ہے یہ

آیت کے لغوی معنی نشانی کے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مستقل پیغام یا خبر کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ غالباً اسی دوسرے معنی کی مناسبت سے ہر سورہ کی تقسیم آیتوں پر ہوئی یعنی کلام کا ایسا فقرہ جہاں سلسلہ کلام رکھنے کی علامت میں ایک لفظ اس طرح آگئی ہے۔ جیسے شعر میں قافیہ ہوتا ہے مگر اس میں قافیہ کے قیود و شرائط کی پابندی نہیں ہے، اسی لیے اُسے سجع کی لفظ سے یاد نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ سجع نثر کلام میں وہی ہوتا ہے جو شعر کے قافیہ والی پابندی کے ساتھ ہو۔ یہ اختتامی الفاظ اپنی نوعیت کے ساتھ قرآن سے مخصوص ہیں اور ان کا اصطلاحی نام ”فواصل“ ہے۔

اس آیت (بسم اللہ) کی خصوصیت و اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ وہ ہر سورہ کی ابتداء

میں اتاری گئی۔ اس طرح جتنے قرآن میں سورے ہیں، اتنی ہی تعداد میں یہ آیت ہے۔ صرف سورۃ بڑے کا آغاز بسم اللہ سے نہیں کیا گیا، اس لیے کہ یہ آیت رحمت ہے اور وہ سورہ، سورۃ عذاب۔ یہ کمی پوری ہو گئی اس طرح کہ سورۃ نمل میں حضرت سلیمان کے مکتوب میں جو ملکہ سبا کے نام تھا، یہ آیت یوں آگئی کہ: **انما من سليمان وَاٰنـم بسم الله الرحمن الرحيم** اور اس طرح بسم اللہ کی تنزیلی تعداد سوروں کی گنتی کے بالکل برابر ہو گئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متواتر احادیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ بسم اللہ سورہ کا جزو ہے اور اکی پر ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا اجماع رہا ہے جو صحیح السند روایات سے ثابت ہے۔ قاریان مکہ اور قاریان فقہاء کے کوفہ سب اس سے متفق رہے ہیں اور اہل سنت کے ائمہ اربعہ میں سے شافعی اور ان کے متبعین کا مسلک بھی یہی ہے۔ (غرائب القرآن نیشاپوری جلد ۱ صفحہ ۲۸)

تواریخ و اخبار سے ثابت ہوتا ہے کہ بسم اللہ کو با آواز بلند پڑھنے کا طریقہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے عہد معاویہ تک برابر قائم رہا۔

سب سے پہلے اس میں تغیر امیر شام معاویہ نے کیا اور مدینہ میں اگر جب پہلی دفعہ انھوں نے بغیر بسم اللہ کے اور رکوع و سجود کے لیے جھکتے وقت تکبیر کو ترک کرتے ہوئے نماز پڑھائی تو مہاجرین و انصار میں شور مچ گیا کہ:

یا معویۃ، سوت من الصلوٰۃ این بسم
الله الرحمن الرحیم والتکبیر عند الركوع
والسجود۔ ؟
اے معاویہ تم نے نماز میں سے چوری کی، بسم اللہ
الرحمن الرحیم کیا ہو گئی اور رکوع و سجود کے وقت
تکبیریں کدھر گئیں ؟

مجبور ہو کر معاویہ کو بسم اللہ اور تکبیروں کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھنا پڑی۔

علامہ نیشاپوری لکھتے ہیں کہ:

کان معاویۃ شدید الشکیۃ ذاکوقت
فلولا ان الجهر بالتسبیۃ کان مقدر عند
کل الصحابۃ لم یجسروا علی ذالک
(غرائب القرآن جلد ۱ صفحہ ۲۹)
معاویہ بڑے طمطراق اور شان و شوکت کے آدمی
تھے۔ تو اگر بسم اللہ کو با آواز کبنا تمام صحابہ کے
نزدیک متفق علیہ نہ ہوتا تو وہ اس کی جرأت کبھی
نہ کرتے۔

مگر بعد کے مسلمانوں کی اکثریت کا عمل امیر شام ہی والے طریقہ پر ہو گیا جس کے برخلاف
 ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے نہ صرف یہ کہ بسم اللہ کو جزو قرآن بتایا بلکہ نماز میں (چاہے وہ اخفائی ہو) اسے
 بجمہر کہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والی آیت
 سب سے زیادہ اس کی مستحق ہے کہ اسے باوازا کہا جائے اور یہی وہ آیت ہے جس کے لیے قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ
 واذا ذكرت ربك في القرآن وحده
 وتوا على ادبارهم نفورا

جب آپ پڑھنے میں اپنے واحد پروردگار کا نام
 لیتے ہیں تو وہ لوگ پیٹھ پھرا کر چلے جاتے ہیں۔

(علی بن ابراہیم قمی)

قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں جناب امیر نے اس حدیث میں جس کا حوالہ پہلے دیا
 جا چکا ہے، یہ بتایا ہے کہ جو کچھ سورۃ حمد میں ہے وہ سب بسم اللہ میں ہے۔ اس کی تشریح یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان
 شعبوں پر غور کیجیے جن کا بیان سورۃ حمد کے متعلق آچکا ہے تو ان سب کا خلاصہ ہے عبد و معبود کا باہمی تعلق کہ خالق
 بے نیاز اور مرکب فیض ہے اور مخلوق محتاج اور اس کے فیض کی طالب ہے۔ خالق و مخلوق کا یہ تعلق بسم اللہ سے
 ظاہر ہوتا ہے جس میں بندہ اپنے خالق کے فیض و رحمت کا پتہ دیتا ہو اس سے امداد کا طالب ہوتا ہے۔ اس طرح یہ آیت
 خود ایک معنی سے قرآن مجید کا لب لباب قرار پاتی ہے اور اسی لیے باوجود جزو ہونے کے اس کا انداز سوا سورۃ حمد
 کے تمام دوسرے سوروں کے عنوان بیان سے مختلف ہے، وہ ہر سورۃ کا جزو ہے اسی طرح جیسے سورۃ حمد قرآن کا
 جزو ہے مگر جیسے سورۃ حمد تمام قرآن کا فاتحہ قرار دیا گیا ہے اور کلام کی ساخت کے لحاظ سے اس سے الگ ہے، اسی طرح
 بسم اللہ ہر سورۃ کا جزو ہے مگر ساخت کلام کے لحاظ سے اس سے الگ ہے۔

اس سے ہر سورۃ کی ابتداء کر کے یہ رسم قائم کی گئی ہے کہ مسلمان بھی اپنی ہر تقریر اور ہر کام
 کا اس سے آغاز کریں تاکہ ان کو زندگی کے ہر قدم میں اللہ سے سہارا لینے کا احساس قائم رہے اور اس کا برابر منظر ہر ہوتا
 رہے۔ اس سے سر غرور جھکتا بھی ہے اور سہمت دل بلند بھی ہوتی ہے اور یہ بہت بڑا مقصد ہے جو عاجز و قاصر بندہ
 کے قادر مطلق پر اعتماد ہی سے حاصل ہو سکتا ہے اور جسے زندہ رکھنے سے اسلام نے مسلمانوں میں ”خودی“ اور
 ”بے خودی“ دونوں کو سمو کر انسانی رفعت کی شاہراہ قائم کی ہے۔

پہلی لفظ بسم اللہ مرکب ہے دو جزوؤں سے ایک (ب) جو عربی میں استعانت یعنی

مدد حاصل کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہی اس نیاز مندی کے اظہار کا ذریعہ ہے جو بندہ کو اپنے مالک سے مرتبط بناتی ہے۔ دوسرے (اسم) اس کے معنی ہیں نام۔ مگر تحقیق یہ ہے کہ بسم اللہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ بندہ اللہ سے مدد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسم کی لفظ مقام تعبیر میں اس محاورہ کے مطابق لائی گئی ہے کہ کسی بلند ذات کے متعلق جب کوئی کلام کیا جائے تو یہ کچھ ادب کے خلاف محسوس ہوتا ہے کہ بے دھڑک کسی امر کو خود اُس کی طرف منسوب کیا جائے بلکہ اُس سے قریبی تعلق رکھنے والی کسی چیز کو واسطہ بنایا جاتا ہے۔ ”جناب“ اور ”حضرت“ اور ”سرکار“ اس قسم کے الفاظ کی اضافت کسی بڑے نام کے ساتھ اسی لیے ہوتی ہے۔ نیز ”خدام والا شان“ اور ”بلا زمان بارگاہ“ اور جدید عربی میں فخر نامہ اور جلالہ اور عظمتہ اور معالی اور سمو وغیرہ کے الفاظ اسی لیے آتے ہیں۔ بس اسی طرح قرآن کریم میں اللہ کی طرف تسبیح اور تحمید اور استعانت کی نسبت میں ”اسم“ کی لفظ کا واسطہ آیا ہے اور اسی لیے بسم اللہ کے معنی حضرت علی بن ابی طالبؑ نے یہی فرمائے ہیں کہ استعین علی اموری کلھا باللہ۔ میں اپنے تمام معاملات میں خدا سے مدد طلب کرتا ہوں۔ (کتاب التوحید ص ۱۱)

اللہ خدائے بحق کا اسم ذات ہے جس کا اطلاق کسی دوسری ذات پر نہیں ہو سکتا۔ اسم اللہ کے علاوہ جتنے الفاظ اُس کی نسبت استعمال ہوتے ہیں وہ ”اسماء صفات“ یعنی تعریفی القاب ہیں جو اس کے کسی نہ کسی کمال کے پہلو کو پیش نظر رکھ کر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں اگر اختلاف ذات خالق کے ساتھ ہوگا تو باعتبار مفہوم ہوگا اس لیے کہ اُس لفظ کے معنی ہی ذات الہی میں منحصر ہیں جیسے حسن جس کی تشریح ابھی بعد کو ہوگی لیکن اگر وہ معنی ناقص درجہ پر ہے دوسرے افراد میں پائے جاتے ہیں تو اُس وصف کا اطلاق دوسرے پر بھی درست ہوگا۔ جیسے رحیم، عالم، قادر وغیرہ لیکن اللہ کی لفظ اُس ذات کے لیے قرار دی گئی ہے جو ان تمام صفات پر جامع و حاوی ہے۔

نام ہونے کے اعتبار سے اس کے اشتقاق کی جتنی بحثیں ہیں وہ میرے نزدیک ”ازکار“ ہیں اور اس لفظ کا ترجمہ بھی کسی دوسری زبان میں ممکن نہیں ہے۔ خدایا گاڑ یا اس طرح کی تمام لفظیں جو دوسری

۱۔ اسم لا یطلق الا علیہ سبحانہ و تعالیٰ (مجمع البیان) جناب امیر فرماتے ہیں اللہ اعظم اسم من اسماء اللہ عزوجل لا ینبغی ان یتستلٰی بہ غیرہ (صافی)

زبانوں میں استعمال ہو سکتی ہیں وہ اسمائے صفات کی جگہ پر تولائی جاسکتی ہیں مگر لفظ اللہ کی قائم مقام ہرگز نہیں ہو سکتیں۔
رحمن اور رحیم دونوں صفتیں رحم سے مشتق ہیں اور مبالغہ یعنی وصف کی شدت و قوت کو بتاتی ہیں مگر ان دونوں میں فرق ہے۔ رحمن کا اطلاق صرف ذات باری پر ہوتا ہے اور رحیم کا اطلاق غیر پر بھی ہو سکتا ہے جس کی تفسیر قرآن کریم میں بھی موجود ہیں جیسے رسول کے لیے بالْمُؤْمِنِينَ اور مؤمنین کے لیے رحیم اور مؤمنین کے لیے رحیماء بینہم۔

زیادہ تر احادیث سے ان دونوں لفظوں کا فرق یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رحمن اس رحمت کو بتاتا ہے جو خالق کی طرف سے بتقاضائے ربوبیت تمام کائنات سے متعلق ہے اور جس میں مومن اور کافر کی تفریق نہیں ہے۔ اس کے جلوے دنیا میں آنکھوں کے سامنے نمایاں ہیں اور رحیم اُس رحمت کے اظہار کے لئے ہے جو توجہ و عنایت خاص کے طور پر اپنے محبوب اشخاص سے متعلق ہوتی ہے اور یہ مؤمنین سے مخصوص ہے جس کا نمایاں ظہور آخرت میں ہوگا۔ اس کو امام جعفر صادق نے ان الفاظ میں بتایا ہے کہ الرَّحْمَنُ اسْمٌ خَاصٌّ لِّلصِّفَةِ عَامَّةٍ وَالرَّحِيمُ اسْمٌ عَامٌّ لِّلصِّفَةِ خَاصَّةٍ۔ (مجمع البیان)

رحمن کے عموم کو ترجمہ میں "سب کو فیض" کی لفظ سے ظاہر کیا گیا ہے اور "رحیم" ہونے ہی کی بنا پر وہ صفت اللہ میں منحصر ہو گئی ہے :

اے کریمی کہ از خزانہ غیب گیسو و ترسار و ظیفہ خورداری

رہ گئی اپنی موافق طبع اور دل پسند یا متحد الخیال یا اطاعت شعار افراد پر مہربانی اپنے

۱ اسمان وضعا للمبالغۃ واشتقاقا من الرحمة (مجمع)

۲ لا یطلق الرحمن الا علی اللہ تعالیٰ (راغب)

۳ تلاش سے بعض جگہ اس کے خلاف بھی ملتا ہے جیسے ایک دعائے ہے : یا سرحمن الدنیا والاخرۃ و سرحیمہا مگر اس کو شاید یعنی خلاف مشہور سمجھنا چاہیے۔

۴ فالرحمة الرحمانیۃ تعم جمیع الموجودات وتشمل کل النعم واما الرحمة الرحیمیۃ فہی مختصۃ بالمؤمنین (الصافی)

مقدور بھرنے بھی کر لیتے ہیں۔

چوں کہ مقام توصیف میں قاعدہ یہی ہے کہ موصوف نام کو قرار دیا جاتا ہے جو ذات پر دلالت کرتا ہے اور اس کی توصیف وصف کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی لیے ان الفاظ کی ترتیب میں پہلے اللہ کی لفظ لائی گئی جو نفس ذات کو بتلاتی ہے پھر الرحمن کو لایا گیا جو اس کی صفت خاص ہے مثل نام کے اور اس لیے تقریباً اسے لقب کا درجہ حاصل ہے اور پھر الرحیم کہا گیا جس میں صرف توصیف ہے۔

پھر یہ کہ رحمن ہونے کے مظاہر چوں کہ عموم رکھتے ہیں اور مومن و کافر سب کے لیے ہیں اس لیے بھی انھیں مقدم ہونا چاہیے اور رحیم ہونے کے مظاہر خصوصیت رکھتے ہیں اور ان کا ظہور بھی بطور نمایاں بعد کو یعنی آخرت میں ہے لہذا اسے بعد کو ذکر کیا گیا۔

مولوی عبدالمجید صاحب دریا بادی نے خوب لکھا ہے کہ ”یہ بات اتفاقی نہیں بہت پر معنی ہے کہ قرآن مجید میں اسم ذات کے بعد جو سب سے پہلا اسم صفاتی ارشاد ہوا ہے وہ صفت رحمانیت کا منظر ہے۔ لین پول (LANE POOLE) انگریزی اسی لیے اپنے ہم قوموں کو سنا کر کہتا ہے ”لوگ یہ بات برابر بھول جاتے ہیں کہ قرآن کے اندر وصف رحمت پر کتنا زور دیا گیا ہے۔“ اس کے ساتھ قرآنی آغاز کلام کی فہم اس وقت زیادہ نمایاں ہوتی ہے جب اس کے سامنے مسیحیت کا افتتاحی فقرہ لایا جاتا ہے کہ ”شروع باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔“ یہاں آغاز ہی سے تثلیث کا گورکھ دھندسا سامنے آ جاتا ہے جس کا سمجھنا اور سمجھانا عقل کو خیر باد کہے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝

”ہر ایک تعریف اُس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار سب کو فیض پہنچانے والا، بڑا مہربان، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔“

اُردو زبان کی کوتاہی سمجھنا چاہیے کہ حمد کے لیے کوئی ہم معنی لفظ جو اُس کے تمام خصوصیات کی حامل ہو، ابھی تک نہیں مل سکی ہے۔ ”تعریف“ کے ساتھ حمد کا ترجمہ مجبوری کا نتیجہ ہے کیوں کہ تعریف تو مدح کے بھی معنی ہوئے، مگر عربی میں مدح اور حمد میں فرق ہے۔ مدح غیر ذی شعور چیزوں کی بھی ہوتی ہے جیسے موتیوں کی چمک، پھولوں کی مہک، سبزہ کی لہک، پانی کی روانی، سورج کی درخشانی وغیرہ، ان کی تعریف مدح کہلائے گی مگر حمد مخصوص ہے ایسے شخص کی تعریف سے جس کے افعال اختیاری حیثیت رکھتے ہوں خواہ ان افعال کا کوئی احسان اُس شخص کی گردن پر نہ ہو جو تعریف کر رہا ہے۔ رہ گیا شکر، اس کے معنی تعریف کے ہیں ہی نہیں بلکہ وہ اس احسان کا جو اپنے ساتھ ہوا ہو کسی طرح اعتراف اور نعمت کی قدر کرنے کا نام ہے جو کبھی علی طور پر ہوتا ہے اور کبھی قول طور پر۔ اس صورت میں کہ جب اس کا اعتراف تعریف کی صورت میں ہو تو یہ کہنا صحیح ہوگا الْحَمْدُ لِلَّهِ شُكْرًا لِعِزَّتِهِ اُس کی (اللہ کی) تعریف کرتا ہوں، اُس کے احسانات کے اعتراف کے لیے یہ۔

ہر تعریف کا ذات الہی کی طرف راجع ہونا اس عقیدہ کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ انسانی افعال سب اللہ کے مخلوق ہیں۔ لہذا جس نے جو اچھا کام کیا وہ اللہ کی طرف سے ہوا تو جو اُس شخص کی تعریف ہو وہ درحقیقت خدا کی تعریف ہے کیوں کہ اس عقیدہ کی بنا پر تو حمد ہی نہیں بلکہ معاذ اللہ ہر مذمت بھی خدا ہی کی طرف عائد ہونا چاہیے بلکہ ہر تعریف کا ذات الہی کے لیے ہونا اس بنا پر ہے کہ ہر فعل خیر یا تو براہ راست اُسی کا عمل ہوتا ہے یا دوسرے

لے الحمد قول دال علی انہ مختص بفضله اختیاریہ معنیہ وہی فضیلتہ الانعام الیک والی غیرک (نیشاپوری)

لے شکر مفعول لاجلہ نحو سبحتہ تعظیما (بلاغی)

کا عمل ہے تو اس کی تحریک یعنی ترغیب اور پھر توفیق کے ساتھ ہوتا ہے لہذا اس کام کی تعریف بھی آخر میں اس کی طرف راجع ہے لیکن فعل قسح براہ راست اُس سے تو ہوتا ہی نہیں اور دوسرے کی جانب سے ہوتا ہے تو وہ اس کی ترغیب سے نہیں بلکہ ممانعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا اس کی مذمت خدا کی طرف راجع نہیں ہو سکتی۔

سَب اسم صفت ہے تربیت سے جس کے معنی ہیں تدریجی طور پر کسی شے یا شخص کو اس کے مناسب حال کمال کی منزل تک پہنچانا۔

خداوند عالم خالق بھی ہے اور رُب بھی مگر ان دونوں کے مفہوم میں یہی فرق ہے کہ خالق کی لفظ فقط سبب وجود ہونے کو بتاتی ہے اور سَب کی لفظ سبب بقا ہونے اور پھر مستقل طور پر اس کی نظر توجہ مخلوقات کی جانب مبذول رہنے کو بتاتی ہے۔ مالک اور ولی وغیرہ پر باضافت سَب کا اطلاق کلام عرب میں اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اس شے کے حالات پر نگرانی رکھتے ہیں لیکن اس لفظ کا اطلاق مطلق اور بلا اضافت صرف حق سبحانہ و تعالیٰ پر ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس کا ترجمہ ”پروردگار“ کی لفظ کے ساتھ مرتبی سے زیادہ مناسب ہے کیوں کہ مرتبی کی لفظ کا ہمارے محاورہ میں ذات الہی کے ساتھ اتنا اختصاص نہیں ہے جتنا پروردگار کی لفظ کا ہے عیسائیوں نے اُسے اب (یعنی باپ) کہا ہے۔ وہ مجازی تصرف کے بعد بھی صرف سبب وجود ہونے کا اظہار کر سکتا ہے مگر اسلام نے اس کے لیے سَب کی لفظ منتخب کی ہے جو ہر لمحہ اُس کے فیض اور عنایت کا پتہ دے رہی ہے۔

عالم کے ایک معنی تو مائوسوی اللہ کے ہیں اور اس اعتبار سے غیر اللہ تمام و کمال ایک ہی عالم ہے۔ اس کی جمع بنانے کا کوئی حاصل نہیں مگر عرفی طور پر عالم اس ایک دنیا کو کہہ سکتے ہیں جس کے آسمان و زمین، سورج اور چاند ہم سے تعلق رکھتے ہیں۔ موجودہ زمانہ کے علم ہیئت کی اصطلاح میں ایک نظام شمسی سے جتنے سیارات متعلق ہیں انہیں ایک عالم سمجھنا درست ہے۔ اب جب کہ تحقیقات جدیدہ نے اور متعدد آفتابوں اور ان کے نظاموں کا پتہ چلا لیا ہے تو عالمین یعنی ”بہت سی دنیاؤں“ کے مفہوم کا سمجھنا زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اُن کے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے احادیث

تو پہلے ہی سے اس کا پتہ دے رہے ہیں۔ ہمارے طرق سے امام محمد باقر کا ارشاد ہے جسے جناب شیخ صدوق ابن بابویہ قمی نے خصال میں وارد کیا ہے کہ :

ان الله قد خلق الف الف عالم
والف الف آدم

اللہ نے ہزار ہزار عالم پیدا کیے ہیں اور ہزار
ہزار آدم۔

اہل سنت کے طرق سے ہے :-

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان الله خلق قبل آدم المعلوم عندنا
مائة الف آدم وروى عن جعفر
الصادق مثله - اخرج الامام
ابوالليث في نفسه وعن ابن عباس
رضي الله عنهما عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم ان الله ثمانيتا
عشر الف عالم ولك دنيا كم منها
عالم واحد - (محاضرة الاوائل صفحہ ۲۳۹ مصر)

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ
اللہ نے اُن آدم کے پہلے جو عام طور پر معلوم
ہیں ایک لاکھ آدم پیدا کیے اور اسی مضمون کی
روایت امام جعفر صادق سے ہے۔ امام
ابواللیث نے اپنی تفسیر میں جناب ابن عباس
کے واسطے سے حضرت پیغمبر خدا کی حدیث
درج کی ہے کہ اللہ کے ۱۸ ہزار عالم ہیں
اور تمہاری دنیا ان میں کا ایک عالم ہے۔

اس کے علاوہ پھر صفحہ ۱۸۱ پر ہے :-

مرأى في الخبر عند الله عليه
وسلم انه قال الله ثمانيتا عشو
الف عالم الدنيا منها عالم واحد

روایت میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
وارد ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کے ۱۸ ہزار
عالم ہیں کہ دنیا ان میں سے ایک عالم ہے۔

پہلے اس قسم کے احادیث بھی ”متشابہات“ کی حیثیت رکھتے تھے لیکن اب موجودہ
انکشافات نے ذرا اُن کی حقیقت سے پردہ ہٹایا ہے۔ مصر کے عصری عالم دکتور علی مصطفیٰ شرف بک دارالمعارف
کے وقت الشیوع رسالہ ”العلم والحیاء“ میں دکتور طہ حسین، الطوف الجمیل، عباس محمود العقاد
اور فواد صوف ایسے ممتاز عصری علماء کی معاونت سے شائع ہوتا رہا ہے جس کے شمارہ میں لکھتے ہیں :-

ما الشمس الا واحد من مائة الف
مليون شمس بين كل شمس
جابتها مسير لضع للنين بسوفا
الضوء وتيا لف من هذا الشمس
عالم هو الذي يظهر لنا ايلاكسحابه
عظمى من النور تختوف وجه السماء
وتسميه نهر المحترة وهذا العالم
بدور واحد من مائة الف مليون
عالم يبلغ قطر كل منها مائة ولاف
من السنين الطواله - (سنو ۴۳)

یہ سہا سوریج کروڑ در کروڑ سوریجوں میں کا ایک ہے
جن میں ہر ایک سوریج کا دوسرے سوریج سے فاصلہ
روشنی کی رفتار سے کئی کئی سال کا ہے اور ان سوریجوں
سے ایک دنیا ہمیں نظر آتی ہے جو رات کو ہمیں روشنی
ایک بڑے بادل کی طرح محسوس ہوتی ہے اور وہ سطح
فلک کو طے کرتی ہوئی گزرتی ہے اور ہم اسے کہکشاں
کہتے ہیں اور یہ عالم اپنے پورے احاطہ کے ساتھ کروڑ
در کروڑ عالموں میں ایک ہے جن میں سے ہر ایک کا عرض
و طول ہزار ہزار سال کی مسافت کے برابر ہے۔

اس ذہنیت کے مقابلہ میں جو ہر دن کا ایک خدا قرار دے رہی تھی اور اس وقت
جب ہر قبیلہ کا خدا الگ الگ سمجھا جا رہا تھا۔ اسلام یہ آواز بلند کر رہا تھا کہ وہ تو ایک عالم کا پروردگار ہی نہیں۔
ہزاروں جہان الیہ الیہ ہوں تو سب کا وہی ایک پروردگار ہے۔

اس سے ایک طرف ہر طرح کے شرک کا سد باب کیا اور دوسری طرف اتحاد عالمی کی
ایک مستحکم بنیاد قائم کی جس پر آج تک دنیا باوجود انتہائی تہذیب تمدن کی ترقی کے کوئی عمارت نہیں بنا سکی۔ اس
بنیاد پر عمارت اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب اس دین (اسلام) اور کتاب (قرآن) کو عمومی طور پر تسلیم کر لیا
جائے جو اس اخوت کا سنگ بنیاد رکھنے والے ہیں۔ یہ ہو گا مگر اسی وقت جب قرآن کا وعدہ :

لنظہرہ علی الدین علیہ
یہو نچے۔ یہ وہی موقع ہو گا جس کے متعلق کہا گیا ہے :

ولیسکنن لہم دینہم الذی ارتضی
لہم ولیبدلہم من بعد خوفہم
امنا یعد وتغی لا یشکون فی شینا (سورہ نورہ)

اور ان کے لیے قائم و برقرار کرے گا ان کے اس دین
کو جسے اس نے پسند کیا ہے اور ضرور خوف کے بدلے
میں انہیں امن و سلامتی عطا کرے گا کہ وہ میری

عبادت کریں گے اس طرح کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔

دنیا کے مضطربانہ اٹھتے ہوئے قدم آخر کو اس منزل پر پہنچ کر دم لیں گے۔

”تمام جہانوں کا پروردگار“ کہنے کے بعد پھر وہ دو وصف دہرائے گئے جو بسم اللہ میں آچکے

تھے ”سب کو فیض پہنچانے والا“ اور ”بڑا مہربان“ اور یہ تکرار بے محل اس لیے نہیں کہ بسم اللہ اگرچہ سورہ کا جزء ہے اسی طرح جیسے سورہ حمد قرآن کا جزء لیکن معنی کے اعتبار سے وہ اس کا جزء نہیں بلکہ اس پورے کمال کا خلاصہ یا کہا جائے کہ اس بعد والی شرح کا متن ہے جیسا کہ جناب امیر کی حدیث سے ظاہر ہے اور متن کے کسی خاص جزء کا شرح کے ضمن میں آجانا کوئی خلاف توقع امر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان وصفوں کا تذکرہ اگرچہ بسم اللہ میں ہوا تھا مگر وہاں امداد طلب کرنے کے ذیل میں تھا اور یہاں استحقاق حمد کے ثبوت میں محل بدلا ہوا ہے اور مفاد جدا گانہ اس لیے تکرار لازم بھی نہیں آتی۔

غور کیا جائے تو الرحمن سے متصل اس کے قبل رب العالمین کی لفظ اس ہمہ گیری کا برہان واضح ہے جو اس وصف کے حق سبحانہ سے مختص ہونے کا اصل سبب ہے اور الرحیم سے مالک یوم الدین کا بعد میں اتصال الرحیم کے معنی میں جو مخصوص رحمت ہے اس کے محل ظہور کا پتہ دینے کا ذریعہ ہے۔

الدین کے معنی لغت اور اصطلاح میں بہت سے ہیں مگر یہاں اس کے معنی جزا کے ہیں یعنی اعمال کا معاوضہ خواہ اچھا جسے ہمارے محاورہ میں بھی ”جزا“ کہتے ہیں اور خواہ بُرا جسے ہمارے محاورہ میں ”سزا“ کہتے ہیں۔

جزا و سزا کی بمناسبت اعمال تعیین ہی کا نام ”حساب“ ہے۔ اس لیے حدیث میں یوم الدین کی تفسیر روزِ حساب کے ساتھ ہوئی ہے۔

جزا و سزا کا پورا نظام ربوبیت اور رحمانیت کا تقاضا ہے کیوں کہ انسان کا کمال لائق شعور و اختیار کے ساتھ اطاعت و ایمان میں مضمر ہے جس کے بالمقابل معصیت و کفر کے اختیار کی قوت ضروری ہے۔

عن ابی بصیر عن ابی عبد اللہ - مالک یوم الدین قال : یوم الحساب (علی بن ابراہیم)

اور جب کہ دونوں قوتیں کار فرما ہو گئیں تو خالق کی طرف سے اطاعت کی جانب تحریک اور معصیت سے تحریف کی ضرورت ہوئی اور یہیں سے جزا و سزا کی تفریق قائم ہوئی جو مقتضائے حکمت و عدالت ہے پھر اس کے تحت میں عومنین اور اہل اطاعت تو جہاتِ خصوصی کے موردِ بن کر حسیم کی صفت کے جلوہ گاہ بنتے ہیں۔

مالکِ حقیقی دنیا میں بھی وہی ہے مگر یہاں دوسرے بھی محدود پیمانہ پر ہی مالک ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ روزِ جزا کی تخصیص اس لیے ہے کہ اُس دن کوئی مالک ہونے کا دعویٰ نہ کر سکیں نظر نہیں آ سکتا لمن الملک الیوم للہ الواحد القہار (مومن آیت ۱۶) اوصافِ الہی کے بیان میں اللہ کی لفظ کے بعد ربوبیت کا تذکرہ آیا جس کے نمایاں آثار اس دنیا میں سامنے ہیں۔ اس کے بعد نظر آگے بڑھی اور آخرت کی طرف گئی کہ وہاں قبضہ صرف اُسی کا ہے اس لیے بندہ کی حاجتیں وہاں کے لیے تمام تر اُسی سے وابستہ ہیں۔ ربوبیت انسان کی ہستی سے پہلے ہے۔ ربوبیت انسان کی ہستی کے اثناء میں ہے جو اس کی بقا و تکمیل کا سبب ہے اور یوم الدین کی مملکت آئندہ دور سے متعلق ہے۔ ان مختصر الفاظ میں انسان کی نگاہ ماضی، حال اور مستقبل سب پر پڑ گئی اور خالق کی عظمت کا ایک نقشہ سامنے کھینچ گیا۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

”تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے بس مدد مانگتے ہیں۔“

عبادت کے معنی ہیں اظہارِ تذلل یا حکم کی تعمیل جو کسی کو خدا یا خدا کا اوتار (محل حلول) مان کر اختیار کی جائے مطلق تعظیم جیسے کسی کو دیکھ کر کھڑا ہو جانا یا سلام کو جھکنا یا ہاتھ چومنا یا آستان بوسی کرنا عبادت نہیں ہے۔ نہ مطلق حکم کی تعمیل عبادت سمجھی جاسکتی ہے۔

مشرکین اپنے اصنام کو ”اللہ“ کہتے تھے۔ ہندوستان کی مشرک قومیں بھی جن مجسموں کو پوجتی ہیں ان مجسموں کے اصل اشخاص کو اوتار مانتی ہیں۔ اس لیے ”تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں“ کے الفاظ کسی نوعِ عمل کو اللہ سے مخصوص قرار دینے کا اظہار نہیں ہیں کہ مثلاً ہم کھڑے بس تیرے ہی سامنے ہوتے ہیں۔ کیوں کہ کھڑا ہونا اس کے سامنے تو حقیقتہً ممکن ہی نہیں اور اس کے غیر کے سامنے مختلف اغراض سے آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ یا جھکنے تیرے ہی آگے ہیں۔ آدمی کو بہت سے اسباب سے بہت سوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم تیرے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے، نہ کسی کو تیرا اوتار سمجھتے ہیں۔ اس لیے بحیثیت خدا کے ہمارا جھکنا صرف تیرے ہی لیے ہے۔ اب اگر اس کے حکم سے کسی کی تعظیم ہو تو وہ تعظیم اس شخص یا اس شے کی طرف منسوب ہو سکتی ہے مگر عبادت وہ خدا ہی کی قرار پائے گی جس کے حکم کی وہ تعمیل ہے۔ ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب

(سورہ حج آیت ۳۲)

دوسرا فقرہ ”تجھ ہی سے بس مدد مانگتے ہیں“ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے مقابل میں اور تجھ سے بے نیاز ہو کر کسی کو ہم مددگار نہیں سمجھتے۔

یوں اسباب ظاہری کی بنا پر گرتا ہوا پاس ولے آدمی سے مدد لیتا ہے۔ فقیر، دولت مند سے مدد لیتا ہے۔ بلکہ ڈوبتا تنکے کا سہارا ڈھونڈتا ہے مگر یہ سب ظاہری اسباب کی حد تک ہے۔ اس کے پس پردہ ایک مسلمان اپنے دل کی گہرائیوں میں ایک اور طاقت کو محسوس کرتا ہے جس کے سہارا دیے بغیر کوئی ظاہری سبب کار براری کے لیے کافی نہیں ہو سکتا، وہ خالق کی ذات ہے۔

اسی طرح خالق کے حکم سے گناہوں کی مغفرت یا دعاؤں کی قبولیت کے لیے اُس کے مقربین کے ساتھ توسل۔ یہ بھی اس استعانت کے خلاف نہیں ہے جو ذات الہی میں منحصر ہے۔ کیوں کہ یہ وسائل اسی کے مقرر کردہ ہیں پھر بھی اصل مرکز اعانت ذات احدیت ہی ہے۔

الحمد میں شروع سے ذات الہی کا بطور غائب اس کا نام لے کر تذکرہ تھا۔ وہ تمہید بھی جہاں سے اصل دعا شروع ہوئی اندازِ مخاطب کا ہو گیا۔ یہ انداز کی تبدیلی عربی زبان کے معانی و بیان کی اصطلاح میں "التفات" کہلاتی ہے اور نظیر اُس کی ہر زبان کے ادب میں ملتی ہیں۔ یہاں اُس میں لطافت یہ ہے کہ اُس انداز کی تبدیلی سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بندہ نے حمد و ثنا کرتے کرتے معبود کی بارگاہ میں رسائی حاصل کر لی اور اُس کی نگاہ کو اپنی جانب موڑ لیا ہے۔ اس میں قرب معنوی کی جو بذریعہ حمد حاصل ہونا چاہیے قرب صوری سے تمثیل بھی ہے اور یہی تصور کمال کے درجہ پر ہو جائے تو نماز کے صحیح معنی میں استعانة "معراج المومن" بن جانے میں شک ہی کیا ہو سکتا ہے۔

تَعْبُدُ اور نَسْتَعِينُ میں جمع کے صیغہ "تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں" اُس احساس اجتماعیت کے تحفظ کے لیے ہیں جس کے لیے نماز میں فراوی سے بدرجہا زیادہ "جماعت" کو پسند کیا گیا ہے۔ پھر نماز اگر فراوی بھی ہو تو الفاظ زبان پر یہی ہونا ضروری ہیں۔ گویا ہر بندہ سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اول تو بارگاہ میں اکیلا حاضر نہ ہو بلکہ سب کے ساتھ مل کر آئے اور اگر اکیلا آتا بھی ہے تو عرض معروض فقط اپنی ذات کی طرف سے نہ کرے بلکہ تمام بنی نوع کا نمائندہ بن کر جو عرض معروض کرے سب کی طرف سے کرے اور جو مانگے سب کے لیے مانگے۔ دوسرا مقام ہوتا تو "ہم" کی لفظ سے مخاطب میں عظمت کی شان پیدا ہوتی تھی مگر بڑے کی بارگاہ میں اپنی خدمت پیش کرنے کے موقع پر "میں" کی لفظ انانیت کا اظہار کرتی ہے۔ "ہم" کے استعمال میں یہ پہلو بھی ہے کہ یہ خود اپنی ہستی کو افراد اور اُس کے خدمات کو قابلِ تذکرہ ہی نہیں سمجھتا۔ اس سے انانیت اور خود غرضی دونوں باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔

عبد الماجد صاحب نے بہت صحیح لکھا ہے کہ "تَعْبُدُ کے معاً بعد نَسْتَعِينُ لانا گویا بندوں کی زبان سے یہ کہلانا ہے کہ ہم عبادت میں تیری ہی توفیق، تیری ہی اعانت، تیری ہی دست گیری کے محتاج ہیں۔"

مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہماری عبادت اُس سے استعانت پر مترتب ہے

تو نستعین پہلے ہونا چاہیے اور نعبد بعد کو۔ یہاں نعبد پہلے ہے اور نستعین بعد کو، یہ اس حقیقت کی غمازی کرتا ہے کہ بغیر اپنی امکانی کارگزاری کو پیش کیے ہوئے بندہ کو اللہ سے طالب امداد ہونے کا حق ہی نہیں :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
سُبُلَنَا - (عنکبوت ۶۹)

جو ہمارے راستوں میں جدوجہد کرتے ہیں انہیں ہم
منزل مقصود تک پہنچا بھی دیتے ہیں۔

علامہ نیشاپوری لکھتے ہیں :-

كانه يقول شِيعَتِ فِي الْعِبَادَةِ
فَاسْتَعِينْ بِكَ فِي أَكْمَالِهَا حَتَّى لَا
يَمْتَعِنَ مَانِعٌ وَلَا يَعَارِضُنِي صَاحِبٌ
(غرائب القرآن جلد ۱)

گویا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے عبادت کے لیے
قدم تو اٹھا دیا ہے، اب اس کے حد کمال تک
پہنچنے میں تجھ سے مدد کا خواستگار ہوں کہ میرے لیے
کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔

بہر صورت اس سے یہ نتیجہ ظاہر ہے کہ انسانی افعال مخلوق الہی نہیں ہیں اور نہ بالکل
مطلق الغنان ہیں ورنہ اُس سے اعانت طلب کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ جبر و اختیار کے درمیان نقطہ ہی پر
منطبق ہے جو امر بین الامرین کا مصداق ہے۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

”بتلاتا رہ ہم کو سیدھا راستا۔“

ہدایت جس کی خصوصی درخواست ہے وہ نہ ہدایت عمومی ہے جو اللہ کی طرف سے تمام خلق کے لیے لازم و ملزوم ہے اور نہ جبراً منزل مقصود تک پہنچا دینا ہے کیوں کہ وہ کوئی انسانی کمال نہیں ہے بلکہ یہ ہدایت وہی اعانت ہے جس کی خواہش کا اجمالی طور پر وایاک نستعین میں ذکر آیا تھا۔ یہ وہ توفیق ہے جو بندہ کے شامل حال ہوتی ہے جس کی بدولت وہ خیر و فلاح سے قریب آجاتا ہے مگر راستے پر چلنا خود اس کا ذاتی عمل ہوتا ہے۔

”سیدھے راستے“ سے مراد خالق کا وہ پسندیدہ راستہ ہے جس میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط اور وہی دین حق ہے۔ وہی اتباع رسول اور اطاعت ائمہ کا حاصل ہے۔ اُسی سے رضائے الہی اور اس کے نتیجے میں نعیم آخرت کا حصول ہے، احادیث کے مختلف الفاظ، مثلاً :

(۱) الطريق المؤدى الى محبتك والمبلغ الى جنتك والمانع من ان نستبح اهواءنا فنعطب وان نأخذ اربابنا فنهلك (ارشاد امام جعفر صادقؑ)

وہ راستا جو تیری محبت تک لے جانے والا اور تیری جنت تک پہنچانے والا اور اس سے روکنے والا ہے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کر کے زحمت و مشقت میں گرفتار ہوں اور اپنی اپنی رائے پر چل کر مبتلائے ہلاکت ہوں۔

(۲) ما قصر عن الغلو وارتفع عن التقصير (قول امیر المؤمنینؑ)

جو غلو کی حد سے پیچھے ہوا اور کوتاہی کی منزل سے بالا ہو۔

(۳) الطريق الى معرفة الله (صادقؑ)

معرفة خداوندی تک پہنچانے والا راستا

(۴) الامام المفترض الطاعة (صادقؑ)

وہ امام جس کی اطاعت منجانب اللہ فرض ہے۔

(۵) الطريق الى معرفت الامام (روایت ابو بصیر از امام جعفر صادقؑ)

امام کی معرفت کا راستا۔

اور رسولؐ کے بعد بلا فصل جو رہ نامے حق ہے وہ ذات بدرجہ اولیٰ اس کا مصداق ہوگی

لہذا وارد ہوا ہے۔

(۶) هو امیر المؤمنین ومعرفته

یہ جناب امیرؑ اور اُن کی معرفت ہے۔

یہ سب اسی ایک راستے کے تعارف کی تعبیریں ہیں اور حقیقت ایک ہے۔
یہ ظاہر ہے کہ دعا کا تعلق ہمیشہ مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماضی اور حال امر حاصل ہے اس کے متعلق دعا کے کوئی معنی نہیں۔ لہذا جو شخص راہِ راست پر نہیں ہے اُس کے راہِ راست پر آنے کے لیے اللہ کی ہدایت درکار ہے اور جو راہِ راست پر ہے اُس کے بھی آئندہ اسی راستے پر چلنے کے لیے اللہ کی اعانت مطلوب ہے اور اس لیے اھدانا کی تفسیر یہ وارد ہوئی ہے کہ ”ہمیں راہِ راست پر ثابت قدم رکھو“۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آئندہ زندگی میں راہِ راست پر چلنا دونوں ہی کے یہاں توفیقِ الہی سے وابستہ ہے۔ پھر یہ کہ عارف اور منزلِ حق کا سالک جس منزل پر پہنچتا ہے اُس سے بالاتر بھی ایک منزل اُسے نظر آتی ہے یہاں تک کہ حضرت خاتم النبیینؐ صلی علیہ وآلہ وسلم کی زبان تک پر آتا رہا۔ ربِّ زدنی علما اور ہر بلند تر منزل صراطِ مستقیم ہی کا ایک درجہ ہے جو اھدانا الصراطِ المستقیم کے ساتھ مطلوب ہے۔ لہذا یہ ترجمہ کہ ”بتلا تارہ ہم کو سیدھا راستا“ مقامِ عبودیت میں زیادہ مناسب اور جامع ہے۔

دعا ہدایت کا مطلب

maablib.org

۱ علی بن ابراہیم ۲ امال الکلی واحد عند العارفین باسوارہم (صافی)

۳ عن علی کرم اللہ وجہہ ثبتنا علی الہدایۃ (غرائب القرآن)

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

”اُن کا راستا جنہیں تو نے اپنی نعمت سے نوازا ہے، نہ اُن کا جن پر غضب ہے اور نہ اُن کا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔“

یہ اُس سیدے راستے کی تشریح ہے جس پر چلنے کی پہلے دعا کی گئی تھی۔ اس میں نعمت سے مراد نعمتِ دنیا یعنی مال و اولاد وغیرہ نہیں ہے کیوں کہ یہ کافروں اور گمراہوں کو بھی ملی ہے اور یہاں انعمت علیہم کا مقابلہ ہے مغضوب علیہم اور ضالین کے ساتھ، لہذا یہ نعمت صرف وہ ہدایت و توفیق ہو سکتی ہے جو اُس کے بہترین طاعت گزار بندوں کے شامل حال رہی (معانی الاخبار حدیث امیر المومنین)۔ اس سے ظاہر ہے کہ دین حق کی معرفت اس کے نفس قانون (شریعت) اور کتاب سے اتنی نہیں ہو سکتی جتنی اُن اشخاص کے ذریعہ سے جو اس دین کے اصول پر بہترین عمل کر کے اس کا ایک جتنا جالگتا مجسمہ ہو گئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سورہ حمد میں جو براہِ راست عید و معبود کے درمیان ہے اُن بندوں کا ذکر نہ ہوتا جنہوں نے اُس کے جادۂ رضا پر چل کر اُس کی راہِ رضا کے سنگِ میل یا اُس کی منزل مقصود کے لیے منارۂ بلند کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ چنانچہ مولانا عبد الماجد صاحب دریا باوی اپنی تفسیر ماجدی میں نقل کرتے ہیں کہ ”مرشد تقاوی مدظلہ“ نے فرمایا کہ الذین انعمت علیہم سے اشارہ اس طرف ہو گیا کہ صراطِ مستقیم مستقیم نہیں ہوتا بغیر اس کے کہ پیروی اہل صراطِ مستقیم کی جائے اور اس کے لیے محض اوراقِ کتب کافی نہیں۔ ”یہ مخصوص نعمتوں سے نوازے ہوئے بندے کون ہیں؟ ان کی تفصیل خود قرآن مجید میں دوسری جگہ اس طرح آئی ہے :-

اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں تو یہ اُن کے

ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام و احسان کیا

ہے انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔

ومن يطع الله والرسول فاولئك مع

الذين انعم الله عليهم من النبيين

والصدیقین والشهداء والصالحین (سورہ نسا)

مولانا ابوالکلام آزاد اپنے ایک مقالہ میں لکھتے ہیں :-

”سورہ نسا کی اس آیت کریمہ سے النعمت علیہم“ کی مزید تفسیر و تشریح کن ایک ایسی مسلم اور متفق علیہ تفسیر ہے جسے عہد صحابہ و اہل بیت نبوت (رضوان اللہ علیہم) سے لے کر طبقات متاخرہ تک تقریباً تمام ارباب علم و رسوخ نے اختیار کیا ہے اور مفسرین ”خاصہ“ و ”عامہ“ سب نے اسے قبول کیا ہے چنانچہ جس طرح محدث ابن جریر طبری نے اس کے متعلق مفسرین صحابہ کے آثار جمع کیے ہیں، اسی طرح علامہ کلینی اور شیخ طبری (صاحب تفسیر مجمع البیان) بھی اس سے انکار نہیں کرتے۔ اس عاجز نے تفسیر ”البیان“ میں تصریحات حقیرات ائمہ کرام علیہم السلام و اقوال مفسرین خاصہ بھی نقل کر دیے ہیں۔ ”فمن یشاء التفصیل فلیرجع الیہ“۔ (داستان کر بلا، مطبوعہ حیدرآباد دکن صفحہ ۲۲)

مولانا کی متداول تفسیر ”ترجمان القرآن“ ہے۔ اس میں ہم نے تلاش کیا تو یہ تفصیل دستیاب نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ تفسیر ”البیان“ جس کا حوالہ دیا گیا ہے ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس جماعت کے ذکر کے بعد جن کے قریب لانا ہے، اُن کے بالمقابل دوسری جماعت کا ذکر بھی ضروری سمجھا گیا ہے جس سے دوری اختیار کرنا منظور ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ صراطِ مستقیم کی معرفت اور علی پابندی میں صرف شہوتی پہلو کافی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ سلبی پہلو یعنی اُن اشخاص اور جماعتوں سے بیزاری بھی نہ ہو جو اس صراطِ مستقیم سے دوری کا باعث ہیں۔

اس ذیل میں دو جماعتوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ جن پر اللہ کا غضب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر عداوتِ حق سے انحراف اختیار کیا ہے۔ دوسرے وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں یعنی جو طلبِ حق میں کوتاہی سے کام لے کر نادانستہ گمراہی میں پڑ گئے ہیں۔ یہ ”نادانستہ گمراہی“ اگر پوری امکانی جدوجہد کے ساتھ ہوتی تو وہ مستوجبِ ملامت و عقوبت نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہ نادانستگی قصور کا نہیں۔ ارادۂ تقصیر یعنی سہل انگاری اور دماغی کاہلی کا نتیجہ ہے۔ لہذا معاف کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ پھر بھی یہ جماعت اُن سے تو بہتر ہے کہ جو حق کو جاننے کے بعد صرف عداوتِ منحرف رہتے ہیں۔

اب یہ جماعتیں ہیں کون؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں جن کا ذکر قرآن میں دوسری جگہ ان الفاظ میں ہے کہ :-

من لعنة الله و غضب عليه و
 جعل منهم القرادة و الخنازير (مائدہ ۶۰)
 جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضبناک ہوا اور ان میں
 سے کچھ کو بندروں اور سوروں کی شکل میں کر دیا۔
 اور الضالین سے مراد نصاریٰ ہیں جن کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے کہ :-
 لا تتبعوا الهوا قوم قد ضلوا من قبل
 و اضلوا كثيرا و ضلوا عن سواء
 السبيل - (مائدہ ۷۷)
 اس جماعت کے خیالات کی پیروی نہ کرو جو پہلے گمراہ ہوئے
 اور بہت سوں کو گمراہ کیا اور سیدھے
 راستے سے بھٹک گئے۔

یہ تفسیر ہمارے یہاں بھی امام جعفر صادق سے وارد ہوئی ہے۔ اور مفسرین اہل سنت
 نے بھی آیات مذکورہ کی بنا پر اسے اختیار کیا ہے۔

ممکن ہے کہ براہ راست تنزیلی طور پر یہ جماعتیں مقصود کلام ہوں اور تبعاً ہر جماعت کے
 ساتھ وہ تمام افراد ملحق ہوں جو صفات میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ اور اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہے ،
 المغضوب علیہم النصاب و الضالین اهل الشكوك الذين لا يعرفون الامام۔ (یعنی
 مغضوب علیہم سے مراد اہل بیت سے عداوت کا اظہار کرنے والے ہیں اور ضالین وہ شکوک و ابہام میں
 مبتلا لوگ ہیں جو معرفت امام نہیں رکھتے۔)

یہ بحث کہ اللہ غضب ناک کیوں کر ہوتا ہے غضب تو افعال و تاثر کا نتیجہ ہوتا
 ہے اور خدا ہر تاثر سے بری ہے، اس لیے کوئی وزن نہیں رکھتی کہ یہ غضب سے مخصوص نہیں۔ یہی سوال تو رحمت میں
 بھی پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب کہ رحمت تاثر و افعال کا نام نہیں بلکہ اس فعل کا نام ہے جو دوسرے کے لیے بہتری
 اور فائدہ کا باعث ہو تو غضب کے لیے بھی یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ وہ تاثر و افعال کے قبیل سے ہے بلکہ
 وہ کفر، نفاق، معصیت اور گمراہی کی بنا پر کسی شخص کے مستحق عذاب ہونے کے علم اور اسی علم کے مطابق اس
 کے ساتھ سلوک کرنے کا نام ہے۔

۱۔ تفسیر علی بن ابراہیم قمی۔ ۲۔ غرائب القرآن و نیشاپوری۔

۳۔ عن ابن اذنیۃ عن ابی عبد اللہ۔ (تفسیر علی بن ابراہیم)

جیسا کہ عبدالمہاجد صاحب نے لکھا ہے: غضب الہی کا ذکر اگلے آسمانی نوشتوں میں
 صراحت کے ساتھ ہے۔ توریت میں بھی اور انجیل میں بھی۔ توریت میں ہے کہ "اب تو مجھ کو چھوڑ کہ میرا غضب ان کے
 بھڑکے اور میں انہیں بھسم کر دوں۔" (خروج ۳۲: ۱۱) نیز خروج ۳۲: ۱۲ و ۱۳۔ استشار ۲۰، ۲۱ و ۲۲
 انجیل کو عام طور پر سرتاسر حلم و رافت و شفقت کا صحیفہ سمجھا گیا ہے مگر وہ بھی اس ذکر کے خالی نہیں (ملاحظہ
 ہو متی ۳: ۸ و ۱۰ کا شفقہ ۱۵، ۱۶ وغیرہ)۔

maablib.org

سورة البقرة

یہ مدنی سورہ یعنی بعد ہجرت کا نازل شدہ قرآن کے تمام سوروں میں سب سے بڑا سورہ ہے جو ۲۸۲ آیات پر مشتمل ہے۔

بقرہ کا گائے اور بیل کو کہتے ہیں۔ چوں کہ اس سورہ میں ایک گائے یا بیل کے ذبح کا قصہ درج ہے جو کسی اور جگہ قرآن میں نہیں ہے، اس لیے اس نام کے ساتھ موسوم ہوا۔ یہ سورہ علاوہ بسیط ہونے کے اسلام کے بہت سے اہم حقائق اور تعلیمات پر مشتمل ہے۔ جیسے ایمان بالغیب کی اہمیت، متقین کی شان، منافقین کے اوصاف، اعلان خلافت اور امتحان آدم و ملائکہ، متعدد واقعات جناب موسیٰ و قوم بنی اسرائیل، یہود و نصاریٰ کے مزعومات اور ان کی سبق آموز رد، واقعہ ہاروت و ماروت، اعلان امامت اور ذریت ابراہیمی میں اس کا بقار، اسلام کی قدامت اور ابراہیم اور ان کے بعد اسحق و یعقوب اور اسباط یعنی پشیران یہود و نصاریٰ کا اس ملت میں مندرج ہونا، تحویل قبلہ، حیات شہداء، اقسام امتحان، فضیلت صبر، احکام حج و عمرہ، آیات قدرت، حکم وصیت، فرضیت و احکام صوم، حکم دعار، حکم جہاد، دنیا و آخرت کا امتزاج، حدود اتفاق، حرمت شراب، حرمت قمار، احکام حالات مخصوصہ نسواں، احکام طلاق و رضاع، عذہ و فوات و طلاق، نماز خوف، واقعہ طالوت، حرمت ربا، احکام دین و رہن و دیگر معاملات وغیرہ وغیرہ ان میں بہت سے امور ایسے ہیں جن کا صرف اس سورہ میں ذکر ہے اور کہیں درج نہیں کیے گئے ہیں اس لیے ابتدائے زمانہ نزول سے اس سورہ کی اہمیت قرار پاتی ہے۔ ہماری قدیم تفسیر میں بطور حدیث وارد ہے کہ اس ایک سورہ میں پانچ سو احکام شریعت درج ہیں۔

طریق اہلسنت وارشاد بعض روایات معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان الفاظ میں کرتے تھے کہ: الذی انزلت علیہ سورۃ البقرۃ (صحیح مسلم جلد ۱ صفحہ ۴۱۵) ”وہ ہستی جس پر سورۃ بقرہ اتارا گیا۔“

لے مائتان و ثمانون وست آیات حدیث، (تفسیر کبیر جلد ۱ صفحہ ۱۵۰) مائتان وست و ثمانون فی العدد الکونی و هو العدد الروی

عن ائیر المؤمنین (مجمع ابیان جلد ۱) لے روی ان فی البقرۃ خمس مائتا حکم (علی بن ابراہیم)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔“
اس آیت کی تشریح و تفسیر پہلے ہو چکی ہے۔

الْمَدَّ ۱

الف - لام - میم

ان حروف کو اور ایسے ہی جو بہت سے سوروں کی ابتدا میں ہیں جیسے: حَمَّ
الْمَدَّ - الْمَصَّ وغیرہ ان سب کو ”مقطعات قرآنیہ“ کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں صحیح یہی ہے کہ وہ رازنامے
سربستہ ہیں جو مابین خدا و رسولؐ ایک خصوصی پیام کی حیثیت رکھتے ہیں۔
فریقین کے یہاں وہ شخصیتیں جن کے اقوال سر آنکھوں پر رکھے جاتے ہیں، یہی بتاتی
ہیں۔ ایک طرف علامہ رازی لکھتے ہیں :-

حضرت ابو بکرؓ کا قول ہے کہ ہر کتاب سماوی میں
اللہ کا کوئی مخصوص راز ہے اور قرآن میں اس کا راز
ان سوروں کے ابتدائی حروف ہیں اور حضرت علی
کا ارشاد ہے کہ ہر کتاب میں ایک خاص منتخب
چیز ہے اور اس کتاب کا منتخب ترین جزو یہ حروف ہیں۔

قال ابو بکر الصديق رضى الله عنه الله في
كل كتاب سر وسره في القرآن اوائل
السور وقال علي رضى الله عنه ان لكل
كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب
حروف التهجى (تفسير كبير جلد ۱ صفحہ ۱۵۰)

پھر لکھا ہے :-

شعبی سے ان حروف کے بارے میں دریافت کیا گیا
انھوں نے کہا یہ اللہ کا راز ہے۔ اسے معلوم کرنے کی
کوشش نہ کرو اور ابو ظبیان کی روایت ہے کہ ان نبیوں

سئل الشعبي عن هذه الحروف فقال
سر الله فلا تطلبوه وروى ابو ظبيان
عن ابن عباس قال عجزت العلماء عن

ادراكها وقال الحسين ابن الفضل
هو من المتشابهات (صفحة ۱۵۱)
نے کہا کہ صاحبان علم ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں
اور حسین بن فضل نے کہا ہے کہ وہ متشابہات میں سے ہیں۔
دوسری طرف علامہ طبرسی لکھتے ہیں :-

انها من المتشابهات التي احتار
الله بعلمها ولا يعلم تاويلها الا الله
وهذا هو المروي عن ائمتنا
یہ ان متشابہات میں سے ہیں جن کا علم اُس نے
اپنے سے مخصوص رکھا ہے اور سوا اللہ کے کوئی
ان کے مطلب سے واقف نہیں ہے۔ یہی روایت
ہمارے ائمہ سے وارد ہوئی ہے۔

جناب تاج العلماء نے اپنے ترجمہ کے حاشیہ میں لکھا ہے :-
”یہ متشابہہ آیتوں میں قرآن مجید کے ہیں اور ایسی آیتوں کی تفسیر ہوا دھوس اور اپنی خود رائی سے حرام قطعی ہے
اور اسی کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔“

بے شک، چوں کہ خود قرآن مجید میں ہماری مافی ہوی تفسیر کے مطابق متشابہات کے علم میں
اللہ کے ساتھ ”راسخون فی العلم“ کا بھی ذکر موجود ہے اس لیے ان مقطعات کے معانی معصومین کے دائرہ
علم میں ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ہماری قدیم تفسیر میں جو زیادہ ترا قوال ائمہ سے ماخوذ ہے، اللہ کے بارے میں ہے جس
سے مقصود غالباً تمام مقطعات کے بارے میں بتانا ہے کہ :-

هو حروف من حروف اسم الله الاعظم
المنقطع في القرآن الذي يؤلفه النبي و
الامام فاذا دعا به اجيب (تفسیر علی بن ابراہیم قمی)
وہ اللہ کے اسم اعظم کے کچھ حروف ہیں جو قرآن میں
الگ الگ آئے ہیں جنہیں پیغمبر اور امام ترتیب دیتے
ہیں تو ان سے جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔

نتیجہ اس کا بھی یہی ہے کہ وہ ہمارے لیے رازِ سرستہ ہی کی حیثیت رکھتے ہیں۔
جن لوگوں نے اپنی ذہنی کاوش کا ان مقطعات کو آماجگاہ بنا کر ان کی حقیقت بتانا
چاہی ہے، ان کے اقوال کی کثرت بھی خود مذکورہ بالا حقیقت کی مؤید ہے۔ چنانچہ ان میں سے ان اقوال کی جو
علامہ طبرسی کی جامع البیان یا امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر یا علامہ طبرسی کی مجمع البیان میں درج ہیں تعداد
تقریباً ۲۳ تک پہنچتی ہے جن میں سے کوئی بھی کسی معصوم سے وارد نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ان کا ذکر کرنا ہی بیکار

ہے جب کہ ان ہستیوں نے جن کا حق تھا کہ وہ ایسے متشابہات کی تشریح فرمائیں خود یہ کہہ دیا کہ یہ وارثانہ ہے تو پھر اس کے درپے ہونا بنقصِ قرآن انہی کا کام ہو سکتا ہے جو قرآنی الفاظ میں فی قلوبہم زلیخا کا مصداق ہوں۔

قرآن کے بحیثیت مجموعی ہمارے لیے سرمایہ ہدایت ہونے سے یہ ضروری قرار نہیں پاتا کہ اس کا ہر جز ہمارے سمجھانے کے لیے نازل کیا گیا ہو بلکہ اسی میں اپنے رسولؐ کے لیے خصوصی رموز و اشارات بھی ودلیت کر دیے جائیں جن کی بقدر ضرورت تبلیغِ رسولؐ اور ان کے وارثانہ علم کی حکیمانہ مصلحت بینی سے وابستہ رکھی گئی ہو تو اس میں اعتراض کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ خود اسی سورہ میں ہے :
 خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا - (البقرہ - آیت ۲۹)۔ "تمام کائنات ارضی تمہارے لیے خلق فرمائی ہے۔" مگر ان میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جن کا علم ابھی تک ہم کو نہیں ہے یا علم حاصل ہوا ہے تو مخصوص معلمین کی تعلیم سے۔ اسی طرح قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے مگر اس کے ہر جز کا علم ہمیں بالذات حاصل ہونا ضروری نہیں ہے۔

maablib.org

۱۰ ان کے دلوں میں کجی ہے۔ (پارہ سوّم آل عمران)

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۚ فِيْهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝۲

”یہ خاص کتاب ہے، اس میں بدگمانی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہدایت ہے فکرِ نجات رکھنے والوں کے لیے۔“

قرآن خود اپنا وصف پیش کر رہا ہے ”کتاب“ کی لفظ سے ظاہر ہے کہ اگرچہ تنزیلِ قرآن کی متفرق آیتوں کی شکل میں بحسب ضرورت وقت ہوتی تھی مگر کوئی ظرفِ مکان ایسا ضرور تھا جہاں ان تمام آیات کا مجموعہ کتابی شکل میں موجود تھا۔ آیتیں جو بھی نازل ہوتی تھیں وہ اُسی کتاب کے اجزاء کی حیثیت سے۔

پھر اس کے علاوہ کچھ ایسی بھی وحی ہوتی تھی جو اس کتاب سے علیحدہ تھی۔ وہ جب رسولؐ کی زبان پر آگئی ہے تو وہی ”حدیثِ قدسی“ کہلاتی۔

یہ خواہ بوقتِ تنزیل فرشتہ تصریح کر دیتا ہو کہ وحی منجملہ قرآن ہے یا رسول اللہؐ کی خداداد قوت امتیاز تھی جس سے وحی کے وہ حقے الگ رہتے تھے جو بطور قرآن نازل ہوئے ہوں اور وہ الگ کہ جو اس سے علیحدہ ہوں۔

وحی اُترنے کے بعد رسول اللہؐ کسی صحابی کو بلا کر وہ آیات لکھوا دیتے تھے، اسی سے یہ ظاہر ہے کہ از اول قرآن مجید کا مکتوبی صورت سے محفوظ رکھا جانا ہی منظور الہی تھا صرف حفظ اور قرائت پر اعتماد کرنا مقصود نہ تھا۔ نہ ایسا ہے کہ رسول اللہؐ حسب موقع جو تعلیمات زبان پر لاتے رہے انہیں صحابہ نے بطور یادگار جمع کر لیا ہو۔ یہ حیثیت احادیث کے ان ذخیروں کی ہے جو محدثین کے یکجا کیے ہوئے موجود ہیں۔ قرآن کی کتابی صورت اس سے مختلف ہے۔ وہ خدا کی طرف سے مکتوبی شکل میں اگرچہ نازل نہیں کیا گیا مگر حیثیت اسے کتاب کی منجانب اللہ حاصل ہے کسی انسان کی طرف سے نہیں۔

”اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اُن آیات اعجاز اور دلائل حقانیت کی بنا پر جو اس کے الفاظ، معانی، تنزیلی پس منظر اور مترتب شدہ نتائج سب میں مضمر ہیں۔

نہ یہ کہ شک کرنے والے اُس میں نہیں ہیں، شک کرنے والے یا حقیقتاً ایسے ہیں کہ وہ دل میں شک رکھتے نہیں بلکہ جان بوجھ کر از روئے عناد تصدیق سے گریز کرتے ہیں اور ایسے ہیں کہ جو جملائے غفلت ہیں اور ان دلائل پر غور نہیں کرتے اور اسی لیے اس کی ہدایت کی تاثیر سب میں نمودار نہیں ہوتی بلکہ ایک مخصوص جماعت میں نمودار ہوتی ہے جن کے اوصاف متقین اور اُس کے بعد کی لفظوں سے بیان کیے گئے ہیں۔ اگر اس میں شک رکھنے یا انکار کرنے والے موجود نہ ہوتے اور سب اُس پر یقین کی کیفیت کے ساتھ متوجہ ہوتے تو اس کے ہدایات سے سب فیض یاب کس لیے نہ ہوتے۔

اُس سے فیض حاصل کرنے والے وہی ہوں گے جو اُن ارشاد و ہدایت کی باتوں پر جنہیں قرآن پیش کرتا ہے غور کریں اور فائدہ اٹھانے کے قصد سے سنیں۔ رہ گئے سرکش مخالف یا بے پروا غافل، وہ اس پر توجہ ہی نہ کریں گے تو ہدایت کا اثر کیا قبول کریں گے بلکہ ہرٹ دھرم اور متعصب مخالف تو جتنا ہدایت کی باتیں زیادہ سنتے ہیں اتنا ہی کفر و عناد میں شدت اختیار کرتے جاتے ہیں۔

یہ وہ ہیں جن کے لیے نتیجہ وہ باعث ہدایت ہونے کے بجائے زیادتی مرض و ضلالت کا سبب ہو جاتا ہے جس میں قصور خود اُن کا ہے، اس کتاب کا نہیں جو درحقیقت مجسمہ ہدایت ہے۔
گر نہ بیند بروز شہرہ چشم : چشمہ آفتاب را چہ گناہ

۱۰ فصاحت و بلاغت ۱۱ ان حقائق و معانی کا بیان جن سے اس وقت دنیا ناواقف تھی۔ ۱۲ اُس کا رسول اُمّی کے ذریعہ سے پیش ہونا جس نے اُمّیّین ہی کے درمیان پرورش پائی تھی ۱۳ اس کے ادعائے اعجاز کے مقابلہ میں مخالف طاقتوں کی سپر انداختگی اور دائمی عاجزی۔ ۱۴ ما نفی ان احد الایرتاب فیہ، واسما النفی کومنا متعلقا للرب و مظنتا له لاننا من وضوح الدلالة و سطوع البرهان بحیث لا ینبغی لمرتاب ان یقع فیہ (نیشاپوری)

۱۵ فالْمُؤْمِنُ بِهِ اهْتَدَى الْكَافِرُ بِهِ مَحْجُوجٌ۔ (جامع البیان للطبری)

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۳﴾

”جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خیرات کرتے ہیں۔“

اس جماعت کا جس نے قرآن سے فیض حاصل کیا جامع وصف ”متقین“ کی لفظ سے

بیان ہو گیا۔ یہ اس کی تفصیل ہے۔

”تقویٰ“ کے معنی خوفناک انجام سے اپنا بچاؤ کرنے کے ہیں مگر متقی کی لفظ جس ڈر کو بتاتی ہے وہ کسی مادی نقصان یا ظاہری طاقت کا نہیں ہے بلکہ یہ ایک اُن دیکھی ذات خدا کی عظمت کا احساس اور اُس کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ انسان جب اُس سے ڈرتا ہے تو صحیح انسانی فرائض کے ادا کرنے کا خیال رکھتا ہے۔ پھر وہ دنیا کی طاقتوں سے نڈر ہو کر حقانیت کا پابند رہتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مادی چیزوں کی حرص اور اُن کا خوف ہی اکثر سیدھے راستے سے ہٹانے کا باعث ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ آنکھوں کے سامنے جو آسکتے ہیں وہ یہی مادی نفع اور نقصان کے ذرائع ہیں۔ جتنا ان مشاہدات سے آدمی متاثر ہوگا اتنا ہی دولت، کثرت اور طاقت کے اصنام کے سامنے جھکنے پر مائل ہوگا اور جتنا ان عالم کے شہود کے مظاہر سے بے تعلق ہوگا اور ان سب کی طرف سے آنکھیں بند کر کے دل کی آنکھوں کو کھول کر اُن دیکھی قوت کی طرف متوجہ ہوگا اتنا ہی اس نقطہ حق کے ساتھ وابستہ ہوگا جو اس سے عدل و احسان کے سوا کبھی بُرائی اور ناحق کو شکی کار و ادار نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن نے متقین کے وصف میں سب سے پہلے ایمان بالغیب کو رکھا ہے کہ یہ سرچشمہ ہے تمام دوسرے اوصاف کا اس میں مرکزی نقطہ تو حق سبحانہ کی ذات ہی ہے جو ہر صورت غیب الغیوب ہے مگر اس کے ساتھ مذہب سے متعلق تمام حقائق جن کا اعتقاد ضروری ہے داخل ہو جاتے ہیں کیوں کہ وہ سب ہی کسی نہ کسی حیثیت

سے غیب ہیں لے

مولوی عبد الماجد صاحب نے لکھا ہے ”دین کا مغز کہیے یا ایمان کی روح یہی عالم غیب کا عقیدہ ہے یعنی یہ اعتقاد کہ اس عالم مادی سے ماوراء، اس کائناتِ حسی سے اوپر، کچھ اور ایک عالم ہے ضرور اور جو اس عالم کے وجود کا قائل نہیں وہ سرے سے مذہب ہی کا قائل نہیں۔“
ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ امام غائب کے تسلیم کرنے میں بھی مومنین متیقن کو کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے جو مسلمانوں کے درمیان سب سے آخری منزل امتحانِ ایمان کی بن گئی ہے جیسا کہ امین الاسلام طبرسی نے لکھا ہے :-

ویدخل فیہ ماروۃ اصحابنا من
زمان غیبة المہدی ووقت
خروجہ (مجمع البیان)

اور اس میں داخل ہے وہ جو ہمارے یہاں وارد
ہوئے امام مہدی کی غیبت اور آپ کے ظہور
کے وقت کے بارے میں۔

اس سے علامہ رازی کا یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ عام کی تخصیص بغیر دلیل درست
نہیں ہے اس لیے کہ ہم کب اس کے قائل ہیں کہ غیب سے مراد بالخصوص یہی ہے بلکہ ہم اُسے ایک فرد کی حیثیت
سے اس حکیم عام میں داخل سمجھتے ہیں جیسا کہ ہمارے جدِ اعلیٰ جناب جنت مآب سید نفی صاحب قبلہ نے فرمایا ہے۔
لَسْنَا نَقُولُ اِنَّ الْمُرَادَ بِالْغَيْبِ الْمَهْدِي
لَا غَيْرَ حَتَّى يَلْزِمَ تَخْصِيصَ الْمَطْلُوقِ مِنْ
غَيْرِ دَلِيلٍ بَلْ نَقُولُ الْمُرَادُ بِهِ مَا
غَابَ عَنِ الْجِبَادِ عِلَّةً مِنْ اُمُورِ الدِّينِ
كَمَا عَنْ الْحَسَنِ اَوْ مَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
كَمَا عَنْ اَبْنِ عَبَّاسٍ وَمَا جَاءَ فِي
الْمَهْدِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ دَاخِلٌ
فِيهِ - (مناہج الانوار جلد ۱)

ہم یہ نہیں کہتے کہ غیب سے امام مہدی ہی مراد ہیں
اور کچھ نہیں تاکہ مطلق کی تخصیص لازم آئے بغیر دلیل
بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ دینی باتیں ہیں
جو بندگانِ الہی کی نگاہ سے اوچل ہیں جیسا کہ حسن
کا قول ہے یا وہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے جیسا کہ
ابن عباس کا قول ہے اور امام مہدی کے بارے
میں جو احادیث وارد ہوئے ہیں وہ اس میں داخل
ہیں۔

لے یدخل فیہ العلم باللہ تعالیٰ وبعثاتہ والعلم بالآخرۃ والعلم بالنبوۃ والعلم بالاحکام والشریعہ - (رازی)

پھر کوئی شیعہ اگر اس تخصیص کا قائل بھی ہو تو وہ بلا دلیل نہ ہوگا جب کہ اس بارے میں اُن ہستیوں کے ارشادات موجود ہیں جو دینی حیثیت کے دلیل قرار پانے کے لیے کافی ہیں۔
 اعتقادات کی اصل یعنی ایمان بالغیب کو ذکر کرنے کے بعد دو وصف اعمال سے متعلق ذکر کیے ہیں جو دو شعبوں کی نمائندگی کرتے ہیں: اول الفرادی فرائض یعنی حقوق اللہ، ان میں سب سے اہم نماز ہے جس کے لیے قرآن مجید میں ہے کہ یہ تمام برائیوں سے روکنے والی چیز ہے (ان الصلوة تنہی عن الفحشاء والمنکر) (عنکبوت آیت ۴۵) اور حدیث میں ہے: "ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها" اگر یہ قبول تو سب اعمال قبول اور یہ مسترد تو سب اعمال مسترد۔
 دوسرے اجتماعی فرائض یعنی حقوق الناس، ان میں انفاق کی صفت کا ذکر کیا گیا ہے جو خلق خدا کو ہر طرح کے فائدے پہنچانے پر شامل ہے جس طرح اس میں مال و دولت داخل ہے جو رزق جسمانی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح علم و معرفت جو رزق روحانی ہے اسی لیے ائمہ اہل بیت سے اس کے معنی وارد ہوئے ہیں: و مستاعلمناہم یتثبون اور ہم نے جو تعلیم دی ہے اُنہیں، وہ اس کی اشاعت کرتے ہیں۔ اُسے علی بن ابراہیم قمی نے اپنی تفسیر میں وارد کیا ہے اور علامہ طبرسی نے مجمع البیان میں بروایت محمد بن مسلم امام جعفر صادق سے نقل کیا ہے۔

مرکز احیاء کتب اسلامیہ
maablib.org

۱۔ جناب شیخ صدوق محمد بن علی بابویہ قمی نے اپنی جلیل القدر کتاب "آکال الدین" میں اس بارے میں امام جعفر صادق سے کئی حدیثیں درج فرمائی ہیں۔
 ۲۔ الظاہرات الایة تحم جميع انواع الصدقة - (ینابیع الانوار) (ملاحظہ ہو ہندوستانی کتاب مدۃ حاشیہ ۱)

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿۲﴾

”اور جو ایمان رکھتے ہیں اُس پر جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔“

ان ہی متقین کے متعلق جن کے لیے قرآن فیض رساں ثابت ہوتا ہے، اوصاف کا ایک دوسرا سلسلہ ہے۔ وہ پہلے اوصاف وہ تھے جو بذاتِ خود اُن کے بیش قیمت ذاتی جوہر ہیں۔ یعنی غیب پر ایمان، حقوق اللہ اور حقوق الناس سب کی ادائیگی اب یہ اُن کے وہ اوصاف امتیازی ہیں جو دوسری جماعتوں کے تقابل سے اُن میں نمایاں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اُن کے بالمقابل جتنی دوسری جماعتیں ہیں اُن کی صفت امتیازی انکار ہے۔ ایک طرف مشرکین ہیں جو خدا ہی کے منکر ہیں یا اُن کے انبیاء پر نازل شدہ تمام ہی تعلیمات کے منکر ہیں اور کسی بھی شریعت و کتاب کے پابند نہیں ہیں۔ اسی لیے وہ ”اہل کتاب“ نہیں کہلاتے وہ کسی ”ما انزل“ پر نہ ایمان رکھتے ہیں اور نہ اس کے دعویدار ہیں۔

دوسری طرف اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ ہیں۔ یہ فی الجملہ ”ما انزل“ پر ایمان کے مدعی ہیں۔ مگر ان میں سے پہلا گروہ یہود، وہ موسیٰ پر نازل شدہ توریت تک تو تسلیم کرتا ہے مگر عیسیٰ اور اُن پر نازل شدہ انجیل اور پھر اس کے بعد کا منکر ہے۔ دوسرا گروہ، نصاریٰ۔ وہ بنیالِ خود ہی عیسیٰ اور اُن کی انجیل تک مانتا ہے لیکن حضرت محمد مصطفیٰ اور اُن پر نازل شدہ شریعت و کتاب کا انکار کرتا ہے۔ تو جہاں تک ایمان بما انزل کی صفت کا تعلق ہے، مخالف جماعتوں میں سے کچھ میں تو سرے سے مفقود ہے۔ جیسے دہریہ اور مشرکین اور کچھ میں وہ ایمان اس طرح ہے کہ بعض کا ایمان اور بعض کا کفر۔ مگر اس جماعت کا جو قرآن سے ہدایت قبول کرنے والی ہے خاص وصف یہ ہے کہ ان کے یہاں ایمان ہی ایمان ہے یہ اس ایمان کے بھی حامل ہیں جس کے یہود مدعی ہیں۔ اس ایمان کے بھی جس کے نصاریٰ مدعی ہیں اور پھر اس کے آگے یہ اس کتاب و شریعت پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی ہے۔

قرآن کی ہدایت سے ہر مسلمان اس کا اعتقاد رکھتا ہے کہ ابتدائے دور کائنات سے ہر قوم اور ہر ملک میں اللہ نے ہادیانِ دین پیدا کیے ہیں اور ان کی حقانیت پر ایمان جزوِ اسلام ہے۔

بے شک ان میں سے جن جن کے نام قرآنِ کریم میں آگئے ہیں، ان کی رسالت پر بالتفصیل ایمان ہے لیکن جن کے نام نہیں آئے ہیں اور ہمارے لیے کوئی قابلِ اطمینان ذریعہ ان کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا نہیں ہے، ان کی رسالت کا ہم نام بنام یقین نہیں کر سکتے۔ پھر بھی اجمالی طور پر اس کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو بھی رہنمایانِ دین جس ملک میں آئے وہ سچے تھے اور اسی لیے ان مذاہب کے قدیم پیشواؤں کے بارے میں جن کے نام ان اہل مذاہب کی زبانی سُنے جاتے ہیں ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی کلمہ نازیبا اور توہین آمیز جملہ زبان پر لائے جب کہ احتمال ہے کہ وہ بھی ان سچے رہبرانِ دین میں سے ہو جن پر ایمان از روئے قرآن لازم ہے۔

دوسری صفت یہ ہے کہ وہ روزِ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین وہ راسخ اعتقاد ہوتا ہے جو انسان کے عمل پر لازمی طور سے اثر انداز ہوتا ہے۔ دوسری جماعتوں میں مشرکین و ملاحدہ کو اس زندگی کے بعد کسی دور کا تصور ہی نہیں ہے اور وہ اس مرکزِ عدالت ہی کے نہیں قائل ہیں جو جزا و سزا کے دینے کا حقدار ہے۔ یہود کے یہاں جزا و سزا کا تصور اس موجودہ توریت کے روئے جو ان کے یہاں متداول ہے، دنیوی ہے۔ توریت میں کفر و عصیان کی سزائیں جو دھمکیاں دی گئی ہیں وہ کھیتوں کے جل جانے، عمریں کم ہو جانے اور اسی طرح کی دوسری باتوں کے قبیل سے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان مادی تحفظات کرنے کے بعد بہت حد تک مطمئن ہو جاتا ہے۔ عیسائیوں نے جزا و سزا کے عقیدہ کو قدیم مسیح کا اعتقاد قائم کر کے بالکل ختم کر دیا۔ اب انھیں اصلاحِ عمل کی ضرورت ہی باقی نہ رہی۔

مسلمان از روئے آیاتِ قرآن اس دورِ حیاتِ دنیا کو عبوری سمجھتا اور آخرت کی منزل کو جزا و سزا کا مرکزِ جان کر ہر اس اقدام سے باز رہتا ہے جو ظلم و ستم اور طغیان و عدوان میں داخل ہو خواہ اس سے دنیوی زندگی میں کتنی ہی بڑی کامیابی حاصل ہو اور عدالت و انصاف، سچائی اور امانت داری بلکہ ایشا رو قربانی تک کے لیے آمادہ رہتا ہے، چاہے اس میں کتنا ہی اُسے نقصان بلکہ دنیوی تباہی تک سے دوچار ہونا پڑے۔ یہ زندگی وہ ہے جو آخرت کے سچے یقین کا لازمی نتیجہ ہے اور اگر مسلمان کی زندگی میں یہ توازن و اعتدال نظر نہ آئے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ زبان سے اصول عقائد کا مقرر ہو مگر دل میں اس کے یقینِ آخرت کا شائبہ تک نہیں ہے۔

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

”یہ ہوتے ہیں وہ جو اپنے پروردگار کی ہدایت پر قائم ہوں اور یہ ہیں وہ جو ہر حیثیت سے بہتری پانے والے ہیں۔“

بطور اثر سے مؤثر پر استدلال کے جسے منطق میں ”برہان انی“ کہتے ہیں۔ اس جماعت کو دکھلا کر قرآنی ہدایات کی رفعت کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے۔
 کاش آج بھی ایسے مسلمان نظر آئیں جنہیں فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر کے انہیں اسلامی تعلیمات کی رفعت پر غور کرنے کی دعوت دی جاسکے اور یہی اصل اور مؤثر تبلیغ ہے۔
 كُونُوا دُعَاةَ بِأَنفُسِكُمْ قَبْلَ السَّنَةِ (زبان سے کہنے سے پہلے اپنے آپ عمل کر کے داعی حق بنو) (قولاً، ثم)
 فلاح کی لفظ کے ترجمہ میں ”ہر حیثیت سے بہتری“ لکھنا، اردو میں اس کے ترجمہ کے لیے کوئی واحد لفظ دستیاب نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اہل لغت کا قول ہے کہ کلام عرب میں جامعیت خیر کے لیے فلاح سے بڑھ کر کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ ۱۷

maablib.org

۱۷ ليس في كلام العرب كلمة اجمع من لفظة الفلاح لخير الدنيا والآخرة كما قال أئمة اللسان (تاج العروس للزبيدي)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتُمْ

أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

”بلاشبہ جن لوگوں نے کفر اختیار ہی کیا اُن کے حق میں یکساں ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیے یا انہیں نہ ڈرائیے بہر حال وہ ایمان لائیں گے نہیں۔“

حقیقتوں کا انکار کبھی نادرستہ یا کوشش طلب کے ساتھ عبوری دور کے طور پر ہوتا ہے یہ چاہے اصطلاحی طور پر کافر سمجھے جائیں مگر فعل ارادی کے طور پر ان الفاظ سے کہ ”جن لوگوں نے کفر اختیار کیا۔“ یہ جماعت سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسی جماعت وہ ہو سکتی ہے جس کا کفر تمہید ایمان بن سکے اور عموماً یہی وہ افراد ہوتے ہیں جو آنکھوں سے پردہ ہٹنے کے بعد اور طلب کی راہ کے منزل تک پہنچ جانے کے بعد حق کو اختیار کر لیتے اور ایمان کے درجہ پر فائز ہو جاتے ہیں۔ ان ہی کے بارے میں رسول کی دعوت و تبلیغ اور مشیر و انداز کے فوائد مترتب ہوتے ہیں اور انہی کو کادگانہ اصلاح و ارشاد کا حاصل سمجھنا چاہیے۔

الذین کفروا سے یہ جماعت مراد نہیں ہے بلکہ ایسے لوگ مراد ہیں جو حق کو حق سمجھنے کے بعد باطل کو اس پر ترجیح دیتے ہیں جس کے لحاظ سے قرآن مجید نے قوم ثمود کے باب میں کہا ہے: فاستجبوا للحمی علی الہدیٰ و تم سجدہ آیت ۱۷۱۔ انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر ترجیح دی۔ اور کہیں کسی جماعت کے بارے میں: کہا کہ:

اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ و العذاب یالمخفق (بقرہ ۱۷۵)
یہ وہ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی اور نیش الہی کے عوض میں عذاب کو مول لیا، ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں رسول کی ہدایتیں بیکار ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے کہ آنکھوں سے پردہ ہٹے اور راہ طلب میں قدم زنی ہو تو کسی رہبر کی دستگیری سہارا دے۔ ایسے ہی گروہ کے متعلق اس آیت میں اپنے رسول کو مخاطب کر کے ارشاد ہوا ہے کہ ”چاہے آپ ڈرائیے اور چاہے نہ ڈرائیے“ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔“

اب اگر یہ آیت یہودی یا مشرکین کے ایک خاص طبقہ کے متعلق ہے جیسا کہ ابن عباس کا قول ہے اور اسے حافظ ابن جریر طبری نے اختیار کیا ہے۔ تو اسے خالق کی طرف سے وقوع میں آنے والے عیب کی اطلاع سمجھا جاسکتا ہے لیکن اگر اسے ایک عام حکم سمجھا جائے جیسا کہ ظاہر آیت ہے تو یہ کوئی پیشین گوئی نہیں ہے بلکہ ان کے کفر اختیاری کے مقتضائے طبیعت کا بیان ہے اور ان کے راہ ایمان پر نہ آنے سے جو رسول کو ذرا رنج پہنچتا ہے، اس کی تسکین ہے کہ اگر یہ راہ حق پر نہیں آتے تو اس میں آپ کا کوئی قصور تصور ہی ہے یہ تو ان کے کفر اختیاری کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے ہدایت اور عدم ہدایت یکساں ہو گئی ہے۔

جناب عبدالماجد صاحب نے یہاں حقیقت کی ترجمانی اچھے عنوان سے کی ہے۔

وہ کہتے ہیں :-

”طبيب حاذق اپنے علم کی رُو سے مدتوں پیشتر خبر دے دیتا ہے کہ فلاں بد پر مریض خود رائے مریض اچھا نہ ہوگا کیا اس پیشین گوئی، اس اخبار غیب میں اس شفیق طبیب کی خواہش و مرض کو بھی کچھ دخل ہوتا ہے؟“

بقول مفسر تھانوی مدظلہ اس کافر کا ناقابل ایمان ہونا اللہ کے اس خبر دینے کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ خود اللہ تعالیٰ کا یہ خبر دینا اس کافر کے ناقابل ایمان ہونے کی وجہ سے ہوا ہے اور ناقابل ہونے کی صفت خود اس کی شرارت و عناد و مخالفت حق کے سبب سے پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شخص میں اس کی پیدائش کے ساتھ استعداد قبول حق کی رکھی ہے جیسا حدیث میں آگیا ہے مگر یہ شخص خود اپنی ہوائے نفسانی اور خود غرضی کی وجہ سے حق کی مخالفت کرتا ہے یہاں تک کہ ایک روز وہ استعداد فنا ہو جاتی ہے۔“

اسی کو بہت پہلے امین الاسلام طبرسی نے ان الفاظ میں کہا ہے :-

الصحيح ان نقول ان العلم يتناول الشيء على ما هو به ولا يجعله على ما هو به فلا ينتج ان بعلم حصول شيء بعينه وان كان غيره مقدر (مجمع البيان)

یہ کہنا صحیح ہوگا کہ علم کسی چیز پر حاوی ہوتا ہے جس طرح پر وہ ہوگی اور وہ اس طرح پر اسے کر نہیں دیتا۔ لہذا یہ امر غیر ملکی نہیں ہے کہ کسی معین چیز کے ہونے کا اُسے علم ہو اگرچہ اس شخص کو اس حلال پر قدرت حاصل ہو

لے قال قائلون انهم رؤساء اليهود المعاندون الذين وصفهم الله تعالى بانهم يكتُمون الحق وهم يعلمون وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما (رازی) لے اولیٰ هذه التاويلات بالآية تاويل ابن عباس - (جامع البيان)

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ
وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٤

”مہر کر دی ہے اللہ نے اُن کے دلوں پر اور اُن کے سننے کی طاقت پر اور اُن کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور اُن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔“

قلب سے مراد ”جسمانی عضو“ نہیں ہے جسے فن تشریح میں قلب کہا جاتا ہے بلکہ مرکزِ تعقل و شعور مراد ہے جو اس لفظ کے عرفی معنی ہیں اور خدا کا مہر کر دینا کنایہ ہے اس بات سے کہ اس نے نیک توفیق سلب کر لی بوجہ ان کی ہٹ دھرمی کے اور یہ مطلب نہیں ہے کہ بندوں کو مجبور کر کے ان سے گناہ کرواتا ہے۔ (تاج العلام) امام رضاؑ نے فرمایا ہے :-

الختم هو الطبع على قلوب الكفار
عقوبة على كفرهم (صافی)

”ختم“ سے مراد ہے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دینا، اُن کے کفر کی سزا میں۔

اس کی شاہد دوسری آیت قرآن ہے :-

بل طبع الله عليها بكفرهم (سارہ ۱۵)

ہمیشہ سے علمائے امامیہ کا یہی مسلک رہا ہے۔ اس کے برخلاف مسلم اکثریت کے علماء زور شور سے اس کو شیعوں کے عقیدہ عدل کے خلاف ثبوت میں پیش کرتے رہے۔ چنانچہ ابن جریر طبری ایسا قدآور عالم اس امریت کے تحت میں لکھتا ہے کہ :-

هذه الآية من أوضح الأدلة على فساد قول المذكرين تكليف والایطاق
(جامع البیان جلد ۱ صفحہ ۸۸)

یہ آیت سب سے زیادہ واضح دلیل ہے اُن لوگوں کے قول کے غلط ہونے کی جو کہتے ہیں کہ ایسی باتوں کا حکم نہیں ہو سکتا جو بندہ کی طاقت سے باہر ہیں۔

لله اللطيفة الربانية التي بها يكون الانسان انسانا (نیشاپوری) فالقلب المعنوي هو العقل (شرح اصول کافی ملا صدرا)

مگر کبھی ضمیر کا دباؤ اسلاف کی تقلید پر غالب بھی آجاتا ہے چنانچہ دورِ حاضر میں مولانا عبد الماجد وریا بادی نے اس کی تشریح وہی کی ہے جو ہمیشہ سے علمائے شیعہ کرتے رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:-

”اللہ کی طرف سے ہر لگ جانے کا یہ فعل بندہ کے کفرِ اختیاری کے بعد ہوتا ہے، نہ کہ اس کے قبل، اس کا نتیجہ ہوتا ہے، نہ کہ اس کا سبب۔ فطرتِ سلیم ہر انسان کو عطا ہوئی ہے اور اس میں دلائلِ حق پر غور و فکر کی استعداد بھی شامل ہے لیکن انسان جب اپنے ارادہ و عقل کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے اور آسمانی ہدایتوں اور خداوندی نشانیوں سے مسلسل موڑے ہوئے قانونِ شیطانی پر چلنے کی ٹھان لیتا ہے تو سلسلہٴ غضبی کے ماتحت آجاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے سلسلہٴ رحمت سے خارج ہو جاتا ہے اور نصرتِ الہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اب ہر روشنی اُسے تاریکی اور ہر تاریکی اُسے روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ چنانچہ کھلے ہوئے دلائلِ حق اور روشن سے روشن آیاتِ الہی بھی انھیں نظر نہیں آتے۔ یہ سب ثمرہ ہے ان کافروں کے ارادی اغراض عن الحق اور دانستہ کجروی کا۔“

اس طرزِ بیان کی اور فہم، سماعت و بصارت کی قوتوں سے سزا کے طور پر محسوس کی مثالیں قدیم صحیفوں میں بھی کثرت سے ملتی ہیں۔ ”تم سنا کرو پر سمجھو نہیں۔ تم دیکھا کرو پر بوجھو نہیں۔ تو ان لوگوں کے دلوں کو چربا دے اور اُن کے کانوں کو بھاری کر۔“ (اسعیاء: ۹-۱۰)

”وہ نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے کہ آنکھیں لپی گئیں سو وہ دیکھتے نہیں اور ان کے دل بھی، سو وہ سمجھتے نہیں۔“ (اسعیاء: ۲۴: ۱۸) تمھاری آنکھیں جو کہ بنی ہیں موندی ہیں اور تمھارے سروں پر جو کہ غیب میں حجاب ڈالا ہے۔“ (اسعیاء: ۲۹: ۱۰) ”میں نے انھیں اُن کے دلوں کی سرکشی کے بس میں چھوڑ دیا۔“ (زبور: ۱۱: ۱۲)۔ انجیل میں اس قسم کی مثالوں کے لیے ملاحظہ ہو (رومیوں: ۱۱: ۱۷، ۱۸ و ۲۰، تھسلونیکیوں: ۲: ۱۱)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ بِشُرُوبَيْنِ ۝۸

” اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان لائے حالانکہ وہ مومن ہیں نہیں۔“

اس کے پہلے اس سورہ میں دو قسم کے آدمیوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ ایک مومن، یعنی وہ جنہوں نے دل سے اسلام قبول کیا ہے۔ دوسرے وہ جو کھلے ہوئے کافر ہیں۔ اب تیسری جماعت کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ یہ ہیں زبان سے اظہارِ اسلام کرنے اور دل میں کفر کو مضمر رکھنے والے۔ ان کو اصطلاحی طور پر منافق کہتے ہیں۔ پہلی جماعتوں کا ذکر چار آیتوں میں ہو گیا۔ دوسری کا دو آیتوں میں، مگر تیسری جماعت کا ذکر یہاں سے شروع ہوا ہے تو تیرہ آیتوں تک مسلسل چلا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان ”مارِ استین“ طرح کے افراد اور ناشی دوستوں سے اسلام کو جتنے نقصان پہنچ سکتے تھے اور پہنچنے والے تھے وہ اس کے کھلے ہوئے دشمنوں سے نہیں پہنچ سکتے تھے اور نہ پہنچنے والے تھے۔ لہذا ضرورت تھی کہ اس جماعت کے افعال و اعمال اور ان کے کردار کی نوعیت اور ان کی سیرت کے غلط و خال کے متعلق مسلمانوں کو سختی کے ساتھ متنبہ کیا جائے۔ اب اگر سیرتِ اسلاف سے آئندہ مسلمانوں کا کسی قسم کا علاقہ نہ ہوتا تو یہ ضرورت صرف صدرِ اسلام میں ختم ہو جاتی، مگر چونکہ یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں کی ”سیرت سازی“ میں ”گروشتگان“ کے ”نقوشِ پا“ کو بہت بڑا دخل ہے اس لیے اس جماعت کے کردار پر نظر اور قرآنی بیانات کی کسوٹی پر رسولِ اسلام کے دور کی مسلمان شخصیتوں کے کردار کو جانچنے اور پرکھنے کی ہم قیامت تک

لہ وصف حال الکفار فی ایتین و حال المنافقین فی ثلث عشرة آية ففی علیہم فیہا خبثہم و نکرہہم و فضحہم و سفہہم و تنہکہم بفعلہم و ستجیل طغیانہم و عہہم و دعائہم صما بکما و عیایا و ضربہم بالاقبال الشنعة۔
(نیشاپوری)

کے مسلمانوں کی ایمانی زندگی کی تکفیل کے لیے ایک لازمی جز بن گئی اور یہ ایک ایسی "اہم ضرورت دینی" ہے جس کے مقابل میں اذکار و اموات کم بخیر کا احداثی قانون استثناء کے رخصتے شکر ہوئے بغیر نہیں رو سکتا۔

قرآن مجید کے اتنے شدید اہتمام سے یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ جماعت صرف چند "سرپیرے" عبداللہ بن ابی کے اصحاب ہی میں محدود نہ تھی جن کا اتفاق نام بنام طشت از بام ہو چکا تھا بلکہ اس جماعت میں ایسے بھی افراد ہو سکتے تھے جن کے باطن پر سیاست "کا بہت گہرا پردہ پڑا ہوا تھا اور جن کے نام عام طور پر مسلمانوں کو معلوم نہ تھے، جن پر متنبہ کرنے کے لیے دوسری جگہ خود رسولؐ سے ارشاد فرمایا ہے کہ ان میں بعض ایسے ہیں جنہیں آپ بھی نہیں جانتے لا تعلمہم نحن نعلمہم یعنی "آپ ان کو نہیں جانتے۔ ہم ان کو جانتے ہیں۔" (توبہ - آیت ۱۰۰)

يُنَادِ عُنُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَذُّ عُنَؤُهُمْ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ①

”وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکا دینا چاہتے ہیں، حالانکہ حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو دھوکا نہیں دیتے اور انھیں اس کا احساس نہیں ہے۔“

حقیقت میں جو اللہ کو اُس کے صفات جلال و کمال کے ساتھ مانتا ہو وہ اُسے دھوکا دینے کا تصور ہی نہیں کر سکتا مگر چوں کہ منافقین کے دل میں اللہ کی معرفت ہے ہی نہیں۔ اُن کا اقرار اللہ کے متعلق صرف زبانی ہے اس لیے وہ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ اُن کے کفر باطنی پر پردہ پڑا رہے۔ وہ رسول اور صاحبانِ ایمان کو اپنی خیر خواہی کا یقین دلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ منافع جو ایمان کے ساتھ وابستہ ہیں حاصل ہو سکیں۔ اس طرح براہِ راست تو رسول اور اہل ایمان کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر چونکہ بمقتضائے اسلام رسول کو رسول کہنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے پس پشت اللہ کی طاقت ہے۔ اس لیے نتیجتاً یہ اُن کا عمل اللہ کو فریب کی کوشش بن جاتا ہے یہ

اب اس کوشش کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اُسے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ حقیقتاً وہ سوا خود اپنے ہی کسی کو دھوکا نہیں دیتے یعنی مفرت اس دھوکا دینے کی خود انہی تک پہنچتی ہے یہ اس بناء پر کہ اصل ایمان کا نتیجہ جو نجاتِ آخرت ہے اُس سے یہ ان تمام کوششوں کے بعد بھی محروم رہتے ہیں بلکہ اس فریب دہی کی وجہ سے اُن کا عذاب صرخی کفار کے عذاب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ

لے والتجوز يا اعتبار ان الجأ آتة على مخادعة الرسول في مقدمة الذين آمنوا من حيث انه رسول الله

بمنزلة الجأ آتة على مخادعة الله . (البلاغی)

ی فوبال خداعهم راجع الى انفسهم (مجمع البيان)

خدا کو دھوکا دینے کا مطلب

الاسفل من النار۔ (نساء آیہ ۱۱) مگر انہیں اس کا احساس نہیں اس لیے کہ وہ آخرت کے دل سے قائل ہی نہیں۔ وہ تو بس مادی منافع ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور ان منافع کو حاصل کر کے بس اپنے کو فریب دی میں کامیاب سمجھ لیتے ہیں۔ انہیں کیا خبر کہ اس کے پس پشت کیا برا انجام پوشیدہ ہے۔

چھوٹے پیمانے پر عبادات و فرائض میں ریاکاری کرنے والا اسی حکم میں ہے بڑے خشوع و خشوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتا ہے خلق خدا میں مرجعیت حاصل کرنے کے لیے، پھر اس پر اللہ سے ثواب کا امیدوار بھی ہے۔ یہ کیا اللہ کو فریب دینے کی کوشش نہیں ہے؟ نتیجہ میں جب یہ سب عبادتیں روہوں کی اور ثواب کی دنیا سنان نظر آئے گی تو محسوس ہوگا کہ اُس نے دھوکا حقیقت میں خود اپنے ہی کو دیا تھا۔ اسی لیے رسول خدا کی حدیث ہے جسے امام حنفی صادق نے روایت کیا ہے :-

انما النجاة ان لا تتخادعوا الله فيخدعكم
فان من يخادع الله يخدع نفسه ويخادع منه
الايمان ونفسه يخدع لو شيعي۔
(صافی)

نجات اس میں مضمرب ہے کہ اللہ کو دھوکا دینے کی کوشش نہ کرو، نہیں تو وہ ایسا کرے گا کہ تم خود دھوکے میں پڑ جاؤ گے اس لیے کہ جو اللہ کو دھوکا دینے کی کوشش کرے گا نتیجہ میں یہ خود دھوکا کھائے گا اور وہ اس سے ایمان کا لباس اتارے گا اور یہ خود اپنے کو دھوکا دے گا، اگر اس کو شعور ہو۔

کسی نے پوچھا: ”کیف يخادع الله“۔ یہ اللہ کو کیوں کر فریب دینا چاہیے گا۔“ حفت

نے جواب دیا:-

يعمل ما امره الله عز وجل ثم يريد
به غيره (صافی)

جن باتوں کا حکم اللہ نے دیا ہے انہیں انجام دے گا مگر اس کا مقصد رضائے الہی نہ ہوگا، کچھ اور ہوگا۔

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ۖ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۚ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝۱۰

”ان کے دلوں میں ایک خاص طرح کی بیماری تھی تو اللہ نے اُن کی بیماری اور
بڑھادی اور انھیں ایک دردناک عذاب اس وجہ سے ہوگا کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔“

مرض کیا ہوتا ہے؟ اعتدال طبعی سے ہٹ جانا۔ دل میں اگر ہٹ دھرمی، تعصب
اور ماحول کے جراثیم وغیرہ کے اثرات نہ ہوں تو طبعاً وہ حق کے قبول کرنے پر مائل ہوگا (کل مولود یولد علی
فطرة الاسلام) اب اس کے خلاف شک، کفر یا نفاق یہ سب باتیں غیر طبعی اسباب سے پیدا ہوتی ہیں جو
قلب کے لیے ایک بیماری کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب اس بیماری کا جو کسی دل میں پیدا ہو چکی ہے نتیجہ یہ ہے کہ جو
ہدایت کے پیام، جو وعظ و نصیحت کے آیات اس کے سامنے آتے ہیں وہ بجائے اس کو فائدہ پہنچانے کے اس
کے عناد و تعصب اور جوش انکاریں اور اضافہ کرتے ہیں جس کی ذمہ داری خود اس کے سوا مزاج ذاتی پر ہے۔ اس
ہدایت و ارشاد پر نہیں جس کا اصلی مقصد حقیقت، ارشاد و ہدایت بھی ہے۔

اب یہ ایک انداز تکلم ہے کہ جو قہری نتیجہ کسی امر پر مرتب ہو اس کو استعارۃً بطور مرض
(مقصد ذکر کر دیا جاتا ہے جیسے فالتقططما ال فرعون لیعون لہم وعدوا وحزنا۔ (قصص آیت ۸)
”فرعون کے گھر والوں نے موسیٰ کو اٹھالیا تاکہ یہ ان کے دشمن جان اور سرمایہ رنج و ملال ثابت ہوں“۔ ظاہر ہے کہ
آل فرعون کا مقصد موسیٰ کے اٹھانے سے دشمن جان اور سرمایہ ملال فراہم کرنا نہ تھا۔ مگر چوں کہ خارج میں نتیجہ
یہی مرتب ہوا اور اس لیے کہہ دیا گیا آل فرعون نے انھیں اس کے لیے اٹھایا تھا پس اسی طرح خالق کا مقصود
اپنے آیات سے یہ نہیں ہے کہ اُن کے مرض میں اضافہ کیا جائے مگر چوں کہ ہوتا یہی ہے کہ جو قرآن کی آیت اُترتی ہے

لے التَّنْكِيرُ الدَّلَالَةُ عَلَى كَوْنِهِ نَوْعًا مِمَّا غَيْرَ مَا يَعَارَفُهُ النَّاسُ مِنَ الْأَمْرَاضِ۔ (الوسعود)

ع (ہر پیدا ہونے والا بچاؤ کی جبلت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے)

جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے، جو رسول کو فتح حاصل ہوتی ہے، جو اللہ کی جانب سے اپنے رسول پر انعام و اکرام ہوتا ہے، ہر ایک سے منافقین کی عداوت، اُن کے اختلاف اور منافقت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا گیا کہ ”اللہ نے اُن کے مرض میں اضافہ کر دیا“ اس کا عقیدہ جبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی بنا پر اس فعلِ الہی زادہم کے پہلے آیا ہے فی قلوبہم مرض در میان میں فائے تفریح لاکر زادہم اللہ مرضا کہا گیا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ پہلا مرض از جانب خدا نہیں ہے اور اس زیادتی مرض کا اصل سبب ہی ذاتی علت ہے لہذا اس کا سبب راجع خود اُن افراد کے نفوس کی طرف ہے نہ کہ اللہ کے جبر و قہر کی طرف۔

مولانا عبدالمجید صاحب لکھتے ہیں فزادہم میں حرف و ت بہت اہم ہے۔ یہ گویا اس کا اعلان ہے کہ آگے جس فعل کا ذکر آ رہا ہے وہ محض بطور ثمرہ یا نتیجہ کے پیدا ہوا ہے و الفاء للذلالۃ علی ترتب مضمونہا علیہ (ابوسعود) حق تعالیٰ کی جانب اس قسم کے افعال کا انتساب صرف مجازی حیثیت رکھتا ہے یعنی یہ نہیں کہ اللہ نے خواہ مخواہ اُن سے یہ افعال کرا چھوڑے۔ اس نے تو صرف وہ حالات اسباب پیدا کر دیے جن سے ان بد نصیبوں نے خود اپنے مرض کے بڑھانے کا کام لیا، ورنہ اگر وہ اپنی عقل و ارادہ کا صحیح استعمال کرتے تو انہی اسباب و حالات سے ہدایت بھی پاسکتے تھے۔ اس قسم کے افعال کا حق تعالیٰ کی جانب انتساب قدیم صحیفوں کا بھی ایک محاورہ عام ہے۔ ”اسرائیل نے مجھے نہ چاہا تب میں نے اُنہیں اُن کے دلوں کی سرکشی کے بس میں چھوڑ دیا“ (زبور ۸: ۱۰ و ۱۱) ”بس خدا نے منہ موڑ کر اُنہیں چھوڑ دیا کہ آسمانی فوج کو پوچھیں“ (اعمال ۷: ۴۲) خدا نے اُن کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق اُنہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں (رومیوں ۱: ۲۴)

آخر میں علاوہ اس عذاب کے جو منافقین کے لیے پہلے و لہم عذاب عظیم کے الفاظ میں بتایا جا چکا ہے۔ ان کے لیے ایک مزید عذاب کی خبر دی گئی ہے کہ ”اُن کے لیے ایک عذاب دینا کہ اس لیے ہے کہ یہ غلط بیانی سے کام لیتے تھے“ اور اسی بنا پر مجموعی طور سے ان کا عذاب صرکھی کافروں کے عذاب سے شدید تر ہو گیا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۖ إِلَّا أَنَّهُمْ
هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

”اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں خرابیاں نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ اے ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، یا اور ہے کہ درحقیقت وہی خرابیاں ڈالنے والے ہیں، لیکن وہ اس کا احساس ہرگز نہیں رکھتے۔“

”فساد فی الارض“ کے مفہوم میں وہ بد اعمالیاں آتی ہیں جو متعدی الی الغیر ہوں یعنی اس کا نقصان دوسروں تک پہنچنے لے

مگر ابھی اگر کسی کی ذات تک محدود ہے تو وہ کفر یا شرک وغیرہ ہے۔ مگر ”فساد فی الارض“ میں داخل نہیں ہوتی، لیکن جب وہ دوسروں کو راہِ راست سے ہٹانے کی کوشش میں منتقل ہو جائے تو ”فساد فی الارض“ میں داخل ہے۔

گناہ کچھ تو براہِ راست اس عنوان کے تحت میں داخل ہیں جیسے جھپل خوری یا کسی دوسری صورت سے لڑوانے کی کوشش، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ جب تک صرف انفرادی حیثیت رکھیں ”فسق“ ”ظلم“ اسراف اور مصیبت وغیرہ ہیں اور اپنی جگہ ”فساد“ بھی ہیں۔ مگر ”فساد فی الارض“ اُس وقت قرار پائیں گے جب انسان اُن معاصی کی طرف دوسروں کو دعوت دینے لگے اور انھیں اپنا ”مشن“ قرار دے لے۔ منافقین کے دل میں جو شک یا انکار ہے وہ اگر بس اسی دائرہ میں محدود رہتا تو اسے ایک انفرادی گمراہی کا درجہ حاصل ہو سکتا، اجتماعی گناہ قرار نہ پاتا، مگر چونکہ اسے ”منافقت“ کے سایہ میں چھپانا

لَا تُظْهِرُ الْإِسْلَامَ بِمَا يَتَعَدَّى دُونَ مَا يَقِفُ عَلَيْهِمْ (رازی)

خود ہی کچھ اغراض کی خاطر ہوتا ہے جن سے اس نظام کو نقصان پہنچانا نہ نظر ہوتا ہے جو اصلاح عالم کا کفیل ہے۔ پھر اس ”دورنگی“ کو نباہنے کے لیے انھیں بہت کچھ ایسی باتیں کرنا پڑتی ہیں جن سے امن عامہ کو خلیل پہنچنے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ جیسے لگائی بجھائی کرنا ادھر آ کر انھیں بُرا کہنا اور ادھر جا کر انھیں بُرا کہنا۔ مومنین کے ساتھ استہزاء و تمسخر کرنا اور کافرن کی ان کے منصوبوں میں ہمت افزائی اور پردہ امداد کرنا۔ یہ سب باتیں وہ ہیں جو انھیں فساد فی الارض کے جرم کا مرتکب بنادیتی ہیں۔ اب چاہے وہ کتنی ہی پردہ داری سے کام لیں، مگر اصلیت کھل ہی جاتی ہے۔ چنانچہ جب ان کی ویسے کاریوں کی اطلاع اہل ایمان میں سے کسی کو ہو جاتی ہے تو وہ انھیں نصیحت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ اپنی مفسدانہ روش ترک کرو تو وہ اپنی طرف اس جرم کی نسبت سے انکار کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ”ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔“ یعنی فساد کی طرف ہم کبھی جاتے ہی نہیں۔ اس کے جواب میں خالق یہ اعلان فرماتا ہے کہ وہ تو فساد ہی فساد کرنے والے ہیں اصلاح کا نام و نشان تک ان کے کردار میں نہیں ہے۔ اَلَا کَلِمَہٌ تَنْبِیْہٌ ہے۔ لہذا اس کا ترجمہ ”آگاہ ہو“ اور خبردار ہو جاؤ کیا جاتا رہا ہے یہ ہم نے موجودہ محاورہ کے لحاظ سے ”یاد رہے“ ترجمہ کیا ہے۔ عبد الماجد صاحب نے صحیح کہا ہے کہ ”لفظ“ ”اجی“ میں اگر متانت کی کمی نہ ہوتی تو اردو میں اس مفہوم کے لیے یہی بہترین لفظ ہوتا۔“

”انھیں احساس نہیں ہے“ اس لیے کہ وہ اپنی منافقت کی رو یا اپنی حصول منفعت کی کُھن میں ان نتائج پر غور نہیں کرتے جو ان کے اس طرز عمل پر مترتب ہوتے ہیں جس کے نقصانات کی پیٹ میں اکثر وہ خود بھی آجاتے ہیں اور اسی لیے اگر وہ ان نتائج پر غور کرتے تو شاید خود ہی چاہے دین حق کو دل سے اختیار نہ بھی کرتے، لیکن اس مفسدانہ روش کو تو ضرور ترک کر دیتے۔

maablib.org

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ
قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۖ أَلَا
إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾

”اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے سب آدمی ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بوقیوں کی طرح سے ایمان قبول کریں۔ یاد رہے کہ درحقیقت یہ خود بوقیوں ہیں مگر انھیں خبر نہیں ہے۔“

ایمان کا اظہار تو وہ جماعت خود ہی کرتی تھی مگر اس کے ساتھ اُن کے افعال و اعمال سے اکثر دورنگی نمایاں ہو جاتی تھی تو بعض مسلمان جو اُن سے اتفاقاً ذاتی تعلقات رکھتے تھے ان کو نصیحت کرنا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ایمان لائے ہو تو اس دورنگی سے کیا فائدہ؟ صدق دل سے اس طرح ایمان لاؤ جیسے اور سچے مسلمان ایمان لائے ہیں یعنی وہ جن کے خلوص و صدق و یقین کا علم اُن منافقین کو بھی تھا اور انہی کو الناس سے تعبیر کیا گیا ہے بلکہ جس سے اشارہ اس طرف بھی ہے کہ تمہارا عمل جو منافقت اور فتنہ پردازی کا ہے وہ حقیقتہً انسانیت کے بھی بالکل خلاف ہے۔ وہ اس کے جواب میں کہتے تھے کہ اصل عقل مندی کا طرز عمل تو وہی ہے جسے ہم اختیار کیے ہوئے ہیں کہ اگر بعد میں مشرکین کو فتح حاصل ہو تو ہم اُن کے بھی اچھے بنے رہیں اور اگر مسلمانوں کو ختم فتح نصیب ہو تو اُن کے ساتھ بھی ہم لگے رہیں اور جو فوائد حاصل ہو سکتے ہوں وہ حاصل کرتے رہیں۔ ”سیاست“ اسی کا نام ہوتا ہے۔ رہ گئے یہ لوگ جنھیں تم پیش کرتے ہو کہ بس جدھر ہو گئے اُدھر ہو گئے۔ یہ تو ہیں احمق یعنی ناعاقبت اندیش کہیوں کہ اپنے مستقبل کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں۔

یہی ہے وہ رائے جو سیاست دنیا کے ماہرین کی طرف سے ہر اس شخص کے متعلق قائم

کی جاتی ہے جو سچائی کا پابند ہو اور یہی وہ عقل کا معیار ہے جس کے پیش نظر حضرت علی بن ابی طالب فرماتے تھے،
 لولا الدین لکنت اُدھی العرب ” اگر دینی پابندیاں پیش نظر نہ ہوتیں تو میں عرب میں سب سے بڑھیا شدا
 مدبر نظر آتا۔“

مگر حقیقت امر یہ ہے کہ یہ ملمع کار سیاست جو دنیا کو بنائے اور آخرت کو برباد کرے
 عقل کا مقتضا نہیں ہے۔

اصل عقل تو وہ ہے جو ابدی زندگی کے مفاد کو پیش نظر رکھے۔
 اس وقت انھیں معلوم ہو گا کہ اُن کا یہ طرز عمل ہلاکت خیز ہے جب عذابِ ابدی کا خطر
 اُن کے سامنے آئے گا اور وہ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے بھی بدتر عقوبت کے سزاوار قرار پائے ہیں۔
 اس لیے کہا گیا ہے کہ حقیقت میں بے وقوف یہی ہیں مگر ابھی ان کی آنکھوں پر پردے
 پڑے ہوئے ہیں لہذا انھیں اس کی خبر نہیں ہے۔

وَإِذْ أَلْقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا
خَلَوْا إِلَىٰ شُطُونِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا

نحن مستهزون ﴿۱۳﴾

”اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان اختیار کیا
اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تخلیہ میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقین جانو ہم تمہارے ساتھ
ہیں، ہم تو فقط بنا رہے تھے۔“

اس میں منافقین کے کردار کی مکمل تصویر کشی ہے جو ہر دور میں اس جنس کی مخلوق
میں ہر باخبر کو محسوس ہو سکتی ہے۔

وہ ایسے صاحبانِ ایمان سے مل کر جو کسی حد تک اثر و رسوخ رکھتے ہیں ان کو اپنی یگانگی
کا یقین دلانا چاہتے ہیں اور جب اپنے شیطانوں یعنی اپنی جماعت کفار کے سرگروہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو
وہاں اپنی پوزیشن صاف رکھنے کی کوشش میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے۔
استہزاء کے معنی ہیں ایسا مذاق جس میں دوسرے کی تحقیر مد نظر ہو اور اسی
لیے ان کا جبد کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ تسخر کرتے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں خالق کو اتنا ناگوار ہوا کہ فوراً اس
کا جواب دیا گیا جو اس کے بعد کی آیت میں مذکور ہے۔

maablib.org

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ

يَعْبَهُونَ ①۵

”اللہ خود انہیں بناتا ہے اور انہیں اُن کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے کہ یہ اندھے پن میں مبتلا رہیں۔“

قرآن کریم میں خالق کی طرف محل وقوع اور سیاق کلام کی مناسبت سے کچھ ایسے الفاظ صرف ہوئے ہیں جنہیں اس نظم و ترتیب کلام سے علیحدہ کر کے اگر اس کی طرف منسوب کیا جائے تو اس کی شان کے خلاف ہے۔ استہزاء اسی طرح کی ایک لفظ ہے۔ اگر بلا کسی تمہید کے اللہ کو مستہزئاً ”تمسخر کرنے والا“ کہا جائے تو یہ کوئی مناسب امر نہ ہوگا لیکن جس صورت سے قرآن میں ان الفاظ کو صرف کیا گیا ہے اس صورت سے استعمال کرنے میں مکر اور استہزاء وغیرہ کا مفہوم ہی دوسرا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ”مکر کرنے والوں کے مکر کو توڑنا اور اُن کے استہزاء کا جواب دینا“ جسے دوسری لفظوں میں ”مجازاً استہزاء“ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

چوں کہ اُنھوں نے مومنین کے متعلق اس لفظ کا استعمال کیا تھا جو حقارت کا پتہ دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ مومنین کی یہ تحقیر صرف دین الہی کے اختیار کرنے کی وجہ سے درپیش ہوئی ہے لہذا اُنھوں نے جو لفظ مومنین کے لیے استعمال کی تھی اُسے اللہ نے اپنی طرف سے اُن کی جانب پلٹا دیا ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل اللہ کے ساتھ جو بُرا سلوک کیا جائے اس کا جواب دینے کی اُن کو ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اُن کی طرف سے اللہ خود جواب دینے کے لیے آگے آ جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ کے سامنے کسی بندہ کی کہاں پیش جاسکتی ہے۔ امام رضاؑ نے فرمایا ہے: ان اللہ لا یستہزیئ بہم ولکن یجاز بہم جزاء الاستہزاء۔ (روایت صدوقؑ)

۱۔ خدا بھی چیل کرتا ہے اُن سے۔ (تاج العلماء)

”اللہ ان کا از خود مذاق نہیں اڑاتا بلکہ ان کے مذاق اڑانے کی سزا دیتا ہے۔“ اسی کو جناب تاج العلماء نے ان الفاظ میں کہا ہے کہ خدا کا چیل کرنا یہ ہے کہ مسخرے کو مسخرے پن کی سزا دے۔“ (حاشیہ ترجمہ)

پھر یہ اُن کے عمل کی سزا بظاہر مشابہت بھی رکھتی ہے اُن کے اسی عمل سے جسے وہ تمسخرُ استہزاء کہتے ہیں یعنی مسلمانوں کے پاس آکر ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور باطن میں کافر کے کافر رہتے ہیں۔ اسی قسم کا سلوک اُن کے ساتھ اللہ نے بھی کیا ہے کہ ظاہر میں اُن پر احکام اسلام جاری کر دیے مثلاً ذبیحہ اُن کا حلال، جسم اُن کا پاک، توریت و نکاح وغیرہ میں مسلمانوں کا سا برتاؤ، مگر باطن میں وہ کافر کے کافر ہی رہے۔ اسی لیے آخرت میں وہ کافر کیسے بلکہ کافر سے بدتر قرار دیے گئے تو اگر اس طرح کا عمل بنانا اور تمسخر کرنا ہے تو نتیجہ میں دیکھیے کہ بنا کون اور تمسخر کس کا ہوا؟

مولوی عبد الماجد صاحب لکھتے ہیں کہ ”ہنسی اور تمسخر کا انتساب ذاتِ باری تعالیٰ کی جانب قدیم صحیفوں میں موجود ہے۔“ تو اے خداوندانِ پرہیزگار تو ساری قوموں کو مسخرہ بنائے گا۔ (زبور ۹۱، ۹۲)

میں تمہاری پریشانی پر ہنسوں گا اور جب تم پر دہشت غالب ہوگی تو میں ٹھٹھے ماروں گا۔ (امثال ۱: ۲۶)

یہ مدھمکے لفظی معنی ہیں، اُن کے لیے زیادتی کرتا ہے، مگر اللہ اپنی طرف سے کفر یا سرکشی میں اضافہ پسند نہیں کرتا۔ یہ کفر اور سرکشی تو خود اُن کی طرف سے ہے مگر اللہ ان کی عمر کی رسی دراز کرتا ہے۔ اسبابِ عیش میں اُن کے لیے اضافہ کرتا ہے اس کے ساتھ اُن کی بد اعمالیوں کے باعث اپنی توفیق کا دامن اُن سے سمیٹ رکھتا ہے، نتیجہً ان کے سوئے اختیار کے ہاتھوں اللہ کی نعمتیں جو خود اس کی طاعت و عبادت کی محرک ہونا چاہئیں ان کے لیے مزید سرکشی کا باعث ہوتی ہیں اور یہ خدا کی جانب سے ڈھیل بھی اسی سلوک کا ایک جز ہے جسے پہلے کہا گیا تھا کہ اللہ خود انہیں بناتا ہے۔

آخری لفظ جمعہون کی ہے۔ عمدہ دل کے اندھے پن کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ بے بصیرتی کے ساتھ اپنی زندگی حقیقی اچھائی اور برائی کی تمیز کے بغیر گزارتے ہیں، جس طرح اندھا راستوں میں ٹھوکر سی کھاتا ہے اسی طرح یہ زندگی کے پُر بیج راستوں میں بغیر کسی امتیاز اور بلا کسی رہنما کے سہارے کے بھٹکتے پھرتے ہیں۔

لے فاستعیر لذلک لفظ الاستہزاء مشابہت لہ فی ابتہا جہم بظاہر الامہال والتحویل مع انه مقرون بالاستہانة ہم واعداء العذاب الایم (بلاغی) ۴۰

ہم واعداء العذاب الایم (بلاغی) ۴۰

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَجَعَتِ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝

”یہ ہیں وہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، تو نہ ان کے
بیوپا نے نفع ہی دیا اور نہ انہیں ہدایت ہی ہوئی۔“

متقین کے بعد جو اُولَئِكَ الَّذِينَ عَلٰی هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
تھا، اُس کا بظاہر یہ جواب ہے جو منافقین کے ذکر کے بعد وارد ہوا ہے، یعنی سورہ کی ابتدا میں جو
کردار بیان ہوا تھا وہ ہدایت الہی پر قائم رہنے والوں کی شان ہے اور یہ کردار جو بعد کی آیتوں
میں بیان ہوا جن کی تفسیر سابقاً بیان ہوئی یہ ان کا ہے جنہوں نے بالاختیار متاعِ گراں مایہ ہدایت کے
بدلے ضلالت کو ترجیح دی اور اسی ترجیح دینے کو مجازاً ”خریداری“ کی لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ
ہدایت اگرچہ ان کے پاس موجود نہ تھی مگر چوں کہ وہ ان کے بالکل امکان میں تھی اور وہ چاہتے تو بلا مانع
مزاحم اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے اس لیے وہ گویا ان کے قبضہ میں تھی اور اب جو انہوں نے ترک کر کے گمراہی
پسند کی تو یہ ایسا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنی مقبوضہ ملکیت کو ہاتھ سے دے کر اُس کی قیمت میں گمراہی حاصل کی۔
اب گزشتہ فقرہ اُولَئِكَ الَّذِينَ عَلٰی هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ کے ساتھ

لَ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَمَا كَانُوا عَلٰی هُدًى قُلْنَا جَعَلُوا لِنَفْسِهِمْ
مِنْهَا كَانَهُ فِي أَيْدِيهِمْ فَأَذَاتُ كَوْنِهِ وَمَا لَوْ أَلِيَ الضَّلَالَةَ فَقَدْ اسْتَبَدَّ لَوْهَا يَهُدَايَ
”ایمان کا قبول کر لینا ان منافقین کے بالکل اختیار کے اندر ہے لیکن اس کے بجائے انہوں نے روشِ
کفر اختیار کی۔“ (دریابادی)

اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى كوركدیجیے تو دونوں سے یہ صاف ظاہر ہو جائے گا کہ
یہ سبق میں جو ہدیٰ للمتقین کہا گیا تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خالق کی جانب سے اُسے پہلے ہی محدود
کر دیا گیا ہے۔ درحقیقت اس کی طرف سے تو وہ ہدایت سب ہی کے لیے ہے۔ یہ کہ اس سے فائدہ صرف متقین
کو حاصل ہوتا ہے اور کافرین و منافقین محروم رہتے ہیں۔ یہ خود ان دونوں کے اختیار کا فرق ہے انا ہدینا
السبیل اما شاكر و اما كفوراً۔ (سورہ دہر)

اس فقرہ میں جو مومنین کے لیے آیا تھا نتیجہ ان کے حسن اختیار کا دکھلایا گیا تھا ان
لفظوں میں کہ و اولئك هم المفلحون فلاح کے معنی جیسا کہ وہاں بیان ہوا دنیا و آخرت کی بہتری کے ہیں۔
اس کے بالمقابل منافقین کے لیے نتیجہ ان کے سوء اختیار کا یہ دکھلایا گیا ہے کہ فساد بخت تجارت تم و ما
كالوا صہتدین۔ یہ فلاح کے بالمقابل دنیا و آخرت دونوں کے خسارے کا اظہار ہے یعنی اُن کے اس
بیوپار سے نہ تو دنیا ہی میں انہیں کوئی فائدہ حاصل ہوا، کیوں کہ فائدہ تو وہی سمجھا جاسکتا ہے جو سرمایہ سے زیادہ
قیمت رکھتا ہو۔ یہاں ہدایت الہی کے ذریعہ سے جو ان کے لیے انفرادی اور اجتماعی مفادات حاصل ہو سکتے
تھے وہ سب ان کے ہاتھ سے گئے جس کے برابر بھی کوئی شے اُن کو نہیں مل سکی، چہ جائیکہ اس سے بہتر۔ پھر یہ کہ
وہ ہدایت سے بھی محروم ہوئے جو نجاتِ اخروی کی ذمہ دار تھی لہذا آخرت کی کامیابی تو کیا ملتی ہمیشہ ہمیشہ کے
عذاب کا استحقاق انہیں حاصل ہو گیا اور اس سے بڑھ کر خسار فی الدنیا و الآخرۃ کا مصداق اور کیا ہو سکتا ہے۔

maablib.org

۱۰ ہم نے اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا۔ اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکر۔ (ترجمہ از فرمان علی صاحب)

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا
اَضْأَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ
وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يَبْصُرُونَ ①

» ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ سلگائی مگر جب کہ اُس نے اُس کے
گرد و پیش میں اُجالا کر دیا، اللہ نے اُن کی روشنی سلب کر لی اور اُن کو اندھیروں میں چھوڑ
دیا اس حال میں کہ اُنھیں کچھ سمجھائی نہیں دیتا۔

یہ منافقین کے حالات کی تصویر کشی ہے۔

جو کافر ہیں وہ تو ایک مستقل حال میں ہیں جسے روحانی نقطہ نظر سے اندھیرا ہی اندھیرا
سمجھا جاسکتا ہے مگر منافقین، اُنھوں نے پیغمبر کے پاس آکر اظہارِ اسلام کیا۔ اس کی وجہ سے وہ اُس نورِ حقیقت کے
قریب آگئے جو دین و دنیا کی ہدایت کا ذریعہ ہے اور اس طرح ایک آگ گویا اُنھوں نے سلگائی جس سے فائدہ اٹھانا
اُن کے لیے آسان تھا۔ اس آگ کی روشنی گرد و پیش میں پھیل گئی یعنی سیکڑوں طالبانِ حق اس کے نور سے منور ہوئے
اور اس کی وجہ سے دنیا و آخرت کی کامیابی پر فائز ہوئے مگر خود یہ منافقین، بچوں کے اُنھوں نے دل میں انکار و عناد چھپا
رکھا اور کھلے دل سے آیاتِ حقیقت پر غور نہیں کیا، لہذا اُن کی آنکھوں کے سامنے سے وہ جو ایک جھلکی روشنی کی بھی نمودار ہوئی تھی
وہ بھی بالکل غائب ہو گئی اور توفیقاتِ الہیہ کے سلب ہو جانے سے جو اُن کے سوء اختیار کا نتیجہ ہے ان کی آنکھوں کے
سامنے اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے۔

لَٰكِنَّ اِنَّ كِبٰلَ (تاج العلام) ۱۷ وَلَا جَلَّ اِنَّ يَنْوٰهُ اللّٰهُ بِمَا لِلتَّوْفِیْقِ وَالْقَدْرِ اِيْدَمِنْ الْاَشْرَاطِ الشَّرِیْفَةِ فِی تَاْمِیْدِ الْعَقْلِ

عَلَىٰ مَخَافَتِهِ لَوْ سَاوَسَ الشَّیْطَانُ وَتَزَعَّاتِ النَّفْسِ الْاَمَّارَةِ وَاهْوَا شَهَا عَمِیْرٍ

عَنِ حَالِهِمْ فِی غِیْبَتِهِمْ عَنِ سَبِیْلِ الْمَجَازِ وَاسْتِعَارَةِ التَّشْبِیْهِ بِاَنَّهُمْ حِیْثُ

ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ (السیلابی)

دوسری تفسیر اس تمثیل کی یہ ہے کہ ان منافقین نے جب اظہار اسلام کیا تو اس کے نتائج نمودار ہوئے اُن احکام کی صورت میں جو اُن کے اسلام پر مرتب ہوئے۔ جیسے مالِ غنیمت سے حصہ ملنا، جان و مال کا محفوظ ہونا، اسلامی معاشرہ میں برابر کا درجہ دیا جانا وغیرہ۔ یہ ہے وہ روشنی جو گرد و پیش میں پھیل گئی مگر اس کے بعد جب آنکھ بند ہو کے کھلی یعنی آخرت کی منزل سامنے آئی تو وہ سب برکات سلب نظر آئے۔ اب عذابِ آخرت اور اس کی سختیوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا یہ

صَمُّكُمْ عَمٰی فَم لَا یَرٰ جَعُونَ ﴿۱۸﴾

”بہرے، گونگے اندھے ہیں، وہ اب پسٹیں گے نہیں۔“

اس آیت کی وضاحت دوسرے مقام پر خود قرآن کی دوسری آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ لہم قلوب لا یفقهون بہا ولہم اعیین لا یبصر ون بہا ولہم اذان لا یسمعون بہا۔ (اعراف آیت ۹۷) وہ بہرے اس معنی میں نہیں کہ اُن کے کانوں میں سننے کی طاقت نہیں، کان ہیں اور کانوں میں ذائقہ سننے کی قوت بھی ہے مگر وہ اُن کانوں سے صدائے حق سننے کا کام نہیں لیتے۔ لہذا نتیجتاً وہ مثل بہرے کے ہو گئے ہیں۔ زبانیں ہیں مگر تعصب اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کلمہ حق کے ساتھ گویا نہیں ہوتیں۔ اس اعتبار سے ”گونگے“ ہیں۔ آنکھیں ہیں مگر ان سے آیاتِ حقیقت پر نظر نہیں ڈالتے اور تعصب کے پردے ایسے پڑے ہیں کہ جلوہ حق انھیں نظر نہیں آتا۔ اس لحاظ سے وہ اندھے ہیں۔

اب جب اُن کی دشمنی اور ضد سے یہ حالت ہے تو یہ اُمید کب کی جاسکتی ہے کہ وہ ہل سے حق کی طرف رجوع کریں اور اس مسلک سے جس پر قائم ہیں پلٹ کر کوئی دوسرا مسلک اختیار کریں۔

لَ وَہٰذَا ہُوَ الْمُرُوٰی عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقِتَادَةَ وَالضَّحَّاكَ وَالسَّيِّدِ (مجمع البیان)

لَ لَمَّا لَوُتَّصَلَ إِلَيْهِمْ مِّنْفَعَةٍ، هَذِهِ الْأَعْضَاءُ فَكَانَتْ لَيْسَ لَهُمْ هَذِهِ الْأَعْضَاءُ (مجمع)

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ
بَرْقٌ يَّجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ
الصَّوْءِ عِوَجًا حَذَرُ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝

”یا جس طرح بارش آسمان کی جس میں تاریکیاں ہوں اور گرج اور چمک، وہ گرنے والی
بجلیوں سے مرنے کے ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں دے لیتے ہیں حالانکہ اللہ
کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔“

یہ اسلام اور اُس میں منافقین کے کردار کی کچھ دوسری حیثیتوں سے تمثیل ہے۔
اسلام اور اُس کے برکات کیا ہیں؟ ایک موشلا دھار بارش جو عالم بالا سے پوری
ہے جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مگر مخالفین حق، کافرین اور منافقین کے لیے اس میں تاریکیاں ہیں، گرج ہے
اور چمک ہے۔ کیوں کہ اسلام کے غلبہ و رفعت سے اُن کی آنکھوں میں دنیا سیاہ ہے اور اپنے مستقبل کے لیے
اُن کا دل دہلا جاتا ہے اور آنکھیں خیرہ ہوئی جاتی ہیں۔ غزوات میں اسلامی فتوحات اور اُن میں آئندہ کے لیے
اُن کے مستقبل کے متعلق ہلاکت و تباہی کی جو تحویل و تہدید نظر آتی ہے اور اس کے متعلق وحی الہی کے جو پُر زور
اعلانات اُن کے سامنے آتے ہیں۔ اُن کے سننے کی تاب بھی انہیں نہیں ہے۔ اس سبب سے اُن کے دل لرزنے
لگتے ہیں اور وہ ان تاثرات سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں یعنی کسی نہ کسی طرح ان کے سننے
سے گریز کرتے ہیں۔ مگر یہ اُن کا کانوں میں انگلیاں دینا یعنی سننے سے گریز کرنا اُس شتر مرغ سے علیحدہ نہیں ہے کہ جو
آندھی کے ڈر سے ریگ میں سر چھپا لیتا ہے۔ وہ اس طرح اُس عظیم انقلاب کے اثر سے محفوظ کہاں رہ سکے ہیں اسی
کو ان الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ ”اللہ ہر طرف سے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔“ وہ اس سے بچ کر نہیں نکل سکتے۔

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا
 أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ
 قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ
 وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢٠

”قرب ہے کہ بجلی اُن کی نگاہوں کو خیرہ کر دے جب وہ اُن کے لیے اُجالا کرتی ہے
 تو وہ اس روشنی میں چلنے لگتے ہیں اور جب اُن پر اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور
 اگر خدا چاہتا تو اُن کے سننے اور دیکھنے کی طاقتوں کو زائل ہی کر دیتا۔ بلاشبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

منافقین کو نہ کوئی حق طلبی کا جذبہ ہے نہ وہ حق کو حق سمجھ کر اختیار کرنا چاہتے ہیں بلکہ
 اپنے دیرینہ کیش سے محبت کی وجہ سے انھیں دین حق کی کامیابیوں سے تکلیف ہوتی ہے مگر وہ اپنے دنیاوی
 مفادات کے تحفظ کے درپے ہیں اس لیے وہ اسلام کی روز افزوں ترقیوں اور کامیابیوں سے غیر متعلق نہیں
 رہنا چاہتے۔ اُن کی قلبی تکلیف کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ان فتوحات کو نظر بھر کر دیکھنے کی بھی تاب نہیں رکھتے اور قریب
 ہے کہ یہ چمک اُن کی نگاہوں کو خیرہ کر دے۔ اور اس دنیوی مفاد کے تحفظ کی فکر باعث ہوتی ہے کہ جب یہ فتوحات
 حاصل ہوں تو وہ دو چار قدم بڑھ کر اپنے کومسلمانوں سے قریب تر بنانے کی کوشش کریں لیکن جب اتفاق سے
 یہ فتح و ظفر کا سلسلہ رک جاتا ہے اور کہیں مسلمانوں کو وقتی شکست یا زحمت و تکلیف پیش آجاتی ہے تو پھر
 فوراً یہ بڑھتے ہوئے قدم وک جاتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ دل سے حقانیت اسلام پر غور نہیں کرتے
 اسی بنا پر قرآن نے پیچلائی ہوئی لفظوں میں آخر میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اُس نے

انہیں آنکھوں اور کانوں کی نعمت سے کلیتہً محروم نہیں کر دیا ہے۔ ورنہ جب کہ یہ ان آنکھوں اور کانوں سے کام نہیں لیتے، کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں اور آنکھوں سے ان جلوؤں کے دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے تو یہ آنکھ اور کان اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے پاس باقی رکھے جائیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

”اے انسانو! عبادت کرو اپنے پروردگار کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور انہیں بھی جو تمہارے پہلے تھے عجیب نہیں کہ تم اپنے بچاؤ کا سامان کر سکو۔“

مخصوص طریق عبادت جیسے روزہ وغیرہ کا جہاں قرآن میں حکم دیا ہے وہاں یا ایہا الذین امنوا کہہ کر بکارا ہے اس لیے کہ جنہوں نے اصل رسالت و شریعت کو تسلیم ہی نہیں کیا ان سے جزئیات احکام اور طریق عبادت کے بتانے کا کوئی محل نہیں مگر مطلق عبادت یعنی خدا کی بارگاہ میں احساس بندگی کی پیشکش کی طرف جو توجہ دلائی جا رہی ہے یہاں یا ایہا الناس کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے اس لیے کہ خالق کی عبودیت کا جب احساس پیدا ہوگا۔ اسی وقت تو وہ رسول کی دعوت پر لبیک کہنے اور کم از کم اس پیام پر غور کرنے کی ضرورت محسوس کریں گے اور اسی لیے یہ احساس عبودیت جس کی دعوت دی گئی ہے اس کا نتیجہ بتایا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ : اتقا کے معنی ہیں کسی خطرہ سے بچنے کا سامان کرنا۔ چوں کہ خالق کی طرف ذہن کی توجہ ہونے کے ساتھ انسان کو یہ فکر ہونا چاہیے کہ اُس کے مجھ پر کچھ حقوق ہیں اور اُن حقوق کے ادا نہ کرنے سے میں مستحق سزا ہوں گا۔ اسی سے خطرہ کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اسی خطرہ سے تحفظ کے لیے اس کی طرف سے رسالت کا ادعا رکھنے والے کی باتوں پر کان لگانے اور ان کی سچائی پر غور کرنے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے جس پر آئندہ کے تمام ذرائع نجات کا انحصار ہے۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ
 بِنَاءً ۖ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
 مِنَ الشَّجَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ
 أُتَدَادًا ۚ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۲﴾

”جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور اوپر سے پانی برسایا
 تو اس سے پھلوں کے قبیل سے تمہاری غذا برآمد کی، اب اس کے بعد جان بوجھ کر اللہ
 کے لیے برابر وار نہ بناؤ۔“

قرآن مجید میں زمین آسمان اور دیگر کائنات عالم کا جو ذکر ہے وہ اس مقصد کے لیے
 نہیں ہے کہ ان کی حقیقتوں اور ماہیتوں کو بیان کیا جائے بلکہ ایک تو ان کے افادی پہلوؤں کو جو بنی آدم سے
 متعلق ہیں نمایاں کر کے اللہ کی نعمتوں کا احساس کرانا منظور ہے اور دوسرے ان کی عظمت اور حیرت انگیز
 خلقت کی طرف توجہ دلا کر خالق کی عظمت و قدرت کی طرف توجہ دلانا مطلوب ہے۔ زمین چاہے کروڑوں ہو اور
 چاہے سطح، بہر حال جہاں تک ہمارے لیے اس کا رآمد اور محسوس پہلو کا تعلق ہے وہ ایک بچھونے ہی کی حیثیت
 رکھتی ہے۔ اور اس میں خاص توجہ دلانے والا جز یہ ہے کہ یہ بچھونا کس نے قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ اسی نے
 جس نے اس زمین کو خلق فرمایا، اسی طرح آسمان، وہ کوئی محسوس جسم ہے یا سیال مادہ ہے۔ اسے قرآن کچھ نہیں

لَهُ يَكْفِي فِي النِّعْمَةِ عَلَيْنَا أَنْ يَكُونَ فِي الْأَرْضِ بِسَائِطٍ وَمَوَاضِعَ مَفْرُوشَةً وَمَسْطُوقَةً وَلَيْسَ يَحِبُّ
 أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهَا كَذَلِكَ (مجمع البيان) فسواء كانت كذلك أو على شكل الكرة فالأرض
 غير مستندة ولا مدفوعة لعظم جرمها وتباعد الطراف (نیشاپوری)

بتانا، بے شک اس کی محسوس شکل جو ہر آنکھ کے سامنے ہے وہ یہی کہ وہ ہمارے سروں پر ایک چھت کی طرح بن ہے بس اسی کو سامنے رکھ کر اس کے خالق کی جانب توجہ دلائی گئی ہے۔

اس کو سائنس اور ریاضی کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی حقیقتوں کو معلوم کرنے کے میدان میں فہم بشری کو تنگ و دو کی پوری آزادی حاصل ہے۔

السماء کی لفظ جو پہلی دفعہ ہے وہ تو آسمان کے معنی میں ہے اور دوسری جگہ اس کی سمت یعنی اوپر کا رخ مقصود ہے۔ عربی میں بلندی کے رخ کی ہر شے کو سماء کہتے ہیں۔

زمین اور آسمان کے تذکرہ کے بعد ان دونوں کے مابین جس نعمت الہی کا ظہور ہوتا ہے وہ بارانِ رحمت ہے۔ اس کا اتارنے والا بھی وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے۔

جاہلیت والے عرب چاہے پرستش کتنے ہی اصنام کی کرتے ہوں اور اللہ کو بالکل بھول گئے ہوں مگر تحت الشعوری طور پر یہ ان سب کو احساس تھا کہ پیدا کرنے والا آسمان و زمین وغیرہ کا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ خود قرآن مجید میں ہے :-

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. (لقمان آیت ۲۵، زمر ۳۸) اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ دوسری جگہ ہے :

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (عنکبوت ۶۱) اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور آفتاب و ماہتاب کس کے قبضہ میں ہیں، تو کہیں گے اللہ۔

مگر عبادت کے محل پر وہ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کے سامنے بھی جھکتے تھے اور اس وقت عملی طور پر یہ چیز بھول جاتے تھے کہ اصل جو ہے وہ اللہ ہے۔ یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں قرآن نے

ماہ و لیس فی ذلک صراحتاً بموافقتہ الہیۃ القدیمۃ ولا صراحتاً بمخالفتہ الہیۃ الجدیدۃ (دباغی)

ی کل شیء کان فوق شیء اخر فهو لما تحتہ سماء (طبری)

اُن کے اسی تحت الشعوری احساس کو اُبھارتے ہوئے اُن کو اُن کے عمل کی غلطی کا احساس پیدا کر دیا ہے اور اسی لیے کہا گیا کہ ”یہ جانتے ہوئے اب تو اللہ کے لیے ہمسرہ تیار کرو“
 غالباً دوسری قومیں جنہوں نے بے شمار دیوبی اور دیوتا قرار دے لیے ہیں، وہ بھی تحت الشعوری طبقات نفس میں کسی ایک واحد ذات کو مانتی ہیں جو ان سب سے بالاتر ہے۔ اس کے بعد قرآن کی یہ آیت اُن کے لیے بھی ایک لمحہ فکر پیدا کرنے کے لیے کافی ہے کہ اگر ایک ذات اس تمام کائنات کے لیے کافی ہے تو اس کے مقابل میں ان تمام دیوبیوں، دیوتاؤں کے ماننے کی کیا ضرورت ہے۔

وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا
 فَاتُّوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَاَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ
 مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝۱۳

”اور اگر تم اس کی طرف سے جوہم نے اپنے بندہ پر اُتارنا شک میں مبتلا ہو تو اس قبیل کا ایک سورہ لے آؤ اور جو اللہ کو چھوڑ کے حامی تمھارے ہیں انھیں بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔“

پہلے جو کہا گیا تھا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ اس میں کوئی شک کرنے والا نہیں بلکہ مقصود اس سے یہ تھا کہ اس کتاب میں ادلہ حقانیت ایسے نمایاں ہیں جو شک کی گنجائش نہیں رکھتے اب اگر شک ہوگا تو ان دلائل سے بے توجہی کی بنا پر یا شک کا اظہار ہوگا تو بر بنائے عناد ان دلائل سے چشم پوشی کی بنا پر۔ دونوں صورتوں میں یا بمقابل اُن خصوصیات کی طرف ذہن کا متوجہ کر دینا کافی ہے جس کا نتیجہ پہلی صورت میں ازالہ غفلت ہوگا اور دوسری میں اتمام حجت۔

اس ذہن کے متوجہ کرنے کے لیے قرآن کریم نے یہ نفسیاتی طریقہ اختیار کیا کہ گرم سے

گرم الفاظ اور تیز سے تیز تر انداز میں انہیں اس کا مثل لانے اور اس کے جواب میں دوسری کتاب تیار کرنے کی دعو دی جائے وہ غیور، باحمیت اور پرجوش عرب جو بات پر جان دینے تک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان طعنوں ان سرزنشوں، ان مبارز طلبیوں کو سن کر ضرور پنی پوری غور و فکر کی طاقتوں سے اس کا جواب تیار کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ یقینی ہے کہ وہ ناکام اور عاجز رہیں گے۔ اس عاجزی کے بعد اگر وہ بے ہوش ہیں تو ہوش میں آئیں گے اور ضرور ان خصوصیات کی طرف متوجہ ہوں گے جو اس قرآن میں مافوق البشر درجہ تک مضمون میں، تب انہیں ایمان لانے کے سوا چارہ کار نہ ہوگا اور اگر وہ بر بنائے عناد انکار کرتے رہیں تب بھی کم از کم اس کے بعد ان کی پیشانی پر عرق انفعال محسوس ہوگا اور اب زبان کھولنے کا موقع نہ رہے گا۔

یہ خاص بات ہے کہ اس عظیم اور پر جلال تحدی کو رسولؐ کی زبانی پیش نہیں کیا گیا تاکہ اس میں انانیت کا پہلو پیدا نہ ہو۔ بلکہ اسے براہ راست خالق نے اپنی ذات کو عظمت و جلال کی شان کے ساتھ ”ہم“ کی لفظ سے یاد کر کے یوں پیش کیا ہے کہ اگر تمہیں اس میں جو ہم نے اپنے ”بندہ“ پر نازل کیا ہے کوئی شک ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس میں خود رسولؐ کے ذاتی اقدار اور ہنر آفرینی کو کوئی دخل نہیں ہے بلکہ رسولؐ اس کے اظہار کا صرف ایک واسطہ ہیں اور کچھ نہیں اور یہی درحقیقت وہ لفظ شک ہے جس کے بالمقابل یہ دعوت دی گئی ہے یعنی مشرکین اسے خود رسولؐ کا ذاتی کلام کہتے تھے۔ قرآن اسی کے بالمقابل میں جہاد کرنا چاہ رہا ہے اور انہیں متنبہ کرتا ہے کہ اگر رسولؐ کا ذاتی کلام ہوتا تو کوئی وجہ نہیں کہ تم باوجود فصاحت و بلاغت میں انتہائی کمال رکھنے کے اس کا مثل نہ لاسکو۔

اب اگر موجودہ زمانے کے بعض تجدد پسند افراد اسے خود رسولؐ کی دماغی پیداوار قرار دیتے ہیں اور ”من اللہ“ ہونے کا مفہوم صرف یہ قرار دیتے ہیں کہ وہ خدا داد طاقتوں کا نتیجہ ہے تو یہ حقیقت میں اسی مقابل نقطہ کی صدائے بازگشت ہے جس کے خلاف اس آیت اور اس کی ایسی متعدد آیتوں میں قرآن کریم نے ایک مستقن محاذ قائم کر رکھا ہے۔

مقابل والے کھلم کھلا شک کیسا، انکار کا اظہار کر رہے تھے۔ مگر چوں کہ قرآنی آیات میں حقانیت و اعجاز کے ایسے نمایاں آثار موجود ہیں کہ یہ شک ہونا نہ چاہیے، اس لیے قرآن گویا اسے باور نہیں کرنا چاہتا کہ انہیں واقعی شک ہے۔ اس لیے کہا کہ ”اگر واقعی تم کو شک ہے“ یہ چونکا نے کا پہلا تازیانہ ہے۔

”تو اس کے ایسے کلام میں سے (پوری کتاب نہ سہی) ایک سورہ ہی لے آؤ۔“ یہ دوسرا تازیانہ ہے۔ اس میں یہ امر کہ وہ پوری کتاب پیش کر دیں، اسے تو از اول ان کے حوصلہ اور سہمت ہی سے بلند قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد تو اگر انھیں ممکن ہوتا تو ضد ہو جاتی کہ اچھا تو سہی جو ہم پوری کتاب ہی لے آئیں، مگر قرآن نے تو مطالبہ بہت تخفیف کے ساتھ پیش کیا ہے کہ تم ایک سورہ ہی پیش کر دو۔ اس میں بھی قید نہیں کہ طویل سورہ یا مختصر۔ یہ دوسرا تازیانہ ہے اور بہت سخت بھرا اس کے بعد یہ کہ تم اگر اکیلے ایسا نہ کر سکو تو اللہ کو چھوڑ کر جو تمھارے مددگار ہیں ان سب کو جمع کر لو۔ یہ تیسرا تازیانہ ہے۔ ”اگر تم سچے ہو“۔ سچے کس بات میں؟ اسی میں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے۔ اس سے انھیں نتیجہ کی جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر تم اجتماعی طاقت سے بھی ایسا نہ کر سکو، تو تمھیں سمجھنا چاہیے کہ تمھارا خیال غلط ہے۔ یہ حقیقت کسی انسانی طاقت کا نتیجہ ہے ہی نہیں بلکہ یہ بذاتِ خاص اللہ کا نازل کردہ ہے اور اسی کا کلام ہے کسی آدمی کا کلام نہیں ہے۔

مولوی عبد الماجد صاحب دریا بادی اس ذیل میں رقم طراز ہیں کہ ”قرآن مجید اپنی زبان کی فصاحت اور حسنِ انشاء کے لحاظ سے بھی یقیناً بے نظیر ہے، جیسا کہ عرب کے بڑے بڑے ماہرینِ ادب تسلیم کر چکے ہیں لیکن یہاں جو تمدنی کی جارہی ہے اس کا مخاطب یا ایہا الناس کے ماتحت سارا عالم ہے، صرف قریش یا اہل عرب نہیں۔ اس لیے قرآن مجید کو یہاں صرف انشاء و فصاحت تک محدود رکھنا اس کے عام عالمگیر چیلنج کو محدود کر دینا ہے۔ قرآن نے اپنی حقیقت خود بیان کر دی ہے کہ وہ ہدیٰ للمتقین کتاب ہدیٰ ہے یعنی انفرادی و اجتماعی دونوں زندگیوں کا جامع نظام، مکمل، ہمہ گیر و ہر جہتی دستور العمل، اس کے علاوہ اس کی اور جتنی حیثیتیں ہیں اتنی ہی ضمنی ہیں۔ وہ یہاں پیش اپنے سب سے بڑے وصف کو کر رہا ہے۔ اور پکارتے کہہ رہا ہے کہ جو ہدایتیں اور رہنمائی میرے ایک سورہ کے اندر موجود ہیں اب اگر تم اپنی عمدہ کوشش اور جدوجہد سے بھی اس کے مقابلہ میں کوئی چیز پیش کر سکتے ہو تو لاؤ دکھاؤ من مثله میں مشابہت کی تفسیر بہترین روشنی خود قرآن مجید ہی سے پڑتی ہے ”قل فالتوا بکتاب من عند اللہ ہوا ہدیٰ منہما اتبعہ ان ڪنتہ صادقین“ (قصص آیت ۴۹) ہوا ہدیٰ کے اعجاز میں سب کچھ آگیا۔“

یہ امر کہ قرآن مجید بحیثیت فصاحت و بلاغت ہی نہیں بلکہ اور دیگر حیثیتوں سے بھی حمزہ ہے۔ علامہ بلاغیؒ کی عربی تفسیر ”آلار الرحمن“ کے مقدمہ اور پھر اردو میں ہمارے ”مقدمہ تفسیر میں کافی بسط و تفصیل

سے (۱) رسول اللہؐ) کہہ دیجیے کہ اگر تم سچے ہو تو خدا کی طرف سے ایک ایسی کتاب لے آؤ جو ہدایت میں ان دونوں سے بہتر ہو۔

کے ساتھ بیان کیا گیا ہے لیکن یہ امر کہ اس آیت میں مخاطب یا ایہا الناس کے ماتحت سارا عالم ہے اس صورت میں پایہ ثبوت کو پہنچ سکتا ہے کہ جب موجودہ نظم قرآنی ہی کی مطابقت سے یہ مان لیا جائے کہ یہ آیت تنزیل میں بھی گزشتہ آیات سے مرتبط ہے۔

دوسری صورت میں جب کہ اس کا مخاطب براہ راست قوم عرب اور بالخصوص قریش کو مانا جائے تو پھر دوسرے افسر اد کے مقابلہ میں عنوان استدلال دوسرا ہو جائے گا۔ یعنی قوم عرب اور قریش کی اس کے اس تحدی اور دعوتِ مقابلہ کے سامنے سپر انداختگی تو وہ تمام عالم سے اس کی حقانیت تسلیم کرانے کے لیے حجت ہوگی۔ اس لیے چاہے چیلنج کا رخ ایک محدود سمت کے ساتھ مخصوص ہو مگر نتیجہ اس کا تمام عالم کے لیے مشترک حیثیت رکھتا ہے اور وہ کسی جماعت میں محدود نہیں ہے۔

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا
النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝۲۸

”اب اگر تم نے ایسا نہ کیا اور سرگز نہ کرو گے تو پھر بچنے کا سامان کرو اس آگ
سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے مہیا ہے۔“

یہ گزشتہ تازیانوں کے بعد ایک نہیں بلکہ ایک ساتھ متعدد تازیانے ہیں جن کی چوٹ
سے اگر ذرہ برابر بھی امکان ہوتا تو وہ بلبلا کر بغیر جواب لائے ہوئے قرار نہ لیتے۔

سچائی پر اعتماد تو دیکھیے کہ ایسے مخالف ماحول میں، دشمنوں کی اس کثرت کے درمیان
واعی حق حتم و جزم، سکون و اطمینان بلکہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ”تم سرگز نہ کرو گے“
فترہ دار انسان کے لیے اپنے حتم و جزم اور یقین کے ساتھ اپنے مستقبل کے کسی
فعل کے اعلان میں دشواری ہوتی ہے۔ چہ جائیکہ دوسرے کا عمل اور وہ بھی مخاطب جماعت کا۔

یہ اعلان خود اس کا سب سے بڑا محرک ہو سکتا ہے کہ وہ اب اپنی پوری طاقت
صرف کر کے اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اب اگر ایسا نہ ہوا اور قرآن کی سچائی پورے طور پر ثابت ہوئی
تو ہر کھلے ہوئے دل سے غور کرنے والے کو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کا مثل لانا یقیناً طاقت بشری سے باہر تھا۔
بقول عبدالماجد صاحب ”قرآن کے چیلنج کو ساڑھے تیرہ سو سال سے اوپر ہی ہو چکے
ہیں اور دنیا کے کتب خانے اس کتاب سازی کے عہد میں، قرآن کے برابر کیا معنی تقریباً برابر کتاب سے بھی کم
خالی ہیں۔ (سرگز نہیں کرو گے یعنی) قیامت تک، اللہ اکبر! کس زور کی تحدی ہے اور وہ بھی ایک

اُمّی کی زبان سے! اپنی عقل و حکمت، اپنے علوم و فنون پر ناز رکھنے والوں کو کیسا جوش اس وقت بھی آیا ہو گا
اور آج بھی آ رہا ہے لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔“

”اگر ایسا نہ کیا اور ہرگز نہ کرو گے“ یعنی اگر تم مثل اس کا نہ لائے اور ہرگز نہ لا سکو گے، اس کی جزا یعنی اس ”اگر“ کا نتیجہ درحقیقت یہ ہے کہ ”پھر ایمان لے آؤ، تسلیم کر لو کہ یہ بیشک اللہ کی طرف کا کلام ہے اور محمد مصطفیٰ اس کے رسول ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر تم نے نہ مانا، اور اپنے عناد پر اصرار قائم رکھا تو پھر اس کا نتیجہ وہ آخرت کا عذاب ہے جسے ”آتش جہنم“ کہتے ہیں۔ کیوں کہ وہ کافرین ”یعنی جان بوجھ کر انکار کرنے والوں ہی کے لیے مہیا ہے۔ اس دعوتِ ایمان کو جو تمامیتِ حجت کا لازمی نتیجہ ہونا چاہیے اور پھر اس دعوت کو قبول نہ کر کے کفر پر قائم رہنے کی پاداش، ان دونوں کو انتہائی اختصار کے ساتھ فاتقوا اللہ اذ انتی... الخ کے الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے یعنی اب اس حجت کے قائم ہو جانے کے بعد انکار کا نتیجہ اس قسم کی آگ ہے جس کے بصورتِ بقاء انکار تم یقینی مستحق قرار پاؤ گے اس سے بچاؤ کا سامان صرف یہ ہے کہ کھلے دل سے حقیقت کا اعتراف کر لو اور کفر سے ہٹ کر ایمان کا راستا اختیار کر لو۔

آتش جہنم کا عذاب تو درحقیقت نافرمان آدمیوں ہی کے لیے ہے مگر ان آدمیوں ہی کے لیے اس سے بڑھ کر توہین یا سزا کیا ہوگی کہ ان کے وہ معبود بھی جن کی وہ پرستش کرتے تھے اسی آگ میں جھونک دیے جائیں۔ یہ ان پتھروں کو سزا دینا نہیں ہے بلکہ ان آدمیوں ہی کے عذاب کی تکمیل ہے۔ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ اس آگ کا ایندھن یہ آدمی بھی ہیں اور وہ پتھر بھی جو ان کے معبود تھے۔ اور پھر چوں کہ وہ انھیں تصور کرتے تھے کہ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے تو آج انھیں بھی انہی کے ساتھ جھونک کر دکھلا دیا گیا کہ یہ سفارش کیا کریں گے، یہ اللہ کے مقابلہ میں ایسے بے بس ہیں۔

”اعدت“ یعنی مہیا کی گئی ہے، کی لفظ سے ظاہر ہے کہ دوزخ خلق ہو چکا ہے اور موجود ہے مگر پردہ غیب میں ہے جس پر ”ایمان بالغیب“ کا شعار رکھنے والوں کو کسی قسم کے شک و تردد کا محل نہیں ہے۔

maablib.org

وَيُبَشِّرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ
جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا
مِنْهَا مِنْ شَرِّهِ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا
مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ
مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾

وہ اور مشرودہ دو اُن کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے کہ اُن کے لیے بہشت کے گھنے باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جب بھی اُنہیں ان میں سے کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو پہلے ہمیں کھانے کو مل چکا ہے، حالانکہ اُنہیں وہ ملتا جلتا ہوا دیا گیا ہے اور اُن کے لیے ان بہشتوں میں پاک بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔“

بشکی (مترہ دو) کا مخاطب رسول بھی ہو سکتے ہیں اور مخاطب غیر معین کی حیثیت سے یہ مقصود بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اس خوش خبری کے قابل ہیں۔ لہذا کوئی بھی ہو اُسے حق ہے کہ وہ انہیں یہ مترہ پہنچا دے۔

قرآن کریم میں اکثر مقامات جہاں اس قسم کا مفرد مخاطب ہے، جیسے: اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ، أَلَمْ تُؤْكِلْتُمْ وَغَيْرِهِ ان میں یہ دونوں احتمال ہیں مگر میرے نزدیک ان میں سے اکثر مقامات ترجیح دوسرے ہی پہلو کو ہے۔ جیسے، آج کل کے طرزِ تحریر میں ”خراو کھیوتو“ یا ”ملاحظہ کیجیے“ کہا جاتا ہے اور اس سے مقصود کوئی خاص شخص نہیں ہوتا۔

مژدہ کے مستحق کون ہیں، وہ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، یہ یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ قرآن کریم میں کسی ایک جگہ بھی جنت اور نعم آخرت کی بشارت صرف ایمان پر مرتب نہیں کی گئی ہے بلکہ ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمالِ صالحہ کا ذکر ضروری سمجھا ہے۔ اس کے بعد کاش ان کی آنکھیں کھلیں جو صرف "جماعتِ مومنین" کا لقب اختیار کر کے اپنے کو اعمالِ صالحہ سے بے نیاز سمجھ لیتے ہیں اور "مومن" ہونے کے بعد حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کے بغیر نعماتِ بہشت کے خواب خوشگوار میں مست ہیں۔ اسی طرح، یہ بھی حقیقت ہے کہ صرف اعمال کی پابندی کرنا اور اصول عقائد کی خبر نہ رکھنا بھی نجات کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے۔

مولوی عبدالمجید صاحب نے بالکل درست لکھا ہے کہ "نیک عمل کے سمجھنے میں بہت سی کوڑھوکا ہوا ہے اور یہ مغالطہ آج کل بہت عام ہو گیا ہے، سمجھا یہ جانے لگا ہے کہ نیکی اور ایمان ایک دوسرے سے بالکل الگ اور بے تعلق چیزیں ہیں اور پھر اس مفروضہ کی ایک فرع یہ قائم کی گئی ہے کہ کوئی شخص ممکن ہے کہ بہت صالح اعمال کا ہو، لیکن ایمان سے یک لخت محروم ہے۔ حالانکہ یہ تخیل ہی سر تا سر غلط ہے۔ نیکی ایمان سے الگ نہیں۔ ایمان ہی عملی شکل کا نام ہے۔ ایمان جب تک قلبی ہے ایمان ہے۔ اگر قولی و لسانی ہے تو اسلام ہے اور وہی ایمان جب عمل سے ظاہر ہونے لگتا ہے تو اس کا نام حسن عمل، حسن کردار یا عملِ صالح پڑ جاتا ہے اور حسن عمل سے عتی ہی یہی ہیں کہ وہ عمل رضائے الہی کے مطابق ہو، کوئی نیکی اگر پیش کی جاتی ہے جس کی تہہ میں جذبہ ایمانی خفیف سا بھی موجود نہیں تو وہ نیکی نہیں، نیکی کی صرف صورت ہے، نیکی کی صرف نقل ہے۔ اور جس طرح نماز کی نقل محض نماز نہیں، اسی طرح کسی نیکی کی نقل پر اطلاق نیکی کا نہیں ہو سکتا۔ عملِ نیک کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ وہ عمل ضابطہ شریعت کے مطابق ہو۔"

اس میں صرف یہ جز قابلِ ترمیم ہے کہ "ایمان جب قولی و لسانی ہو تو اسلام ہے۔ ایسا ہی نہیں بلکہ عمل بھی یا اس معنی کہ اعمالِ صالحہ کی مطابق شریعت اسلام ظاہری طور پر پابندی ہے مگر اصولاً قلبی طور پر مستحکم نہیں ہیں تو وہ بھی اسلام ہی ہوگا۔"

اس کے ساتھ یہ بھی قابلِ لحاظ ہے کہ جب خوش خبری، نوید اور مژدہ جہاں بھی ہے اس میں جس طرح ایمان تنہا نہیں ہے اسی طرح "عمل صالح" بھی تو اب اس بحث کی اہمیت ہی نہیں رہتی کہ بغیر ایمان عمل صالح ہو سکتا ہے یا نہیں، جب کہ قرآن کریم نے عملِ صالح کو ایمان کے ساتھ مشروط کیا ہے تو بغیر ایمان تنہا

اعمال صالحہ ہوں بھی تو نجات کا استحقاق سمجھنا قرآن کریم کے رُوسے غلط ہی قرار پائے گا۔
اس کے ساتھ ساتھ ایمان اور اعمال صالحہ میں ایک فرق بھی قرآن کریم سے ثابت ہے
اور وہ یہ کہ استحقاق اور وعدہ جنت میں ہیں تو دونوں ضروری، لیکن اگر ایمان ہے اور اعمال صالحہ میں کمزوری
ہے تو بطور عفو و کرم مغفرت کا امکان ہے لیکن اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر مغفرت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جیسا
کہ قرآن میں ہے :-

ان الله لا يغفر ان يشرك به و
يغفر ما دونه ذلك من يشاء
(نساء آیت ۴۸، ۱۱۶)

یقیناً اللہ اسے کبھی نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ
شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جو گناہ ہو
اُسے جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔

آخری لفظ من يشاء سے ظاہر ہے کہ یہ مغفرت بطور وجوب اور بحیثیت عموم نہیں
ہے بلکہ بطور امکان اور بطور ایجاب جزائی ہے لہذا اس کے بالمقابل حکم جو نفی ایمان کی صورت میں لا یغفر
کی لفظ سے دیا گیا ہے وہ بطور امتناع اور بطور سلب کلی ہوگا اور اس کے بعد ان دونوں کی مقابل جماعت
یعنی ایمان اور عمل صالح دونوں درجوں پر فائز افراد کے لیے جو مردہ نجات اور نصیم جنت کا ہے وہ بطور وجوب
اور بطور ایجاب کلی ہے جس میں کسی استثناء کی گنجائش نہیں ہے اور یہی وہ ہے جس کا عقلی طور پر عدل الہی بھی
متقاضی ہے۔

باغ کا یہ وصف کہ اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اس لحاظ سے لایا گیا ہے
کہ باغ اصل میں زمین نہیں بلکہ درختوں کا نام ہوتا ہے اس لیے نہریں اگرچہ زمین کے اوپر ہیں مگر باغوں
کے لحاظ سے انہیں نیچے ہی کہنا درست ہے یہ

”جب بھی انہیں کھانے کو ملے گا وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم دنیا میں کھا چکے ہیں“
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آخرت کے پھل جنس کے اعتبار سے وہی ہوں گے جو دنیا میں ہوا کرتے ہیں اور ”جب بھی“
کے الفاظ جو بطور کلیہ ہیں ان سے ظاہر ہے کہ آخرت کے میوے محدود ان ہی اقسام میں نہیں ہیں جن کا ذکر قرآن

لہ اراد الخیر عن ماء انهارها بانها جارمیت تحت الاشجار لان الماء اذا كانت تحت الارض

فلا حظه فیہا للعیون (مجمع البیان)

کریم میں ہے اس لیے کہ عرب اُن سے واقف تھے کیوں کہ اہل جنت کا دائرہ کسی خاص قوم و ملک والوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر ملک کے ایمان و عمل صالح اختیار کرنے والے اس "مژدہ" کے عموم میں برابر کا حشر رکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ پھل ہر ملک کے مختلف ہوتے ہیں بہت ممکن ہے کہ وہ میوے جن کا ذکر قرآن میں نام کے ساتھ ہے بعض ممالک میں پیدا ہی نہ ہوتے ہوں لیکن قرآن اُن میں سے ہر شخص کا ہر ایک میوہ کے ملنے کے وقت یہ قول بیان کر رہا ہے کہ یہ وہی ہے جو دنیا میں ہمیں ملا تھا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ایک کو وہی پھل ملیں گے جنہیں وہ دنیا میں شوق سے کھاتا رہا ہے جب ہی تو وہ یہ کہے گا کہ اے یہ تو وہی ہے جو دنیا میں ہم کھا چکے ہیں۔

قرآن کریم نے اُن کے اس قول کو حق بجانب بھی قرار دیا ہے اور واقعہ کے اعتبار سے کسی حد تک غلط بھی۔ یعنی اُن کا یہ کہنا اس لیے حق بجانب ہے کہ شکل و صورت اور شمائل میں وہ اس دنیا ہی کے پھلوں کی طرح ہیں لہذا انہیں یہ کہنا ہی چاہیے کہ یہ وہی ہیں۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ اُن پھلوں سے حقیقت کے لحاظ سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ دونوں باتیں ایک ہی ساتھ ایک لفظ "متشابہا" سے ظاہر کی گئی ہیں کیوں کہ مشابہت ہمیشہ دو ایسی ہی چیزوں میں ہوتی ہے جو ذاتاً مغایرت رکھتی ہوں لیکن کسی صفت یا صورت میں ملتی جلتی ہوں۔

آخر میں اہل جنت کے لیے ازواج مطہرات کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں حوریں بھی آسکتی ہیں اور جن نیک شوہروں کی دنیا والی نیک بیویاں اس لائق ہوں کہ وہ بہشت میں اپنے شوہروں کے ساتھ رکھی جائیں وہ بھی داخل ہو سکتی ہیں۔

مطمہ کی لفظ میں ان جسمانی حدت و خیرت والی کثافتوں سے پاکیزگی بھی داخل ہے

جو جنت کے لیے موزوں نہیں ہیں اور اخلاقی برائیوں سے بھی جب کہ ازواج حوروں کے قبیل سے ہوں تو اس وصف سے متصف ہونا ظاہر ہے

لے معناه هذا الذي سارقنا من قبل في الدنيا۔ عن ابن عباس وابن مسعود قال الشيخ ابو جعفر

واقوى الاقوال قول ابن عباس (مجمع البيان)

اور دنیاوی بیویاں بہشت میں داخل ہونے کے بعد اُن کے طبائع جسمانی و روحانی میں بھی وہ اعتدال پیدا ہوگا کہ جسمانی و روحانی کثافتیں جو دنیا کی مادی آب و ہوا کے لوازم میں سے ہیں وہاں باقی نہ رہیں گی اور اس لیے وہاں وہ ازواج مطہرات کے لقب کی مستحق قرار پاسکیں گی۔

آخری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ اہل جنت ان نعمات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو نعم جنت میں دنیا کی ہر لذت و راحت سے ایک ایسا امتیاز پیدا کرتی ہے کہ وہاں کی کوئی ایک چھوٹی سی چھوٹی نعمت دنیا کی تمام نعمتوں کے مجموعہ سے زیادہ بیش قیمت قرار پاجاتی ہے کیوں کہ دنیا کی ہر نعمت چاہے کتنی ہی لذیذ کیوں نہ ہو ہر حال فانی ہے اور آخرت کی ہر نعمت ہمیشہ کے لیے باقی ہے اور اسی لیے مفاد آخرت کے مقابلہ میں دنیا کا بڑے سے بڑا مفاد بھی نظر انداز کیے جانے کے قابل ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو مرضی خالق کے مقابلہ میں نہ کسی لالچ میں مبتلا ہونا چاہیے اور نہ کبھی کسی خون سے متاثر۔

maablib.org

۱۔ قیل هن المحور العین وقیل هن من نساء الدنیا قال الحسن هن عجائزکم الغمض الرض
الغمش طهن من قدسات الدنیا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا
الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنََّّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ
كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝

” بلاشبہ اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھریا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی کوئی
مثال بیان کرے اب وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ یقیناً حق
ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، اور جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ
آخر اللہ کا اس طرح کی مثال سے کیا مطلب ہے؟ وہ اس سے بہت سول کو گمراہی میں
ڈالتا ہے اور بہت سول کی ہدایت کرتا ہے اور گمراہی میں نہیں ڈالتا مگر بد اعمالوں کو۔“

ذہن انسانی محسوسات سے مانوس ہے اس لیے وہ کسی حقیقت کا اس وقت
تک آسانی کے ساتھ تصور نہیں کرتا جب تک کہ اسے کسی حسی شکل کی مثال دے کر اور مشاہدہ میں آئی ہوئی
کسی واقعیت کی نظیر سامنے لا کر پیش نہ کیا جائے، اسی لیے قرآن کریم میں حقیقتوں کے اظہار کے لیے
مثالوں سے کام لیا گیا ہے اور اقسام قرآن میں ”امثال“ کو ایک مستقل جگہ حاصل ہے۔ اس میں جیسے بڑی
چیزوں کی مثالیں ہیں۔ جیسے آفتاب و مانتاب وغیرہ ویسے ہی مخلوقات الہی میں بعض چھوٹی چیزوں کی
مثالیں دی گئی ہیں۔ جیسے ایک جگہ انسان کی عاجزی دکھانے کے لیے آیا: وَإِنْ يَسْأَلُكَ النَّبِيُّ شَيْئًا
لَا يَسْتَنْقِذُ وَهُوَ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمُطْلُوبُ۔ (حج، ۷۱) اگر مکھی ان سے ذرا سی کوئی چیز
چھین لے جاتی ہے تو یہ اُسے اُس کے ہاتھ سے چھڑا نہیں سکتے۔ جیسی کمزور مخلوق وہ ویسے ہی کمزور رہے۔“

کون کہہ سکتا ہے کہ مقصد کلام کے لحاظ سے یہاں مکھی کے علاوہ کسی بڑے جانور مثلاً شیر، بھیڑیے وغیرہ کا تذکرہ بھی مناسب ہو سکتا تھا مگر معاندین کے لیے تو اعتراض کا کوئی بہانہ چاہیے۔ انھوں نے اس کو سرمایہ اعتراض بنالیا کہ وہ خالق کائنات کے کلام ہونے کا دعویٰ اور اس میں میچر، مکھی ایسی حقیر مخلوق کا ذکر، اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔

خدا اس سے نہیں شرماتا، یعنی اسے اپنی اور اپنے کلام کی شان کے خلاف نہیں جانتا کہ اس میں میچر یا اس سے بھی بڑھ کر یعنی اس سے بھی زیادہ چھوٹی کسی شے کی مثال دی جائے کیوں کہ مثال کا مقصد تو کسی حقیقت کو ذہن سے قریب لانا ہوتا ہے۔ اب وہ حقیقت اگر بڑے قدر و قامت والی چیز کے ذریعہ سے سامنے آتی ہے تو اس کی مثال دی جائے گی اور چھوٹی چیز کے ذریعہ سے یہ مقصد پورا ہوتا ہے تو اس کا ذکر کرنا بلاغت کے لحاظ سے ضروری ہوگا۔ جو صاحبان ایمان ہیں وہ مثال کے چھوٹے اور بڑے ہونے کو نہیں دیکھتے بلکہ اس حقیقت پر نظر کرتے ہیں جو اس کے تحت میں ہے اور اس سے ان کے علم و یقین میں اضافہ ہوتا ہے اور جو جان بوجھ کر کفر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ بطور طنز و استہزاء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کا بھلا ایسی مثال سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اب یہ فقرہ کہ ”بہت سوں کو اس سے گمراہی میں ڈالتا اور بہت سوں کی ہدایت کرتا ہے۔“ ان ہی کافروں کے قول کا تتمہ بھی ہو سکتا ہے۔ گویا وہ اللہ پر تفرقہ اندازی کا الزام عائد کرتے ہیں کہ ایسی مثالوں کا لانا اور زیادہ لوگوں کو شکوک پیدا کرنے کا ذریعہ ہے تو آخر اس سے فائدہ کیا ہے اور جواب اس کا اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ گمراہ تو صرف وہ ہوتے ہیں جو پہلے ہی سے بد اعمال ہیں یعنی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔ لہذا ان کی گمراہی کا سبب حقیقتہً اللہ کا ان مثالوں کو پیش کرنا نہیں ہے بلکہ خود ان کے سوء اختیار کا نتیجہ ہے کہ وہ اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کافروں کا کلام اس جملہ پر ختم ہو گیا کہ اللہ آخر اس سے چاہتا کیا ہے؟ اور اس کے بعد کلام الہی یہ ہے کہ اللہ اس سے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کی ہدایت کرتا ہے۔ اس صورت میں یہ اس قبیل سے ہوگا جیسے اس کے پہلے ”فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضاً“

حقیقت میں اللہ کو مقصود کسی کا گمراہ کرنا نہیں ہوتا لیکن چوں کہ نتیجہ یہی مرتب ہوتا ہے کہ اس کی ان مثالوں سے کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ اپنے تعصب و عناد سے مزید گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف دے دی گئی ہے اور پھر اس کی تشریح بعد میں کی گئی ہے کہ یہ گمراہی ان ہی لوگوں کے لیے ہے جو پہلے سے راہِ حق سے ہٹے ہوئے ہیں اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گمراہی خود انسان کی بد اعمالی اور سوء اختیار کا نتیجہ ہے، نہ کہ اللہ کی طرف ہے خواہ مخواہ ان کو گمراہ کرنے کا ارادہ ہے۔ بہر صورت آخری فقرہ وما یضل بہ الا الفاسقین سے یہ امر بالکل نمایاں ہے کہ گمراہ کرنے کی نسبت اللہ کی طرف عقیدہ جبر سے کوئی واسطہ نہیں رکھتی ہے۔

MAAB 1431
مرکز احیاء کتب
maablib.org

۱۷۔ ان الرجل اذا ضل باختياره عند حصول شئ من غير ان يكون لذلك الشئ
اشرفي اضلاله فيقال لذلك الشئ انه اضله (رازی)

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ
فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۲۴﴾

”جو اللہ سے کیے ہوئے معاہدہ کو اس کے استحکام کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس رشتہ کے ٹاٹے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے وہ کاٹ ڈالتے ہیں اور دنیا میں خرابی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو گھائٹے میں رہنے والے ہیں“

یہ اوصاف ہیں ان فاسقین کے جن کے لیے قرآنی امثال سے گمراہی کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے اور ان کی یہ گمراہی طبیعت فسق کا نتیجہ ہے اس لیے یہی اوصاف مطلق فاسقین کے ہر دور میں قرار پائیں گے۔

اللہ سے کیا ہوا معاہدہ ان منافقین کے لیے جو اظہار اسلام کر چکے تھے کھلا ہوا ہے کیوں کہ جب انہوں نے آکر رسولؐ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور آپؐ کی رسالت کو تسلیم کیا تو اس سے وفاداری اور احکام کی تعمیل کا عہد و پیمان ظاہر ہے۔ اب جب کہ وہ اس کے بعد برابر رسولؐ کے دُپے آزار رہتے ہیں اور احکام قرآنی پر اعتراضات کے پہلو ڈھونڈتے رہتے ہیں تو عہد شکنی کے مجرم ہونے میں ان کے شک ہی کیا ہو سکتے ہیں، رہ گئے وہ کافر جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کے لیے یہ عہد وہ عہد فطرت ہو سکتا ہے جو اللہ کی خالقیت اور ربوبیت کے اقتضا سے مطالبہ عبودیت کے طور پر ان سے بواسطہ عقل و ضمیر ابتدائے سن شعور ہی سے موجود ہے اور جس کے خلاف عمل کرنا اس عہد کے

ٹوڑنے کا مترادف ہے لہ

پھر اس عہد کی تجدید انبیاء و مرسلین کی زبان سے بھی ہوتی رہی ہے جو یقیناً ہر ملک اور ہر قوم میں ابتدائے تکوین بشر سے آتے رہے ہیں۔

اگرچہ زیادہ نمایاں مصداق اس کے یہود و نصاریٰ ہیں جو ”اہل کتاب“ کہلاتے ہیں۔ ان کو پہلے سے نئی آخر الزمان کی بشارتیں دے دی گئی تھیں، اب یہ اسے نہیں مانتے تو عہد شکنی نہیں تو کیا ہے؟

لطف یہ ہے کہ بائبل کا نام بھی خود یہود و نصاریٰ کی اصطلاح میں عہد ہی ہو گیا ہے چنانچہ توریت اور اس کے ملحقات ”عہد قدیم“ (پرانا عہد نامہ) اور انجیل اور اس کے ملحقات (عہد جدید) (نیا عہد نامہ) کہلاتے ہیں۔

”جس رشتہ کے ملائے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اُسے توڑتے ہیں“ اس میں تمام ”حقوق“ داخل ہیں حقوق اللہ بھی اور حقوق الناس بھی۔ رشتہ کے ملائے رکھنے کا مطلب ہے حقوق کو ادا کرتے رہنا اور توڑنے کا مطلب ہے ان حقوق کو ادا نہ کرنا بلکہ اُن کی عملی مخالفت کرنا۔
فساد فی الارض کی تشریح پہلے ہو چکی ہے، دوسروں کو کفر یا معصیت کی دعوت دینا اور خلق خدا کی گمراہی کا سامان کرنا بدترین قسم کا فساد فی الارض ہے اور ظاہر ہے کہ آیات قرآن پر نکتہ چینیوں جو وہ لوگ کرتے رہتے تھے ان کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے عقائد حقہ میں تزلزل پیدا کریں۔
”یہ لوگ گھٹا اٹھانے والے ہیں“ دنیا میں بھی کیوں کہ کوئی جماعت ان پر اعتماد نہیں کرتی اور خود ان کے دل کو سکون و اطمینان نصیب نہیں ہوتا اور آخرت میں بھی عذاب ابدی کی شکل میں۔

maablib.org

لہ نقضہم لذلك تركهم الاقرار بما قد ثبت صحتہم باولتہم (مجمع البيان)

لہ قبل معناه الامر بوصول كل من امر الله بصلته من اوليائه والقطع والبراءة من اعدائه وهذا

اقوى لانه اعم ويدخل فيه الجميع (مجمع البيان)

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ تُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ
يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۸۰﴾

”کس طرح تم اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے تو اُسی نے تمہیں
جان دار بنایا پھر وہی تمہیں موت دے گا اور وہی تمہیں زندگی دے گا پھر انجام
میں اُسی کی طرف تمہاری رجوع ہوگی۔“

”کس طرح“ کی لفظ اصل میں تو سوال کو بتلاتی ہے مگر کلام الہی میں جہاں بھی سوال
کی کوئی لفظ آئے اس سے مقصود استفہام کے علاوہ کچھ اور ہی ہوتا ہے اس لیے کہ استفہام یعنی دریافت حال
کا امکان اس کے لیے ہے جو حقیقت سے ناواقف ہو اور ظاہر ہے کہ خالق کی ذات علام الغیوب ہے، کوئی بھی
حقیقت اس سے مخفی نہیں ہے لہذا کیوں کر اور کس طرح سے بھی دریافت سبب مقصود نہیں ہو سکتا بلکہ اس
سے زجر و توبیخ مقصود ہوتی ہے اور مطلب یہ ہے کہ تمہیں انکار نہ کرنا چاہیے بلکہ

کیوں نہ انکار کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ کی قدرت کے کرشمے خود تمہارے ہی اندر
نمایاں ہیں، تم بے جان تھے، اُن مواد سے لے کر جن سے انسان کی خلقت ہوتی ہے شکم مادر میں اُس وقت تک کہ
جب تک اُس میں جان پڑے وہ بے جان تھا، پھر جان ڈال کر اُس نے ذی حیات بنایا، پھر وہی اُسے
مرد پوری ہونے پر موت دیتا ہے پھر وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ حشر والی زندگی ہے جس پر محتم جزا و سزا
کا دار مدار ہے۔ اس زندگی کے بعد حساب و کتاب وغیرہ منازلِ آخرت درپیش ہوں گے اور اس کے بعد
آخری انجام جو مومنین کا بہشت اور کافرن کا دوزخ کی شکل میں نمودار ہوگا۔ یہ بھی خالق ہی کی جانب سے

ہوگا اور اس کا فیصلہ صرف خالق کی مرضی پر موقوف ہے۔ اس معنی سے کہا گیا اَنِّیْہ تَرْجَعُوْنَ لَیَّیْ تَعَالٰی
معاملہ اس کے بعد اُسی کے ہاتھ میں ہوگا۔

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَکُمْ مِّنَ الْاَرْضِ جَبَلًا
ثُمَّ اَسْتَوٰی اِلَی السَّمَاءِ فَمَوْھِنَ سَبْعَ سَمَوٰتٍ
وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿۲۹﴾

”وہ“ وہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سب، پھر آسمان کی
طرف رُخ کیا تو انھیں سات آسمانوں کی صورت میں درست کیا اور وہ ہر چیز کا
جاننے والا ہے۔“

یہ انسانی رفعت و عزت کا وہ پیغام ہے جو اسلام کا طرہ امتیاز ہے اور جسے
پیش نظر رکھنے سے ہر قسم کے شرک یعنی غیر اللہ کی پرستش کا سد باب ہوتا ہے۔

انسان نے کائناتِ عالم کو دیکھ کر اُن میں اپنے کو حقیر سمجھا، وہ جسامت میں پہاڑوں
سے بہت کم نظر آیا، نشوونما میں درختوں سے بہت سچھے دکھائی دیا۔ ضروریاتِ زندگی کے پورا کرنے میں جانوروں
کا محتاج محسوس ہوا تو وہ ان میں سے ہر چیز کے سامنے جھکنے لگا لیکن اگر وہ اسے پیش نظر رکھے کہ دنیا کی ہر چیز اس
کے لیے پیدا ہوئی ہے اس لیے اُسے ان میں سے ہر ایک چیز سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے اور کسی کے سامنے
جھکنے کی ضرورت نہیں تو کبھی ان میں سے کسی کو معبود نہ بناتا، ہاں احسان اس کا مانتا اور معبود اُسی کو بناتا جو ان
سب چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اور جس نے اس انسان کو وہ قویٰ عطا فرمائے ہیں کہ جن سے کام لے کر وہ ان
تمام عالم کی چیزوں کو تسخیر کر سکتا ہے۔

لے کما یقال رجع امر القوم الی الامیر ولا یواد بہ الرجوع من مکان الی مکان وانما یواد بہ ان
النظر صار لہ خاصۃ۔ (مجمع البیان)

زمین اور اُس کے اندر کی چیزوں کے ذکر کے بعد یہ کہنا کہ ”پھر آسمان کی طرف رُخ کیا اُس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کی خلقت آسمان سے پہلے ہے۔ حالانکہ دوسری جگہ قرآن میں آیا ہے ”والارض بعد ذلك دحاها“۔ ”زمین کو اس کے بعد بچھایا۔“

دونوں آیتوں کو ملا کر دیکھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسمان ایک واحد شکل میں زمین سے پہلے خلق ہوا، اس کے بعد زمین کی تخلیق ہوئی اور زمین کی خلقت کے بعد پھر آسمان کو سات طبقات پر تقسیم کیا گیا۔ اسی لیے استثنائی کی لفظ کے ساتھ السماء بطور مفرد آیا ہے اور اس کے بعد سبع سموات کی صورت میں اس کے درست کیے جانے کا ذکر ہے۔

یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے اگر ”حدِ نظر“ کا نام ہو بھی، تب بھی اس کے آگے کیا ہے؟ اس کے متعلق کون بتا سکتا ہے، پھر حجب کہ خالق خود اسے سات کی تعداد میں بتائے تو انکار کا سبب ہی کیا ہو سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ان سات کی شکل و کیفیت کو نہ سمجھ سکیں۔

آخری فقرہ دھوبی کعل شئی علیہ جیسے ہر دور کی سائنس کے بلند بانگ دعووں کو پیشِ نظر رکھ کر ہی لایا گیا ہے کہ آسمانوں کے بارے میں تمہارا سرمایہ حقیقت میں جہل کے سوا کچھ نہیں ہے، پھر جہل کی بنیاد پر علیم و جبار خالق کے بیان کی نفی کا حق تمہیں کہاں پہنچ سکتا ہے۔

ہاں اس سات کہنے سے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس بارے میں ہیئتِ قدیم والوں کے تفصیلات کو قبول کر لیا جائے کیوں کہ اُن کی بنیاد بھی ظن و تخمین کے سوا کچھ نہیں ہے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

”اور اُس وقت جب تمھارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک جانشین بنانا چاہتا ہوں، انھوں نے کہا کہ کیا تو اس میں ایسے نائب کو بنائے گا جو اس میں خرابی پھیلائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے اور تیری پاکیزگی کو سراہتے رہتے ہیں، اُس نے کہا یقین جانو کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔“

یہ کائناتِ عالم میں اشرف المخلوقات انسان کی ”آمد آمد“ کا ذکر ہے جب کہ یہ مخلوق ابھی عالمِ انوار و ارواح میں تو تھا مگر دنیا سے اجسام اس سے خالی تھی۔ اس کے اس عالم میں آنے سے پہلے خالقِ کریم نے اپنے فرشتوں کو اس کے آنے کی خبر دی۔

فرشتے نور سے پیدا کیے ہوئے صاحبِ احساس و شعور وہ مخلوق ہیں جن میں ہوا و ہوس اور جذبات کا پتا نہیں اور اس لیے سرشت ہی کے اعتبار سے معصوم ہیں، ان کو خالقِ منتظر و مشتاق بنانا چاہتا ہے۔ ایک نئی قسم کے مخلوق کا جو مادیت اور روحانیت کا مجموعہ ہوگا اور اس کی پہلی فرد آدم ہیں جن کے آنے کی ملائکہ کو اطلاع دی جا رہی ہے ان الفاظ میں کہ میں زمین میں ایک جانشین قرار دینا چاہتا ہوں۔ ”جانشین کے کیا معنی؟ جو دوسرے کی نیابت میں کوئی ایسا کام انجام دے جس کا

اصل ذمہ دار وہ دوسرا ہے۔ اب یہ جانشینی خواہ اصل شخص کی غیبت کی وجہ سے ہو یا انتقال کی وجہ سے اور خواہ اس لیے کہ خود اُس کے لیے اس کام کے انجام دینے میں کچھ موانع پائے جاتے ہیں، خالق کی طرف سے

جانشین کا مقرر کیا جانا اسی تیسرے سبب سے ہے۔

اصل میں خلافت کی ہدایت و تنظیم تقاضائے ”رہبیت“ ہے، اس لیے ذمہ دار اس کا وہ خود ہے مگر وہ جسم و جسمانیات سے منترہ و مبرا ہے اور خلافت جن کی ہدایت کرنا ہے وہ مادیت کے شکنجہ میں اسیر ہیں۔ لہذا بلا واسطہ اس کی طرف سے فیض حاصل کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں۔ اس وجہ سے ضرورت ہوئی کہ وہ ان ہی میں سے کسی نفس کاملہ کو اپنے فیوض کا مرکز بنا کر ہدایت و تنظیم ملت کا کام سپرد کرے اور وہ اس ہدایت کے فریضہ کو جو اصل میں اللہ سے متعلق ہے اس کی طرف سے انجام دے کر خلق خدا پر حجت تمام کرے، ان ہی خلفاء میں سے ہر ایک کا نام نبی اور رسول اور کسی وقت امام ہوتا ہے جن کا تقرر صرف اللہ کے اختیار خاص سے وابستہ ہے، کسی دوسرے کو اس میں دخل نہیں۔

امام جعفر صادقؑ نے خلیفہ کی لفظ کے معنی بتائے ہیں :-

يَكُونُ حِجَّتِي فِي اَرْضِي عَلَى خَلْقِي (تفسیر صافی) وہ روئے زمین پر میری مخلوق کے مقابلہ میری حجت تمام ہونے کا ذریعہ ہوگا۔

علمائے جمہور بھی زیادہ تر اس سے متفق ہیں۔ چنانچہ مولانا عبد الماجد دریا بادی نے اس

کے معنی میں لکھا ہے :-

يُخْلَفُنِي فِي الْحُكْمِ بَيْنَ خَلْقِي وَذَلِكَ الْخَلِيفَةُ هُوَ آدَمُ وَمَنْ قَامَ مَقَامَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَالْحُكْمِ بِالْعَدْلِ بَيْنَ خَلْقِهِ (ابن جریر عن ابن عباس و ابن مسعود) خلیفۃ اللہ فی ارضہ لاقامت احکام و تنقید قضایا۔ (معانی)

نسل انسانی خود اپنی صلاح و فلاح کے لیے اس کی محتاج تھی اور محتاج ہے کہ اپنے کسی ہم جنس کے واسطہ سے شریعت الہی سے استفادہ کرے اور سلسلہ نبوت اسی غرض سے قائم ہوا ہے۔

۱۔ وہ میرا جانشین ہوگا میرے مخلوقات کے درمیان حکومت کرنے میں اور یہ جانشین آدم تھے اور جو ان کے قائم مقام ہوئے

اطاعت الہی اور خلافت کے درمیان عدالت کے ساتھ فیصلہ کرنے میں۔

۲۔ اللہ کا جانشین اس کی زمین میں اس کے احکام کو قائم کرنے اور اس کے فیصلوں کو جاری کرنے میں۔

وَعَدَالِكْ عَل نَبِي اسْتخافهم الله في عمارة الارض وسياسة الناس وتحصيل نفوسهم وتنفيذ امرة فيهم. (بيضاوی)

اس کے علاوہ یہ ہے کہ خالق کائنات کے ساتھ اگرچہ تمام عوالم کا تعلق یکساں ہے باہم معنی کہ وہ سب کا خالق اور مالک ہے مگر بہت حیثیت سے عرش کو سرپرست رتانی کا درجہ دیا گیا ہے اور اس کے لحاظ سے زمین اس شرف سے محروم ہے لہذا خالق کو منظور ہوا کہ زمین بھی ایک دارالسلطنت ہونے کے شرف سے محروم نہ رہے۔ لہذا کہا گیا کہ میں زمین میں اپنا نائب قرار دینا چاہتا ہوں یعنی ایک ایسا شخص جو زمین میں بجائے میرے ہو۔

اب اس نائب کے متعلق چونکہ ملائکہ کو خالق کی طرف سے علم دیا جا چکا تھا کہ اس کی خلقت مٹی سے ہوگی نیز انھیں مٹی کے خواص معلوم تھے کہ اس سے پیدا شدہ مخلوق میں جذبات نفس کا ہونا جو سرمایہ جنگ و جدال ہوتے ہیں ضروری ہے۔ اس کے ساتھ انھیں انسان کے علمی جوہر کمال اور اس نوع کی معصوم ہستیوں کی عظمت کردار کا اس وقت تک علم نہ تھا اور اس لیے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ خود ان سے بڑھ کر کوئی مخلوق مقام عبودیت میں بلند اور تقرب الہی میں ان سے آگے نہیں ہے۔ اب جو خالق کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ ”میں زمین میں اپنا جانشین مقرر کرنے والا ہوں“ اور یہ ”خلافت الہیہ“ کا منصب انھیں اپنے حاصل شدہ مراتب سے اونچا نظر آیا تو یہ امر ان کو اپنے اب تک کے ذہنی مرکبات اور حدود علم و ادراک کے خلاف محسوس ہوا، لہذا فطری طور پر ان میں ایک اضطراب پیدا ہوا جس نے اس سوال کی شکل اختیار کی کہ ”کیا اسے مقرر کیا جائے گا جو زمین میں خرابی پھیلانے اور خونریزی کرے؟“ یہ سوال نہ اعتراض تھا، نہ اس میں کوئی جذبہ مخالفت کا رفرما تھا، کیوں کہ یہ باتیں ملائکہ کی عصمت کے خلاف ہیں بلکہ وہ صرف ایک قلبی اضطراب کا مظاہرہ تھا جو ان کے قصور علم کا لازمی نتیجہ تھا۔

خالق نے فعلاً ان کے اس سوال کا تفصیلی جواب نہیں دیا بلکہ مجمل طور پر ایسا جواب دیا جس سے پتہ چلتا تھا کہ قدرت کا راز ہے جس کا بتانا اس وقت مناسب نہیں ہے یا ملائکہ میں ابھی اس کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔

سہ اسی طرح ہر مغیرہ ان سب کو اللہ نے خلیفہ بنایا زمین کے آباد کرنے اور لوگوں کا نظم قائم کرنے اور ان کے ننوس کو کمال کی منزل تک پہنچانے اور خدا کے فرمان کو ان کے درمیان جاری کرنے میں۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى
الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ۝۳۱

”اور اس نے آدم کو وہ تمام نام سکھا دیے پھر ان اشخاص کو فرشتوں کے سامنے
پیش کر کے فرمایا، بتاؤ مجھے ان کے نام اگر تم سچے ہو۔“

یہ اب آدم کی خلقت کے بعد اسی سوال کے جواب کا انتظام کیا گیا ہے اور اس کے
لیے ایک مجلس امتحان کی ترتیب کا اہتمام ہوا ہے۔

سب سے پہلے آدم کو تمام ناموں کی تعلیم دی گئی، عامہ مفسرین نے اس کے معنی یہ
سمجھے ہیں کہ دنیا کی سرچیز جہادات، نباتات اور حیوانات ہر چیز کے نام۔ مگر کیا یہ ”فرہنگ لغت“ کا علم کوئی
ایسی بلند فضیلت ہے جو ملائکہ کے مقابلہ میں معیار شرف بن سکے، بعض مفسرین نے اس میں یہ عقلی تصرف کیا
ہے کہ علم اسماء میں حقیقتوں، صفتوں اور تمام چیزوں کی خاصیتوں کا علم بھی داخل ہے مگر ظاہر ہے کہ یہ اسماء
کے عرفی مفہوم سے خارج ہے اور یہ ظاہر ہے کہ الفاظ عرفی مفہوم پر محمول ہوتے ہیں نہ کہ ان معانی پر جو عقلی
توجہات کی مدد سے کھینچنا کر قرار دیے جاسکیں۔

پھر یہ کہ اس کے بعد کہا گیا ہے ”ثم عرضهم على الملائكة“ ”پھر انھیں ملائکہ کے
سامنے پیش کیا۔“ اس میں ہم ایسی ضمیر ہے جو ذوی العقول کے لیے آتی ہے۔ یہ ضمیر اسماء کی طرف نہیں پھر
سکتی چنانچہ اسماء کے لیے جو ضمیر اس کے قبل پھیری جا چکی ہے وہ کلتھا میں واحد مؤنث کی ہے کلمہ
نہیں کہا گیا ہے، نہ کہنا صحیح ہے، اسی لیے تمام مفسرین یہ مانتے پر مجبور ہوئے ہیں کہ ہم کی ضمیر اسماء نہیں
بلکہ مسمیات کی طرف پھرتی ہے یعنی وہ چیزیں جن کے نام تھے اور اسی لیے اس کے بعد ہے ”اننبؤنی باسماء
هؤلاء“ ”مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔“ یہ نہیں کہا گیا کہ ”اننبؤنی بهذه الاسماء“ ”مجھے یہ نام بتاؤ۔“ اس سے

صاف ظاہر ہے کہ پیش جو کیے گئے ہیں وہ اسماء نہیں، اصحاب اسماء ہیں، اب اگر اسماء سے مراد ہر شے یعنی کیڑوں مکوڑوں تک کے نام ہیں اور وہ بھی قیامت تک کی چیزوں کے، تو ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں اُس وقت وجود میں نہ آئی تھیں۔ یہ تو قیامت تک کے طرفِ زمان میں پیدا ہوں گی۔ ذوی العقول میں چونکہ ایک جسم ہے اور ایک روح اور ارواح کے بارے میں اہل مذہب کا عقیدہ اور مذہبی نصوص کا بیان ہے کہ وہ اجسام سے قبل پیدا ہوئے تھے اور ان ہی میں سے بلند مرتبہ ارواح کو ان کے کمال و صفائے جوہر کی بناء پر انوار بھی کہا گیا ہے تو ان کا عالم ارواح یا عالم انوار میں وجود درست ہے اور اسی عالم میں ملائکہ کے سامنے ان کا پیش کیا جانا صحیح و معقول ہے مگر خالص مادی چیزوں میں یہ بات نہیں ہے۔ اب ایک طرف ہم اہل ہولاء دونوں کلموں کا لفظی قرینہ اور دوسری طرف یہ عقلی قرینہ کہ تمام اشیاء پیش کیے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ دونوں قرینے الاسماء کلہا کے دائرہ میں اس تخصیص کے سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ اس سے تمام چیزوں کے نام مراد نہیں ہیں بلکہ کچھ صاحب عقل شخصیتوں کے نام مراد ہیں۔ یہ شخصیتیں وہی ہیں جن کا تعارف اور جن کی پاک سیرت کو ظاہر کرنے والے خط و خال ہی ملائکہ کو عظمتِ بشری محسوس کرا کے خلافت کے لیے اس کے انتخاب کے متعلق ان کے سوال کا پورا پورا جواب بن جائیں۔

یہ امر پیشِ نظر رکھنا ضروری ہے کہ جس چیز کے تعلم کا آدم کے لیے ذکر کیا گیا ہے وہ فقط اسماء ہیں ہسمیات یعنی وہ اشخاص جن کے وہ نام تھے آدم کے سامنے پیش نہیں کیے گئے تھے اور جس چیز کا ملائکہ سے سوال ہوا ہے وہ فقط اسماء نہیں ہیں بلکہ ہسمیات پیش کر کے یہ کہا گیا ہے کہ اگر سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ یعنی ہسمیات کو دیکھ کر اسماء کی تطبیق کرو اور بتاؤ کہ کون کس کا نام ہے؟ یہ حافظہ کا امتحان نہیں بلکہ ذہانت کا امتحان تھا جس میں انسان ملائکہ سے افضل ثابت ہوا ہے یہ

۱۰ الاسماء کلہا ای اسماء ہولاء الہدایۃ و روی الصدوق بسند بن مقبرین عن الصادق ان اللہ تبارک و تعالیٰ علم آدم اسماء حججہا کلہا ثم عرضہم و ہم ارواح علی الملائکۃ فقال انبتونی باسماء ہولاء ثم عرضہم و ہم ارواح طاہرۃ و النوار قد سیمۃ تفتی بالہدی والطہارتۃ والحصۃ الاختیاریۃ علی الملائکۃ لیعرفوا فضلہم الفائق ویظہر لہم شئی من وجہ الحکمۃ فی خلق اللہ للبشر وعلہ بالذین تشرق الارض بنورہم وتقوم بہم الحجۃ علی الملائکۃ (البلاغی)

اب اس سلسلہ میں جو قابل غور فقرہ رہ گیا ہے وہ قول خالق ان کنتہ صادقین ہے یعنی ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو، اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ مخاطب جماعت کسی نہ کسی لحاظ سے سچائی کے معیار سے الگ ضرور ہے اور یہ ملائکہ کی عصمت کے خلاف معلوم ہوتا ہے مگر معلوم ہونا چاہیے کہ ”صدق“ کا وہ مفہوم جو اسے ”کذب“ کے مقابل قرار دیتا ہے، علوم لفظیہ کی ایک اصطلاح ہے اور اس کے لحاظ سے تو ملائکہ کے بارے میں ”صادق“ یا اس کے خلاف کچھ کہنے کی گنجائش نہیں، کیوں کہ ان کا کلام اتجمل فیہا... الخ جو اس کے پہلے ہوا تھا وہ خیر تھا ہی نہیں بلکہ استفہامی جملہ تھا جس میں صدق اور کذب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ماننا پڑے گا کہ یہ صدق کچھ اور ہے اور اس کا تعلق بھی اس جملہ کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ ہے۔

حقیقت امر جہاں تک غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہے اور بعض احادیث بھی اس کے مؤید ہیں، یہ ہے کہ یہ الفاظ تو اتنے ہی تھے کہ جو زبان پر آئے مگر ان کا ایک پس منظر تھا جو قلب کے اندر مضمون تھا اور وہ یہ خیال کہ ہم سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں ہے اور ہم سب سے افضل و برتر ہیں“۔

یہ خیال کوئی گناہ نہیں ہے جس پر کسی سزا کا استحقاق ہو اور جو عصمت ملک کے خلاف ہو، بلکہ وہ ایک نظری تصور ہے جو نقص علم کا لازمی نتیجہ ہے اور جس کے دور کرنے کے لیے بعد میں امتحان کے ذریعہ سے ان کو ادراک پیدا کر دیا گیا اس کا کہ وہ اس منصب کے اہل نہیں ہیں اور انسان اس منصب کے ضروری شرائط میں ان سے افضل و برتر ہے۔ کلام ملک میں کوئی جز، واقعہ کے خلاف نہ تھا مگر اس سوال کے پس پشت جو ذہنیت کام کر رہی تھی وہ حقیقت کے خلاف تھی اور صادق نہ تھی اور اسی کے لحاظ سے موقع امتحان میں کہا گیا کہ ”اگر تم سچے ہو تو ان اشخاص کے نام بتاؤ اس امتحان سے ملائکہ کو ان کے نقص کا احساس بھی پیدا کر دیا اور ان افراد انسانی کا جو اعلان خلافت کا حقیقی مرکز تھے ملائکہ سے متعارف کر کے ان کی عظمت و جلالت کا علم بھی عطا کر دیا۔

maablib.org

لَهُ اَنَّهُمْ قَالُوا قَاتِلُوهُمْ مَا عَسَا تَلْقَوْنَ اَنْ يَخْلُقَ اللّٰهُ خَلْقًا اَكْبَرُ اَلَيْسَ مَتَانِخُونَ اَنْ يَخْلُقَ اللّٰهُ وَجِبَرَانَهُ
وَاقْرَبِ الْخَلْقَ اِلَيْهِ (روایت میاشی)

قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۳۱﴾

”انہوں نے کہا تو ہر برائی سے، دُور ہے۔ ہمیں تو سوا اس کے جو تو نے ہمیں بتا دیا اور
زیادہ کچھ علم نہیں ہے، یقیناً تو بڑا جاننے والا، مناسب ہی کام انجام دینے والا ہے۔“

انسان کی خصوصیت تمام انواع کائنات میں کیا ہے؟
اختیاری طور پر علمی و عملی ترقی کی لامحدود صلاحیت انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے
خواہ اس سے پست ہو جیسے جمادات، نباتات یا حیوانات اور خواہ باعتبار صفائے جوہر اس سے بلند ہو
جیسے: مُلک، ان میں جتنے خالق کے عطا کردہ کمالات ہیں وہ تو فعلی حیثیت رکھتے ہیں لیکن اُن عطا یا
الہی سے پھر خود اپنی قابلیت سے آگے بڑھنے کی طاقت ان میں یا تو نہیں ہے اور یا ہے تو بہت محدود۔
انسان اور ملائکہ کے مقابلہ میں اگر صرف بتائی ہوئی چیز کے بتانے کا سوال ہوتا
جو حافظہ کا امتحان ہوتا ہے تو اس میں مُلک کے پیچھے ہٹنے کا کوئی امکان ہی نہ تھا اس لیے کہ وہ سہو و نسیان
سے بری ہے مگر یہاں سوال اس سے زیادہ تھا، بتائے گئے تھے اسماء اور سوال تھا ان کو مستیات سے
مطابق کرنے کا۔ یہ امتحان عقل و فراست کا تھا۔ یہ ایسی چیز کا سوال تھا جو بتائے ہوئے حدود سے خارج
تھی اور اسی لیے ملائکہ نے اظہارِ عجز کیا ان الفاظ میں کہ ”بس ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہم کو بتا دیا ہے
یعنی ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ ہم اس سے زیادہ کچھ بتا دیں۔“

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ
 أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ
 وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿۳۰﴾

”اُس نے ارشاد کیا، اے آدم تم انھیں ان لوگوں کے نام بتا دو۔ تو جب انھوں نے
 اُن کے نام انھیں بتا دیے تو اس نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان
 اور زمین کے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہوں اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو
 اور وہ بھی جو تم (دلوں میں) چھپائے ہوئے تھے۔“

جب ملائکہ کی طرف سے اظہارِ عجز ہو گیا تو اب نظر قدرت متوجہ ہوئی آدم کی طرف۔ ہاں
 انسان! یہ تیرے جوہر کھلنے کا وقت ہے، تو بتا دے کہ ان ناموں میں سے کون ان شخصیتوں میں سے کس کا نام ہے؟
 آدم نے نوعِ انسانی کی خصوصیت امتیازی کو محکم اعتبار پر کامل عیار ثابت کرتے ہوئے اپنی اس قوتِ تمیز سے
 کام لیا جس کے وہ بدرجہ کمال حامل تھے۔ اسماء کو دیکھا، مستیات پر نظر کی، مناسبتوں کا لحاظ کیا اور ٹھیک ٹھیک
 بتا دیا کہ یہ ان کا نام ہے اور یہ ان کا۔ اس طرح انسان کا امتیاز ملائکہ کے مقابلہ میں ثابت ہو گیا اور خالق کو بہت
 عرصہ قبل اپنے اس جواب کی عملی تصدیق نظر ملائکہ میں ہو جانے سے بطور نازش اسے یاد دلانے کا موقع حاصل ہوا کہ
 دیکھو میں نے نہ کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یعنی اب تم خوب سمجھ گئے کہ تمہیں چھوڑ کر انسان کو خلافت
 کے لیے کیوں منتخب کیا گیا۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا
إِبْلِيسَ ابْنِ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

”اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا
مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے انکار اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا“

یہ سجدہ جس کا حکم دیا گیا تھا، اس کی نوعیت کیا تھی؟

قول قوی یہ ہے کہ وہ پیشانی کے جھکانے ہی کے معنی میں ہے اور وہ آدم ہی کو سجدہ
تھا تعظیمی طور پر۔ علامہ طبرسی نے اس کو کہا ہے المروی عن ائمتنا (مجمع) اور قرآن کی لفظیں بھی
اسی کی شاہد ہیں۔ کیوں کہ سجدہ کی اضافت ”ل“ کے ساتھ ہوتی ہے۔ (لآدم)، جو سجود کا پتہ دیتی ہے، قبلہ
کے لیے الیٰی ”آنا چاہیے“ ل ”نہیں۔

ابلیس کا سجدہ سے انکار کرنا اس تکبر کی بنا پر کہ میں ان سے بہتر ہوں، ان کو سجدہ
کیوں کروں؟ یہ بھی اس کا مؤید ہے، اگر وہ فقط سمت قبلہ کی حیثیت رکھتے ہوتے اور ان کی تعظیم اس میں
مضمّن نہ ہوتی تو ابلیس کی رگ حیت کو کوئی جنبش نہ ہوتی۔

بے شک اسلام میں اس طریقہ تعظیم کا استعمال غیر اللہ کے لیے ممنوع ہو گیا ہے
لیکن قبل الاسلام اس کی ممانعت نہ تھی بلکہ

ابلیس کے متعلق اسلام کا قطعی عقیدہ یہ ہے کہ وہ ایک مخلوق خاص کا نام ہے

۱۔ وَكَانَ سَجْدَ الْمَلَائِكَةِ لِآدَمَ تَكْرِمًا لِأَدَمَ وَطَاعَةً لِلَّهِ لَا عِبَادَةَ لِأَدَمَ (جامع البیان للطبری) اصح الاقوال ان
السجود كان بمعنى وضع الجبهة ولكن لا عبادة بل تکرمة وتحيّة كالسلام (ریشا پوری)

جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے اور جس سے قرآن مجید کے مندرجہ واقعات حقیقی طور پر متعلق ہیں، اس کے خصوصیات جو قرآن کریم سے ثابت ہیں حسب ذیل ہیں۔

وہ ایک مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کیا گیا ہے (اعراف آیت ۱۲ و ص آیت ۷۶)
وہ ذی شعور و ذی حیات ذات ہے جو سوچ، سمجھ، خیال اور گمان کے اوصاف سے متصف ہوتی ہے (سبا آیت ۷۹ تا ۸۱) اس کا ایک قبیلہ ہے جو حقیقت نوعیہ میں اس کے ساتھ شریک ہے، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ ہم انہیں نہیں دیکھتے۔ ان سب کو شیاطین کہتے ہیں۔ (اعراف ۲۷) اس کا قبیلہ اس کی نسل و اولاد ہی کی ایک جماعت ہے جو افراد انسانی کو غلط راستوں پر لے جانے کی مہم میں مصروف رہتی ہے (کہف آیت ۱۸) اطلاقات قرآنیہ پر نظر کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابلیس ان میں سے اس فرد اول کا نام ہے جس سے حضرت آدم ابوالبشر کے واقعات کا تعلق ہے اور الشیطان سے اکثر وہی مراد ہوتا ہے۔
ابلیس کے متعلق تحقیق یہ ہے کہ وہ فرشتہ نہ تھا بلکہ جنات میں سے تھا شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق کہا ہے :-

وقد جاءت به الاخبار المتواترة عن
اسمته الهدی وهو مذهب الامامية
اس کے متعلق رہنمایان دین سے متواتر حدیثیں وارد
ہوئی ہیں اور یہ تمام علمائے امامیہ کا مذہب ہے
خود قرآن مجید میں بھی ایک جگہ آیا ہے :-

إلا ابليس كان من الجن ففسق عن
أمر ربه - (کہف آیت ۵)
سوا ابلیس کے وہ جنات میں سے تھا تو اس نے
اپنے پروردگار کے حکم کی مخالفت کی۔

اس آیت پر نظر ڈالنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ تصریح اس ذہنی خلفشار کو دور کرنے کے لیے ہے کہ ملک ہو کر اس سے معصیت کا صدور کیوں کر ہوا اور اسی لیے فائے تفریع کے ساتھ اس پر مرتب کر کے کہا گیا ہے فسق عن أمر ربه وہ جن میں سے تھا پس یعنی لہذا اس نے حکم رب سے انحراف کیا، بے شک وہ ملائکہ سے حقیقتہً خارج ہونے کے باوجود چون کہ ظاہراً صفوف ملائکہ میں داخل تھا اس لیے اسجد واکا حکم جو پوری جماعت سے متعلق قرار دیا گیا تھا اس میں وہ بھی شریک قرار پایا اور اسی لیے

ملائکہ کی اطاعت کے ذکر کے بعد اس کی مخالفت کو بصورت استثناء بیان کیا گیا۔ یہ مخالفت کر کے اس نے اپنی اُس رُکبِ مخالفت کا اظہار کر دیا جو حقیقتِ نوعیہ میں نوعِ ملائکہ سے مغائرت کی وجہ سے اس میں موجود تھی اور اس کے بعد وہ ظاہری طور پر بھی جمعیتِ ملائکہ سے خارج کر دیا گیا۔

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُكَافِرِينَ كَافِرَةً يَحْيٰى بظاہر اسی مفہوم کا حامل ہے کیوں کہ اس کے قبل ”انکار کیا“ اور ”تکبر“ سے کام لیا۔ سب افعالِ حدوثی ہیں جو ایک امر کے اس وقت وقوع میں آنے کا اظہار کرتے ہیں اور وہ کافروں میں سے تھا، یہ جہلِ فعلِ ثبوتی پر مشتمل ہے جو صفت کے پہلے سے مستقل ثبوت کا پتہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ از اول اس نوع میں داخل نہ تھا جس کی شان سے اطاعت ہی اطاعت ہوتی ہے۔ بلکہ یہ اس نوع کی فرد تھا جو اس کے پہلے کفر و عناد اختیار کر چکی تھی یعنی جنات جن سے زمین کو پاک کیا گیا تھا، یہ صرف اپنے اس وقت تک کے شخصی کردار کی بدولت اس سے الگ کر کے ملائکہ کی جماعت میں پہنچا دیا گیا تھا، مگر اب اس نے اپنے دوسرے ہم جنسوں کے ساتھ اس اشتراکِ فطرت کا جو اسے پہلے سے حاصل تھا ثبوتِ بہم پہنچا دیا۔

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا
مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ③۵

”اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں قیام کرو اور جیسا تمہارا
جی چاہے اس میں سے مزے اور بے فکری کے ساتھ غذا حاصل کرو اور اس درخت کے
پاس نہ جانا ورنہ تم حد سے قدم بڑھانے والوں میں سے ہو گے۔“

”جنت“ لغت میں ہر گھنے باغ کو کہتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت کے متعدد احادیث سے ظاہر
ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے باغوں میں سے ایک تھا جس میں سورج اور چاند طالع ہوتے ہیں مگر اس کے بعد بھی فیروزی
نہیں کہ وہ اسی زمین کا کوئی باغ ہو جب کہ نظام شمسی میں دوسرے سیارات بھی ہیں جن کی فضا اور آب وہاں اس
زمین سے زیادہ صالح و معتدل سمجھی جاسکتی ہے۔

بے شک خود قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے یقینی طور پر ظاہر ہے کہ وہ جنت
جہاں آدم تھے اس زمین کے عوارض و استقام سے بری تھی :-

ان لك الاتجوع فيها ولا تحوى وانك
لا تظموا فيها ولا تضحى (طہ ۱۱ و ۱۲)

تمہارے لیے یہاں یہ ہے کہ تم بھوکے نہیں ہوتے
اور برہنہ نہیں ہوتے اور نہ تمہیں پیاس لگتی ہے
نہ دھوپ کی تکلیف ہوتی ہے۔

اور اس آیت میں جس کی تشریح کی جا رہی ہے ”رغدًا“ کی لفظ سے لظاہر ان ہی

۱۔ مروی الکلبینی وابن بابویہ، مسند اوالقیمی مرفوعاً عن ابی عبد اللہ ان جنة آدم من جنات
الدنيا وهذا لا يستلزم كونها في الارض. (ابلاغی)

خصوصیات کی طرف اشارہ ہے کہ زمین کی زندگی کے ساتھ محنت و مشقت دست و گریبان ہے۔ یہ بات اس جگہ نہیں تھی کہ جہاں آدم کو رکھا گیا تھا۔

آدم کے ساتھ سکونت میں ان کی رفیقہ زندگی بھی شریک تھیں جنہیں قرآن مجید نے ہر جگہ آدم کی اضافت کے ساتھ زوج کی لفظ سے یاد کیا ہے جسے اردو میں زوجہ کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سلسلہ اناث کی پہلی فروج آدم کے لیے شریک حیات قرار دیا گیا تھا و جو دین آچکی تھی۔ ان کی خلقت کس طرح ہوئی تھی اور ان کا نام کیا تھا؟

اس کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے۔ روایات میں ان کا نام حوا وارد ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز قرآن سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں ہر چیز سے عذا حاصل کرنے کی آزادی کے ساتھ انہیں کسی مخصوص درخت سے منع کیا گیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا۔ کلام عرب میں جس کی نظیریں قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر بھی موجود ہیں "قریب نہ جانا" کی لفظ کا استعمال کسی شے سے متعلق عمل سے ممانعت کے مفہوم میں ہوتا ہے۔ جیسے:

۱۔ لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن
(بنی اسرائیل ۳۲)

۲۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و
سآء سیلا (بنی اسرائیل ۳۲)

۳۔ لا تقربواھن حتی یطھرن (البقرہ ۲۲۳)

لہذا یہاں کے لامنہا رغداً "اس سے آرام کھاؤ" کے بعد بقرینہ سیاق و لا تقربا سے مراد اس درخت سے کھانے کی ممانعت ہے۔

یہ درخت کون سا تھا؟ ہذا الشجرة "اس درخت" کہنے سے ظاہر ہے کہ آدم کے لیے مخصوص طریقہ پر اس درخت کی تعین ہو گئی تھی مگر اشارہ کے ساتھ تعین کا خاصہ یہ ہے کہ مقصود صرف لفظوں سے معین نہیں ہوا کرتا۔ اس میں کوئی عمل جو مفید اشارہ ہو ضرور دخیل ہوتا ہے۔ اسے مخاطب اسی عمل کی مدد سے سمجھا کرتا ہے۔

مگر دوسروں کے لیے جب کہ حکایت صرف الفاظ کی کردی گئی ہو یا تحریر میں صرف الفاظ آجائیں تو اس کا سمجھنا کلام سے غیر ممکن ہو جاتا ہے اور ایسے ہی وہ مقامات ہیں جہاں نمایاں طور پر کتاب کا غیر کافی ہونا ثابت ہوتا ہے، ایسے مقامات پر تفسیر و تشریح کی طرف تشنگی بالکل بدیہی حیثیت رکھتی ہے۔ اب اگر روایات اس بارے میں مختلف ہو گئے تو پھر اس کی تعیین کا کوئی ذریعہ ہے بھی نہیں اور وہ کچھ ضروری بھی نہیں جبکہ ہمارے ایمان و عمل کا اس کے سمجھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

جس چیز کا سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہی کس قسم کی تھی۔ اس کے لیے تحقیق یہ ہے کہ یہ نہی مولوی نہ تھی، بلکہ ارشاد کی تھی۔ نہی مولوی وہ ہے جو بحیثیت حاکم قانونی طور پر کی گئی ہو، اُس کی مخالفت میں سزا کا استحقاق ہوتا ہے اور اسی کی مخالفت کا نام گناہ ہے جو عصمتِ انبیاء کے خلاف ہے اور نہی ارشاد کی حیثیت ایک ”ناصحانہ مشورہ“ کی ہوتی ہے جس کی مخالفت میں کچھ قہری مضرتیں مضر ہوتی ہیں جنہیں سزا نہیں بلکہ عمل کا صرف نتیجہ سمجھا جاسکتا ہے جیسے طبیب کا مریض کو کہنا کہ فلاں فلاں چیز نہ کھانا، اب اگر اس نے کھایا اور نقصان ہوا تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ طبیب نے مخالفت کی سزا دی جو یہ ان تکالیف میں مبتلا ہوا بلکہ طبیب نے اپنے علم کی بنا پر جن مضرتوں کی خبر دے دی تھی وہ اس امر پر مشتبہ ہوئی جو درحقیقت اس عمل کا لازمی نتیجہ تھیں۔

قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ بتایا ہے کہ آدم کو جو ممانعت کی گئی تھی تو پہلے سے اس کی مخالفت کے نتائج بتا دیے تھے اس طرح کہ ابلیس کی عداوت پر انہیں متنبہ کرتے ہوئے ارشاد ہوا تھا:

لَا يَخْرُجُكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ الْإِيجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْبَىٰ ”دیکھو! کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو بہشت سے نکلنے کا باعث ہو جائے جس کی وجہ سے تم مشقت میں گرفتار ہو جاؤ یہاں تو تم تھکے لیے رہے کہ تم بھوکے نہیں ہوتے، برہنہ نہیں ہوتے، پیاس نہیں لگتی اور تمہیں دھوپ کی تکلیف پیش نہیں آتی“ اسی سے ظاہر ہے کہ یہ نہی مولوی نہیں ہے۔ اب جب کہ ایک جگہ نتائج کی تفصیل موجود ہے تو زیرِ نظر آیت میں فتکوفا من الظالمین کے اجمال کو بھی اسی مفہوم کا حامل ماننا پڑے گا۔

لَمْ يَضَعْ لِعِبَادِهِ دَلِيلًا عَلَىٰ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ (طبری) وَلَا عَلِمْنَا بَابًا

الشَّجَرَةَ سَكَتَ عَلَى التَّعْيِينَ فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهَا (رازی)

ظلم کے معنی لغت میں وضع الشئ فی غیر محلہ کے ہیں اور قرآن کریم نے اس کی جامع تعریف کر دی ہے کہ ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون۔ یعنی اللہ کی مقرر کردہ حدوں کے قدم آگے بڑھانے والے ظالمین ہیں۔ لیکن حد کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ بطور وجوب والزام قرار دی گئی ہے یا بطور نہی واستحباب یا بحیثیت ارشاد۔ اس اعتبار سے ظلم کا حکم مختلف ہو جائے گا، وہ ظلم جو حد وجوبی سے تجاوز کی صورت میں ہو گناہ ہو گا جو عصمت کے منافی ہے۔

۱۔ والنہی فی لا تقربا للتزیہ اولیٰ للتحریم الاصح الاول۔ لیرجح حاصل معصیۃ الی ترک الاولیٰ
 فیکون اقرب الی عصمت الانبیاء (نیشاپوری) والنہی ہنہنا للارشاد لا للتحریم (فتکونا
 من الظالمین) لانفسکما بالخروج من النعم الی التعب ومثل هذا الظلم
 لا یتوجب ذما ولا یعد ذنبا۔ (بلاغی)

فَازِلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ
وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ
فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ③

”اس کے بعد شیطان نے اُن کا قدم پھسلا کر وہاں سے ہٹانے کا سامان کیا تو
انہیں جس میں وہ تھے اُس سے نکلوا دیا اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ تم میں ایک کا
ایک دشمن ہوگا اور تمہیں زمین پر ٹھہرنے اور ایک میعاد تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہوگا۔“

شیطان سے مراد وہی ابلیس ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ وہ اس کا نام تھا، یہ
اُس کا وصف ہے جو اب اس کی شرارت کے ظہور کے بعد اُس کے لیے ہمیشہ کے واسطے ثابت ہو گیا۔ ۱
زل کے معنی قدم کا پھسلنا اور ازل کے معنی ہیں ”پھسلایا“ اس کے مفہوم میں یہ
مضمحل ہے کہ اس عمل میں مخالفت الہی کا قصد و ارادہ نہ تھا۔ اب پھسلنے میں چوں کہ ایک جگہ سے ہٹنے کا تصوّر شریک
ہے اس لیے اس کا متعلق عنہا کی لفظ سے ذکر کیا گیا۔ یہ ضمیر جنت کی طرف راجع ہے ۲

اس سے بھی ظاہر ہے کہ شیطان کے کہنے سے جو کچھ ضرر مترتب ہوا وہ بس جنت سے
ہٹنا تھا۔ یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ وہ نہی جس کی مخالفت ہوئی بس ”ارشادی“ تھی، نہی مولوی نہ تھی ورنہ اس
کے نتیجہ میں سب سے بڑی چیز مالک کی ناراضگی بیان ہونا چاہیے تھی۔ اور اسی نقصان و مضرّت کی پھر تشریح یہ کی
گئی کہ اس عیش و آرام سے جس میں وہ تھے شیطان اُن کے نکلنے کا باعث ہو گیا۔ یہی وہ مضرّت تھی جس سے بچانے

۱ الشیطان فی حال من شطن اسی بعد سہی بہ لبعده عن الخیر وعن الرحمة (بخوی)

۲ ازلهما عن الجنة بمعنى - بعدهما منها - فان الازلال والازلاق یقتضی زوال الزال عن

موضوع البتة (ابوالسعود)

کے لیے وہ ممانعت ہوئی تھی اور اس کی تکمیل اس حکیم الہی سے ہو گئی کہ اتر و پس اب زمین پر تھیں ایک مدت رہنا اور عمر گزارنا ہوگا۔

اس کا ظاہری مفہوم اس امر کا پتہ دیتا ہے کہ وہ جنت زمین پر نہ تھی۔
اس شیطان کی وسوسہ انگیزی کے پہلے ضمیر میں تنبیہ کی تھیں ”دونوں اس جگہ رہو۔“
”دونوں جس طرح چاہے کھاؤ پیو۔“ دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ”نہیں تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو گے۔“ ان کے مخاطب آدم و حوا تھے۔ اب ابلیس کا ذکر آگیا تو میں ہو گئے اس لیے اھبطوا، اترو اور بعضکم لبعض عدو ”تم میں ایک کا ایک دشمن ہوگا۔ جمع کی ضمیر میں صرف ہوئی ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سجدہ نہ کرنے کے بعد شیطان مجمع ملائکہ سے تو خارج کر دیا گیا تھا مگر مکانی طور پر عالم اعلیٰ سے نکالا نہیں گیا تھا اور اسی لیے اس جنت میں آدم و حوا تک پہنچ سکا۔ اب اس وسوسہ انگیزی کے بعد اس کو مکانی طور پر بھی وہاں سے نکالا گیا جو اس کے لیے تو بطور سزا ہی تھا کیوں کہ وسوسہ انگیزی اس کا بطور شرارت ارادی فعل تھا اور آدم و حوا کے لیے یہ ان کے فعل کا لازمی نتیجہ تھا جسے مرتب ہونا اب ضروری تھا۔ اتنی وہ باتیں ہیں جو قرآن کریم سے ثابت ہو سکتی ہیں اس کے آگے جو تفصیل روایات میں درج ہیں ان کی حقیقت مولوی عبد الماجد دریا بادی کے قلم سے سُنیے وہ لکھتے ہیں:

”بائبل میں ہے کہ یہ بہکانے والا سانپ کی صورت میں گیا، اُس نے آکر پہلے حوا کو بہکایا اور پھر انھوں نے حضرت آدم کو بھی ترغیب کی۔ ہمارے مفسرین نے بھی ایک طویل قصہ نقل کیا ہے جس میں شیطان، سانپ، طاؤس سب کا ذکر آتا ہے۔ یہ قصہ بچائے خود کہاں تک صحیح ہے، اس سے یہاں بحث نہیں، کہنا صرف یہ ہے کہ یہ اسلامی عقائد میں بہر حال داخل نہیں اور اس کا ماخذ قرآن و سنت نہیں بلکہ اسرائیلی روایات ہیں جو اہل تفسیر زیادہ محتاط و محقق ہوئے ہیں وہ اس سے الگ ہی رہے ہیں، بلکہ اس سے احتیاط ہی کی تنبیہ کی گئی ہے۔
اعلم ان هذا وامثاله مما يجب ان لا يلتفت اليه۔ (کبیر)

وقد اكثر المفسرون في نقل قصص كثيرة في قصة آدم وحواء
والحيّة والله اعلم بذلك (بجر)
وقد ذكر المفسرون ههنا اخبارا اسرائيلية (ابن كثير)
علامہ بلاغی نے لکھا ہے :

قد رویت فی کیفیت وصولہا
الیہا والوسوسة والمخاطبة
بالاغواء روايات لم تصح -
(آلاء الرحمن)
شیطان، آدم وحواء تک کیوں کر پہنچا
اور وسوسہ انگیزی کس طرح کی اور کہاں
انھیں ورغلا یا؟ اس سب کے بارے میں
ایسی روایتیں آئی ہیں جو پایہ صحت تک پہنچی
ہوئی نہیں ہیں۔

MAAB 1431

مرکز احیاء کتب اسلامیہ
maablib.org

یہ مفسرین نے بکثرت قصے آدم اور حوا اور سانپ کے بارے میں درج کیے ہیں اور حقیقت حال سے پس اللہ واقف ہے۔
یہ مفسرین نے یہاں بہت سی اسرائیلی روایتیں درج کر دی ہیں۔

فَلَقَّ أَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝۳۰

”اس کے بعد آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اس نے اُن کی توبہ قبول کر لی۔ وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے۔“

”درخت کے قریب جانے سے ممانعت جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا، اگرچہ مولوی نہ بھی ارشاد دی تھی مگر اس قسم کی بھی خالق کی ہدایت سے عملی انحراف ایک بلند تر درجہ اطاعت کے لحاظ سے لپٹ ضرور تھا، اور اس معنی سے اسے ”ترکِ ادلی“ کہنا درست ہے اور اسی لیے وہ اگرچہ اصطلاحی گناہ نہیں جو نافی عصمت ہو، مگر ایک نبی کو اس بلند تر درجہ سے اپنے پیچھے ثابت ہونے کا احساس اتنا ہی کرب اور بے چینی میں مبتلا کرتا ہے جتنا ایک واقعی گنہگار کو اس کا گناہ۔ بلکہ یہ گنہگار چوں کہ اپنے ضمیر میں اتنی بیداری نہیں رکھتا اور اس کی نگاہ میں عظمتِ معبود کا اتنا احساس نہیں اس لیے یہ اتنی تڑپ محسوس نہیں کرتا جتنا خالق کا ایک معصوم بندہ صرف کسی مستحب کے ترک ہونے بلکہ بسا اوقات اپنے ذوق و حوصلہ اور ولولہ طاعت کے درجہ تک عبادت سے قاصر رہنے کی وجہ سے تڑپ محسوس کرتا ہے۔

اب اگر بندہ واقعی گنہگار ہو تا تو خالق کی ناراضگی نگاہِ مرحمت کو اس سے ہٹائے ہوئے ہوتی۔ اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ خود اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے توبہ کا کوئی ذریعہ بتائے۔

یوں عمومی طور پر عفوِ گناہان کے لیے دعاؤں کا وارد ہو جانا اور چیز ہے اور کسی بندہ کی طرف خصوصیت کے ساتھ نگاہِ توجہ الہی کا مبذول ہونا اور چیز ہے۔ یہ توجہ تو خود بتاتی ہے کہ بندہ حقیقی معنی میں گنہگار نہیں ہے صرف ذوقِ عبودیت کی بلندی سے بارگاہِ الہی میں اپنے مجرم ہونے کا تصور قائم کر کے دل میں کڑھ رہا ہے، پریشان ہے اور ایک اضطراب محسوس کر رہا ہے اس لیے خداوند کریم کا لطفِ خصوصی اور تفضل

امتیازی اس بندہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کی تسلی کا سامان بہم پہنچاتا ہے۔ اس طرح کہ اسے خود کچھ اندازِ توبہ سکھاتا ہے کہ اچھا تم سے اگر کچھ کمی ہوئی ہے جس سے تم اپنے کو مجرم محسوس کرتے ہو تو یہ میرا بتایا ہوا انداز اختیار کرو، پھر اس کے بعد جو کمی تم سے ہوئی تھی وہ کالعدم ہو جائے گی۔ اسی کو کہتے ہیں توبہ کا قبول ہونا۔ اب اس توبہ باری کو دیکھ کر اور اس ہدایت ربانی پر عمل کر کے اس عبد الہی کو گوشت سکون محسوس ہوتا ہے اور یہ خالق کی عنایت اس کے زخم پر پچھا ہار رکھ کر۔ اب آئندہ زندگی میں ایک بلند تر معیارِ طاعت و عبادت کی عملی پابندی کے لیے اسے ذوق و شوق اور نیا حوصلہ بخشنے میں مددگار ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ یہاں نہ حقیقت میں گناہ تھا اور نہ گناہ سے توبہ اور اس کی قبولیت، بلکہ صرف وہ آدم کی جلالت کے لحاظ سے ایک بلند تر مرتبہ سے پیچھے رہنا تھا اور اسی کے شدتِ احساس کے ساتھ آئندہ سے اس سے باز رہنے کا عزم توبہ تھا اور خالق کی طرف سے ان کو اپنی پوری مہربانی و عنایت کے استحقاق کی اطمینان دہانی قبولِ توبہ ہے۔

اس سے سیاق کلام ربانی میں ایک طرح کے اختلافِ اسلوب کا راز معلوم ہوگا۔ وہ یہ کہ ممانعت جو درخت کے پاس جانے سے ہوئی تھی اس میں آدم اور حوا، دونوں شریک تھے اور وہاں صیغے تشبیہ کے صرف ہوئے تھے مگر اس کے بعد توبہ کے لیے الفاظ کی گنتی سکھانے اور اس کے بعد توبہ کی قبولیت کے محل پر صرف آدم کا نام لیا گیا اور مفرد ہی صیغے صرف ہوئے، اس کا کیا سبب ہے؟ سبب یہی ہے کہ اگر وہ قانونی گناہ ہوتا تو قانون چوں کہ عام ہوتا ہے اس لیے جرم مشترک ہوتا اور توبہ اور اس کی قبولیت دونوں کے لیے ضروری ہوتی، مگر چوں کہ وہ گناہ تھا ہی نہیں بلکہ ترکِ اولیٰ تھا صرف آدم کی جلالت قدر کے لحاظ سے اور قبولِ توبہ اسی احساس کے مقابلہ میں تسلی دہانی تھی۔ اس لیے ان چیزوں کا تعلق صرف آدم سے رہا۔ ترکِ اولیٰ، وہ جناب آدم کا تھا۔ اس پر اضطراب اور بے چینی اور عیب کہ روایات میں ہے شدتِ گریہ، یہ سب آدم کے لیے ہوا اور اسی لیے الفاظِ توبہ سکھانے کی ضرورت آدم کو ہوئی اور قبولِ توبہ کی تصریح بھی ان کی نسبت ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ جب آدم نے الفاظ سیکھ لیے تو حوا کو بھی سکھا دیے ہوں اور دونوں نے زبان پر جاری کر لیے ہوں۔ جیسا کہ دوسری جگہ ہے قالادبنا ظلمنا انفسنا وان لم تعفولنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ (اعاف ۲۳) یا ہم کہیں کہ حوا بھی طبقہ خواتین میں کسی خاص درجہ رہنمائی پر فائز تھیں۔

اس لیے وہ کسی حد تک ان کے لیے بھی ترکِ اولیٰ تھا اور اس لیے انھیں اتنی بے چینی نہ تھی جو حضرت آدم کو تھی پھر بھی انفعال ہوا اور انھوں نے الفاظِ توبہ کے ادا کرنے میں آدم کے ساتھ شرکت کی۔

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ
مِّنِّي هُدًى فَمَنِ تَّبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾

”ہم نے کہا تم سب اس سے اتر جاؤ۔ اس کے بعد اگر میری طرف سے تمھاری جانب کوئی ہدایت پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی اُن کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ انھیں رنج پہنچے گا۔“

قبولِ توبہ کے بعد پھر بھی اُترنے کا حکم ہونا اس کی دلیل قوی ہے کہ زمین پر اُتار جانا آدم و حوا کے لیے بطور سزا ہے جرم نہ تھا۔ ورنہ قبولِ توبہ کا اعلان ہو چکنے کے بعد پھر سزا کے برقرار رہنے کے کوئی معنی نہیں۔

حقیقتِ امر یہ ہے کہ یہ سزا نہیں تھی بلکہ درخت کے قریب جانے کا لازمی اثر تھا جس کا مرتب ہونا بہر حال ضروری تھا اور واقعہ تو یہ ہے کہ آدم اسی زمین کی خاطر پیدا ہوا تھا جیسا کہ خلقت کے پہلے ہی ملائکہ کو خبر دی گئی تھی کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ”میں زمین میں جانشین قرار دینے والا ہوں“ درخت سے تناؤ ل کر لینا زمین پر بھیجے جانے کا فوری سبب ہو گیا اور اگر یہ سبب وقوع میں نہ آتا تو کچھ مدت تک اور جنت میں رہنے دیے جاتے مگر آخر میں پھر اس

زمین پر بھیجے جاتے جس سے اُن کے مقصدِ خلقت کی تکمیل بہر حال وابستہ تھی۔

اب قلنا اھبطوا کے بعد جو خطاب ہے وہ آدم اور حوا کو سامنے رکھ کر اس پوری نوع سے ہے جو اُن کی ذریت میں سے اس معمورۂ ارض کو نسلًا بعد نسل آباد کرے گی۔ اور اب اس حکم سے قوانین تکلیف کا آغاز ہو رہا ہے جس کے ساتھ جزا و سزا کا وعدہ و وعید بھی موجود ہے یعنی نوعِ انسانی کے سامنے انبیاء و مرسلین کی زبانی جو تعلیمات پہنچتے رہیں گے اُن کی جو اطاعت کریں گے انھیں نجات حاصل ہوگی۔ نجات کے مفہوم کو ان الفاظ میں ادا کیا گیا ہے کہ انھیں خوف اور رنج و ریش نہ ہوگا۔ اس کا خوف و رنج دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بالمقابل جو کفر اختیار کریں گے اُن کے ذکر میں آئندہ آیت میں آگ میں ہمیشہ رہنے کا ذکر ہے۔ وہ یقیناً آخرت سے متعلق ہے۔ اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ خوف اور رنج کی نفی جو اہل ایمان سے کی گئی ہے یہ بھی آخرت سے متعلق ہے ورنہ دنیا میں تو صاحبانِ ایمان اکثر و بیشتر خوف و رنج میں مبتلا رہتے ہیں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۹﴾

”اور جو کفر اختیار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، یہ دوزخ والے ہوں گے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔“

”نار“ کے معنی تو مطلق آگ کے ہیں مگر اس پر ”ال“ عہد خارجی کا ہے جس سے اشارہ اس خاص آگ کی طرف ہوتا ہے جو آخرت کے عذاب کے لیے الہی مخبروں نے بتائی ہے جسے اصطلاحاً جہنم کہا جاتا ہے اور اس کا ترجمہ دوزخ کیا جاتا ہے۔

جیسا کہ مولوی عبد الماجد صاحب نے لکھا ہے اس آگ کا ذکر سابقہ کتب سماویہ میں بھی کہیں کہیں پایا جاتا ہے۔ جیسے، ”فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کر دیں گے اور انھیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ (متی ۱۳: ۴۹، ۵۰)

اے ملعونو! میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے تابعین کے لیے تیار کی گئی ہے اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے۔ (متی ۲۵: ۴۱ و ۴۲)

”جہنم میں ڈالا جائے جہاں اس کا کیرا نہیں مارتا اور آگ نہیں بجھتی (مرقس ۹: ۴۸)

یہی دونوں باتیں کہ اس آگ میں داخل ہونے والے کے لیے پھر موت نہیں جو اس عذاب کو ختم کر دے اور نہ وہ آگ خود بجھنے والی ہے کہ اس سے نجات کبھی حاصل ہو سکے۔ قرآن کریم میں۔
خالدون کی لفظ سے ادا کی گئی ہیں۔

یہ خلود جنت اور جہنم دونوں کا وصف ہے۔ وہاں کی نعمت ختم ہونے والی نہیں

اور یہاں کا عذاب۔

ہاں جہنم سے کچھ اشتخاص کو جن کی موصیت حدِ کفر تک نہیں پہنچتی ہے میعادِ سزا بھی دی جائے گی اور بقدرِ گناہ اس سزا کے ختم ہونے کے بعد وہ بہشت میں جو اُن کی اصلی جگہ ہے ہمیشہ کے لیے داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ لوگ دراصل اصحاب النار کی لفظ کے مستحق ہیں ہی نہیں کیوں کہ یہ عذاب اُن کے لیے اُن کی دنیا کی بہت سی تکلیفوں کی طرح ایک عبوری دور کی حیثیت رکھتا ہے۔ انجامِ آخر کے اعتبار سے انھیں اصحاب الجنة ہی سمجھنا درست ہے۔ اور اسی لیے کفر اور تکذیب کرنے والوں کے ذکر کے ساتھ اولئک اصحاب النار کی لفظ بھی گئی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوں وقتی طور پر عذابِ جہنم سے چاہے کچھ اور لوگوں کو بھی سزایا بنا دیا جائے مگر اصلی تعلق رکھنے والے دوزخ کے ساتھ ہی لوگ ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کیا اور آیاتِ الہیہ کی تکذیب کو اپنا شعار بنائے رکھا۔

MAAB 1431

maablib.org

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْل اذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ
عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِیْ اَوْفِیْ بَعْدِ كُمْ وَاِیَّآیَ
فَاَرْهَبُوْنَ ۝۴۰

”اے بنی اسرائیل! میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا اور
مجھ سے جو معاہدہ ہے اُسے پورا کرو، تو میں تم سے معاہدہ پورا کروں اور اس
کے بعد مجھ سے ڈرتے رہو۔“

حضرت ابراہیم خلیل کے فرزند اسحق کے بعد ان کے فرزند یعقوب ہوئے جو اسرائیل
کہلائے، عبرانی میں ”ایل“ کی لفظ اللہ کے لیے آتی ہے اور اسی وجہ سے ملائکہ کے ناموں میں یہ لفظ آیا کرتی
ہے۔ جیسے: جبرائیل، عزرائیل، اسرافیل وغیرہ۔ اس سے اس طرح کی اضافت نکلتی ہے۔ جیسے: عبد اللہ،
قدرة اللہ وغیرہ۔ اسراء کے معنی قوت کے تھے اور اس طرح اسرائیل کے معنی ہوئے ”اللہ کی قوت“۔
اس لقب کے ساتھ ان کا تعارف صرف بطور نسبت اظہار شرف کے لیے ہو سکتا
ہے۔ جیسے: آدم کے لیے صفی اللہ، ثیث کے لیے ہبة اللہ، نوح کے لیے نجی اللہ وغیرہ کے القاب۔
لیکن اس لقب کے ساتھ ملقب ہونے کی تقریب کے طور پر مرد و عورت میں ایک خرافاتی حکایت درج کی گئی
ہے جس میں یعقوب کا خدا کے ساتھ کشتی لڑنا مذکور ہے۔ یہ حکایت بالکل بے بنیاد اور یہودی اختراع کردہ ہے
جو حلال الہی کے بالکل خلاف ہے۔

بنی اسرائیل صدیوں تک دنیا میں بڑے عروج کی منزل پر رہے انہیں اللہ نے اپنی
جس نعمت سے نوازا اس کی ذرا تفصیل دوسری جگہ قرآن میں حضرت موسیٰ کی زبانی درج ہوئی ہے :-

وَاِذْ قَالَ مُوسٰی لِقَوْمِهٖ یَقُوْمُ اذْكُرُوْا
نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ اَدْجَعَلْ فِیْكُمْ
اَوْرَیْبَ كُمْ مَّوْسٰی نَیْ اٰیُّ قَوْمٍ سَیِّئٍ
وَالْوَاۤءِیْدُ الَّذِیْ اٰتٰی اِسْنَیْیٰلَہٗمَّ

أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا وَأَتَاكُمْ
مَالٌ لِيُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ
(مائدہ : آیت ۲)

جب کہ اس نے تم میں پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ
بنایا اور تم کو وہ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔

ان کے خالق نے اور جو خصوصی فضل و احسان کے مظاہرے فرمائے ہیں اور ان کے
ساتھ جو رعایتیں ہوئی ہیں ان کا ذکر اسی سورہ بقرہ میں بہت دور تک جستہ جستہ آتا رہے گا، مگر ان تمام نعمتوں
ان تمام احسانوں اور رعایتوں کے باوجود اس قوم کی اکثریت برابر خالق کی نافرمانی کرتی رہی اور چند دفعہ ایسا ہوا
کہ من حیث القوم سب کے سب مرتد ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ باوجود کدھ بارس تک انبیاء اس قوم میں ہوئے
رہے، آخر میں نبوت کی نعمت اس سے سلب ہو گئی اور آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو مبعوث ہوئے وہ آلِ ابراہیم کی دوسری شاخ یعنی حضرت اسمعیلؑ کی اولاد میں ہوئے۔ یہ چیز بنی اسرائیل کے
لیے بڑی تکلیف دہ ثابت ہوئی۔

زمانہ نزولِ قرآن میں یہ بنی اسرائیل دو مذہبوں میں تقسیم تھے۔ ایک یہود جو حضرت موسیٰؑ
تک مانتے تھے اور عیسیٰ کے قائل نہ تھے اور دوسرے نصاریٰ جو حضرت عیسیٰ کو رسالت کی منزل سے گزار کر خدا یا خدا کے بیٹے
کی حد تک مانتے تھے۔ اسلام سے ان دونوں قوموں کو علاوہ مذہبی اختلاف کے یہ جذباتی تعصب بھی تھا کہ یہ رسول ہماری
قوم سے نہیں آیا ہے بلکہ بنی اسمعیل سے آیا ہے جو روایات قدیمہ کے بالکل خلاف ہے۔ اس آیت میں قرآن مجید نے
اسی کا جواب دیا ہے اور کہہ ہے کہ ذرا میرے احسانات کو یاد کرو کہ تمہارے ساتھ میں نے کیا کیا حسن سلوک کیا۔ اس
کے ساتھ تم نے ہمیشہ کفرانِ نعمت اختیار کیا۔ پھر اب اگر ایک دوسری قوم کی نوازش نعمت و فضلِ نبوت کے ساتھ
ہو گئی تو اس پر چراغِ پاکوں ہوتے ہو؟

پھر یہ کہ خود تمہارے انبیاء نے جنہیں تم اپنا رہنا جانتے ہو پہلے ہی میری طرف سے تم کو یہ
خبر پہونچا دی تھی کہ آخر زمانہ میں میں اولادِ اسمعیل میں سے ایک نبی پیدا کروں گا۔ اب وہ نبی آیا ہے۔ تو مجھ سے اپنے
اس عہد کو پورا کرو کہ اس کی اطاعت کرو گے، پھر مجھ سے اس کے بعد اپنے لیے بھی نوازشِ اکرام کے عہد کو پورا
کرنے کے متوقع ہونا اور جب ایسا نہیں ہے تم کفرانِ نعمت کرتے رہے۔ اب عہد شکنی کر رہے ہو تو پھر مجھ سے
تم کسی خوشگوار نتیجہ کا مطالبہ کیوں کرتے ہو۔ تمہیں تو اب مجھ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے۔

اس سے ایک عام اصول مستفاد ہوتا ہے کہ اگر انسان خدا کے ساتھ اپنے فریضے کی تکمیل نہیں کرتا تو اُسے حق بھی نہیں کہ وہ اللہ سے اُس کے کسی وعدے کی تکمیل کا مطالبہ کرے۔ اسی لیے امام جعفر صادقؑ نے اس آیت کو پیش فرمایا اُس شخص کے جواب میں جس نے پوچھا تھا کہ خدا نے قبولیت دعا کا وعدہ کیا ہے۔ پھر ہم دعائیں کرتے ہیں تو وہ کیوں نہیں قبول ہوتیں۔ آپ نے فرمایا انکم لا تفنون باللہ بعہدہ فانہ تعالیٰ یقول اوفوا ببعہدنی اوف بعہدکم واللہ لو وفیتم باللہ سبحانہ لوفی لکم (صافی)

(یعنی) تم اللہ سے وہ عہد جو اُس نے تم سے لیا ہے پورا نہیں کرتے۔ خود اُس نے ارشاد کیا ہے کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اگر تم اللہ سے وعدہ وفائی کرتے تو وہ بھی تم سے ایفائے وعدہ کرتا۔

MAAB 1431

maablib.org

لہ و یؤخذ من الایۃ قاعدۃ کلیۃ، وہی ان من لم یف بعہد اللہ فیما اخذہ من الدین والشریۃ فہو بنفسہ قد نقض عہد اللہ معہ وخرج عن کونہ اہلا لما وعد بہ من اللطف والرحمۃ واستجابۃ الدعاء (ابلاغی)

وَأٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا
اَوَّلَ كٰفِرِيْهِۦ وَلَا تَشْتَرُوْا بِآيٰتِيْ ثَمٰنًا قَلِيْلًا
وَآيٰتِيْ فَاَتَقُوْنَ ۝۳۱

”اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے تصدیق کرتا ہوا اس کی جو تمہارے پاس ہے اور اس کے اول نمبر کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کو ذرا سی قیمت پر ہاتھ سے نہ دے دو ورنہ پھر مجھ سے بچاؤ کی فکر کرو۔“

”اس پر جواب نازل کیا ہے۔“ اس سے مراد قرآن ہے اور ”جو تمہارے پاس موجود ہے۔“ اس سے مراد توریت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نبی اور اس کی زبان پر کلام الہی اتارے جانے کی اطلاع تو خود توریت میں موجود ہے۔ یہ کتاب تو اس کی سچائی کا عمل ثبوت ہے تو تمہیں تو اس پر اول درجہ کامومن ہونا چاہیے نہ یہ کہ تم ہی اس کے اول درجہ کے کافر نظر آؤ۔

چوں کہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اور قریش کی شکستوں کے بعد اب سب سے بڑے منکر قرآنی صداقت کے یہود ہی نظر آ رہے تھے اور واقعہ یہ تھا کہ وہ اس وقت اول درجہ کے کافر بنے ہوئے تھے اس لیے یہ کہا گیا کہ بجائے اول درجہ کے مومن ہونے کے تم اتنی شدت سے کافر کیوں ہو۔ یہ کوئی قید احترازی نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہو کہ پہلے کافر نہ ہو، دوسرے کافر ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔

۱۔ (اول کافر اول من یعد من الکافرین وذلک لفاحش کفرکم بعد قیام الحجۃ علیکم من وجوہ عدیدہ لقال لکثیر الذنب وشدید الفسق اول کاذب واول فاسق امی اول من یعد من الکاذبین ومن الفاسقین) (البلاغی) نہیں فی تنہید عن ان یکونوا اول کافر بہ، دلالة علی انہ یحوزان یکونوا اخر کافر بہ۔ لکما قال الشاعر: من اناس لیس فی اخلاقهم عاجل الفحش ولا مسوالمجوع ولیس یرید ان فیہم فحشا اجل۔ (مجمع البیان)

اسی طرح یہ کہ ”میری آیتوں کو ذرا سی قیمت پر ہاتھ سے نہ دے دو“ اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ بہت قیمت ملے تو دے دو، بلکہ واقعہ یہ تھا کہ علمائے اہل کتاب ذرا ذرا سے نفع کی خاطر احکامِ الہیہ میں تحریف کرتے تھے۔ تو ان کے عمل کی جو حقیقی صورت تھی اس کی رکاکت اور پستی دکھانے کے لیے یہ الفاظ صرف کیے گئے ہیں۔ پھر یہ کہ آیاتِ الہیہ پر غسل میں جو بلند مفاد و البتہ ہے اس کے لحاظ سے اس کے مقابلہ میں جو بڑی سے بڑی قیمت بھی وہ حاصل کرے، گے ”ثمن قلیل“ ہی ہوگی۔

آخر میں وایا ای فائقون کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے اس طرزِ عمل پر قائم رہو گے تو پھر تمہارے لیے میرے عذاب کا استحقاق یقینی ہے۔ اب اگر کر سکتے ہو تو اس سے بچاؤ کی فکر کر لو۔

MAAB 1431

مرکز احیاء کتب اسلامیہ

maablib.org

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾

”اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔“

امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالبؓ نے بیچ البلاغہ میں مندرج ایک کلام

کے ذیل میں فرمایا ہے :-

اگر باطل حق کی آمیزش سے صاف ہو تو طلب۔
گاروں پر پویشیدہ نہ رہے اور اگر حق باطل سے
الگ ہو تو معاندین کی زبانیں اس پر نکتہ چینی
سے بند ہو جائیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک مٹھا
اس کا لیا جاتا ہے اور ایک مٹھا اُس کا اور
دونوں کو ملا جلا دیا جاتا ہے اور اس طرح ایک
ساتھ سامنے لایا جاتا ہے تو اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ
شیطان اپنے حوالی موالی پر قابو پا جاتا ہے۔

فلو ان الباطل خالص من مزاج
الحق لم يخف على المرتادين ولو ان
الحق خالص من الباطل انقطع
عنه السن المطاندين ولكن يؤخذ
من هذا ضغث ومن هذا ضغث
فيمزجان ويخرجان معافينالك
يستولى الشيطان على اوليائه

مطلب یہ ہوا کہ نہ اگر جھوٹ ہو تو اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا وہ جھوٹ جس میں سچائی کا شائبہ بھی شریک ہو۔
سیاست وال مخالف اکثر اسی طرح کا جھوٹ بولا کرتے ہیں چنانچہ اس وقت بھی رسولؐ کے مقابلہ میں ایسا ہی کرتے تھے۔
مثلاً اہل کتاب کبھی یہ کہہ دیتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰؐ پیغمبر حق ہیں لیکن اولاد اسمعیل اور قریش کے لیے ہیں ہم سے کیا
مطلب اس کی حدائے بازگشت آج کل بعض تعلیم یافتہ ارباب وطن کے دہن سے بلند ہوتی ہے ان الفاظ میں کہ محمدؐ
صاحب ملک عرب کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے اور سچے رسولؐ تھے یا کچھ نام نہاد مسلمان یہ کہتے
ہیں کہ روزہ، نماز وغیرہ کے احکام عرب کے ماحول اور اس زمانہ کی فضا کے لحاظ سے تھے۔ اب ہم سے اُن

کا تعلق نہیں ہے۔ ایسی ہی باتوں پر قرآن مجید نے یہ کہہ کر متنبہ کیا ہے کہ "حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔" لیس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جن الفاظ میں حقیقت پنہاں ہے ان کے معانی بدل کر حقیقت کو مشتبه بنایا جائے۔ اس میں علمائے اہل کتاب یدِ طولیٰ رکھتے تھے۔ بشارت میں بعثت محمد مصطفیٰ کی باوجود ہزاروں لفظی تحریفوں کے بھی آج تک توریت اور انجیل میں موجود ہیں مگر علمائے اہل کتاب نے الفاظ کے معنی بدل کر اپنی جماعت کو باطل کے شکنجے سے نمٹنے تک نہ دیا، یہاں تک کہ وہ لفظ جس کے معنی احمد تھے اُسے ترجموں میں "تسلی دہندہ" سے تبدیل کر کے حقیقت سے دور کر دیا۔ یہی سلوک اس اُمت کے جمہور علمائے خلافت علی رضی کے نصوص کے ساتھ کیا اور اس طرح رسالت محمد مصطفیٰ پر ایمان کے ادعا کے ساتھ آپ کے مسلسل تبلیغات و تعلیمات کو ٹھکرانے کا موقع پیدا کر لیا۔

پھر یہ جان بوجھ کر ہوتا ہے کیوں کہ یہ حقیقت ہے کہ ہر مذہب کے عوام تو سادہ لوح ہوتے ہیں اور خواص گرفتار اغراض ہوتے ہیں۔ عوام اکثر باطل کو نادانستہ اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں مگر علماء زیادہ تر حقیقت سے واقف ہوتے ہوئے دھاندلیوں سے کام لے کر حق سے دور رہتے اور دوسروں کو دور رکھتے ہیں۔ اسی کا قرآن نے ان الفاظ میں اظہار کیا ہے کہ "حق کو چھپاؤ نہیں جب کہ تم جانتے بھی ہو۔" اسی لیے خالق کے یہاں مواخذہ ان علماء سے عوام کی بہ نسبت بہت زیادہ ہو گا جو از روئے عدالت ان کے جان بوجھ کر اغراض کرنے کا صحیح نتیجہ ہے۔

maablib.org

وَكَانَ اعْظَمُهُمْ يَقُولُونَ مُحَمَّدٌ نَبِيٌّ مَبْعُوثٌ اِلَيْنَا مِنْ غَيْرِنَا فَذَلِكَ
خَلَطَهُمُ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ وَلَبِسَهُمُ الْيَاسَ بِهِ (طبری)

وَاقِیُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاكِعِیْنَ ۝۳۲

”اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو“

چوں کہ ترتیب آیات کے لحاظ سے سیاق اس بات کو بتاتا ہے کہ یہ خطاب یہود سے ہے اس لیے اس آیت کے ذیل میں یہ بحث پیدا ہوئی کہ کیا کافروں کو فروع کا مخاطب بنانا درست ہے؟ ہمارے نزدیک یہ بحث اس لیے دور از کار ہے کہ ترتیب آیات موافق تنزیل نہیں ہے لہذا یہ آیت کو مستقل طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے کیا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ سیاق آیت سے نتیجہ برآمد کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔

اس آیت میں شریعت اسلام کے تین احکام کا ذکر ہے پہلے اقامت صلوٰۃ جس کی تشریح یقیمون الصلوٰۃ میں ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے ادا کرنا نماز دوسرے ایتار زکوٰۃ۔ یہ شریعت اسلام کا وہ حکم ہے جو اموال سے متعلق ہے یعنی کچھ خاص شرائط کے ساتھ ایک مال میں سے سال گزرنے پر کچھ مخصوص حقہ فقراء اور مستحقین اور دیگر امور خیر کے لیے الگ کرنا۔ پہلا عمل انفرادی عبادت کی حیثیت رکھتا ہے اور دوسرا مفاد اجتماعی سے متعلق ہے۔

تیسرا حکم ”رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو“ یہ نماز جماعت سے متعلق ہے اس میں انفرادی عبادت میں اجتماعیت کو سمونے کی صورت ہے جو شریعت اسلام کی خاص خصوصیت ہے۔

اس میں رکوع کا ذکر لفظاً ہر اس لیے ہے کہ نماز جماعت میں ادراک رکعت کا آخری موقع

۱۔ فی ہذا الخطاب مع اليهود دلالة على ان الكفار مخاطبون بفروع الشرائع۔ (نیشاپوری)

دوسرے گروہ کی طرف سے محقول جواب یہ ہے کہ آیت کے یہ سارے احکام ایک آیت قبل کے حکم ایمان و امنوا

بما انزل کے ماتحت ہیں یعنی پہلے ایمان لاؤ اور پھر ان احکام پر عمل کرو۔ (دریابادی)

رکوع ہے جیسا کہ فقہ میں ثابت ہوا ہے اور اس صورت میں کہ جب خطاب یہود سے ہو رکوع کا خاص طور سے ذکر اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یہود کے یہاں کی عبادت میں رکوع نہیں ہے۔ یہ ان کے بالمقابل اسلامی نماز کی خصوصیت امتیازی ہے۔ مگر ہمیں اس میں تامل ہے اس بنا پر کہ سورہ آل عمران میں جیسا کہ اس کے بعد آئے گا جناب مریم سے خطاب کر کے ارشاد ہوا ہے: **وَارْكَبْ مَعَ الرَّاكِبِينَ** اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت موسوی کی نماز میں بھی رکوع جزء اہم تھا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ بعد میں یہود نے شریعت موسوی کے اس حکم میں تیسخ و ترمیم کر کے رکوع کو ساقط کر دیا ہو۔

MAAB 1431
 مرکز احیاء التراث
 maablib.org

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ
تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

”کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم تو دیتے ہو اور خود اپنے کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم
کتاب الہی پڑھتے رہتے ہو، پھر بھی کیا عقل سے کام نہیں لو گے؟“

یہ خطاب اصلاً علمائے یہود سے ہے، چوں کہ مشرکین کو ان کی علمی بلندی کا احساس
تھا، اس لیے اکثر وہ ان کے پاس آکر پیغمبر اسلام کے متعلق دریافت کرتے تھے اور یہ ان کو اپنے علم کے
مطابق یہ جواب دیتے تھے کہ بلاشبہ جو علمائیں ہماری کتابوں میں پائی جاتی ہیں وہ سب اس رسول میں
پائی جاتی ہیں اس لیے اس پر ضرور ایمان لانا چاہیے۔ یہ ہدایت وہ دوسروں کو کرتے تھے، مگر خود اپنی کتاب
کی تعلیم کے مطابق ایمان قبول کرتے۔ اس سے انھیں اپنے جاہ و منصب کے تحفظ کا خیال مانع تھا کیوں کہ
موجودہ حالت میں تو اپنے مذہب میں وہ ایک پیشوا کی حیثیت رکھتے تھے لیکن اگر ایمان قبول کر لیتے تو ان کی
حیثیت پیرو کی ہو جاتی۔ بس اسی بے عملی پر قرآن کریم نے اس آیت میں متنبہ کیا ہے۔

”وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ“ کا مطلب یہ ہے کہ :

ان لوگوں کو تو تمھارے واسطے تمھاری کتاب کے مندرجات پہونچتے ہیں
اور تم اس کتاب کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے اور زبان سے پڑھنے والے ہو۔ پھر کیا وہ تمھارے
خلاف حجت نہ ہوگی اور یہی اتمام حجت کا پہلو وہ ہے جس پر عقل کا حوالہ دیا ہے، کہ سوچو تو خود تمھاری
عقل بتائے گی کہ اس صورت حال میں ایمان نہ لانے پر ان لوگوں سے زیادہ تم مورد الزام ہو اور مواخذہ
کے زیادہ مستحق ہو۔

اب یہ تنبیہ چوں کہ ایک عام اصول عقلی کے ماتحت ہے اس لیے وہ عمومی طور

پر تمام عالمان بے عمل اور واغطان غیر متعظ کو شامل و حاوی ہے۔

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ
إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝۵۱ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ
مُلْقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝۵۲

”اور سہارا الصبر اور نماز کا اور یقیناً وہ گراں ہے مگر عظمت الہی سے متاثر دل رکھنے والوں کے لیے جنہیں خیال ہے کہ انہیں اپنے پروردگار کا سامنا کرنا ہے اور یہ کہ انہیں اُس کی طرف رجوع کرنا ہوگی“

”سہارا“ لینے کے حکم میں مشکلات کے پیش آنے کی خبر مضمون ہے اور کوئی شک نہیں کہ ماحول کے تقاضوں کے خلاف حق کے راستے پر آنا دشواریوں سے خالی نہیں اور دشواریاں بھی ایسی جن کے مقابلہ سے خود اپنی مادی قوت قاصر ہے۔ کیوں کہ قوت قاصر نہ ہوتی تو سہارا لینے اور مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، مگر یہ مدد کسی دوسری مادی طاقت کی نہیں ہے بلکہ راہ حق میں جو مشکلات درپیش ہوں ان کے مقابلہ میں مدد بھی لی جائے تو بس اپنی ایک اندرونی قوت سے۔ اس کا نام ”صبر“ ہے اور ایک بیرونی قوت سے جو پردہ غیب میں ہے اور اس سے مدد طلب کرنے کا طریقہ ”صلوٰۃ“ ہے۔ صبر کے اصل معنی برداشت کرنے کے ہیں اور انسان جتنی برداشت کی طاقت بڑھائے گا اتنی ہی مشکلیں آسان نظر آئیں گی۔

لَمْ نَزَلْ فِي الْخُبْرَاءِ وَالْقَصَاصِ وَهُوَ قَوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ مَنْبَرٍ
مِنْهُمْ خَطِيبٌ مُصَقِّعٌ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى كِتَابِهِ أَقُولُ
وَهُوَ جَارِيَةٌ فِي كُلِّ مَنْ وَصَفَ عَدْلًا وَخَالَفَ إِلَى غَيْرِهِ (صافى)

اسلام میں ایک عبادت یعنی صوم انسان کے لیے قوت برداشت کی مشق کے واسطے ایک بہترین ورزش کی حیثیت رکھتی ہے اس لیے متعدد روایات میں صبر کی تفسیر صوم کے ساتھ ہوئی ہے۔ صبر یعنی قوت برداشت کے ذریعہ انسان سے استقلال اور ثبات قدم کا ظہور ہوگا اور اب صلوٰۃ کے ذریعہ سے خالق کی جانب رجوع کرے گا تو توفیق ربانی اس میں پہلے تو مزید استقلال پیدا کرے گی اور استقلال کے کمال کے ساتھ ساتھ مشکلات کے دور ہونے کی صورتیں پیدا ہوں گی والذین جاہدوا فینا لنھدینہم سبیلنا۔ (عنکبوت آیت ۶۹) اسی لیے دوسری آیت میں صبر اور صلوٰۃ دونوں کو مرکز استعانت قرار دینے کے ساتھ پھر آخر میں انحصار صبر پر کر دیا ہے یَا آئِهَا الذِّیْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِیْزُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ (البقرة آیت ۱۵۲) اور اس سے ظاہر ہے کہ صبر و استقلال کے معیار پر پورے اُترنے کا ثبوت دیے بغیر مدغیبی کا آسرا لگانا بے کار اور بالکل غلط ہے۔

مگر یہ صبر و صلوٰۃ سے سہارا لینا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے مادی ذہنیت والا آدمی تو ہر مشکل میں کسی مادی قوت ہی کا سہارا ڈھونڈھے گا اور جب نہ پائے گا تو یقین شکست کے ساتھ ہار جائے گا یہ کام انہیں افراد کا ہے جن کے دل عظمت الہی سے متاثر ہوں اور اسی لیے ارشاد ہوا کہ وَاٰتِهَا لِكَبْرِۤہِ الْاَعْلٰی الْخَاشِعِیْنَ۔ اس احساس و عظمت کا نتیجہ اس خیال کا قائم ہونا ہے کہ انہیں اپنے پروردگار کا سامنا کرنا ہے اور یہ کہ آخر میں اُن کے معاملہ کا انحصار خالق کی مرضی پر ہے۔

یہاں لفظ لَظَنُوْنَ صرف کی گئی ہے جو ادنیٰ درجہ اعتقاد کا پتہ دیتی ہے اور اس لیے کہ انسان کے لیے خالق کی طرف رجوع کا ظن بمعنی گمان غالب بھی مطلق العنانی سے روکنے کے لیے کافی ہے لیکن جو صاحبان ایمان ہیں وہ اس سے بالاتر یعنی یقین کا درجہ رکھتے ہیں اور وہ بھی ان الفاظ میں داخل ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ لفظ ظن اپنے سے کم درجوں کے مقابل میں ہے نہ کہ اپنے سے

لَا فِی السَّكَافِی وَالْفَقِیہ وَالْعِیَاشِی عَنْ الصَّادِقِ فِی هَذِهِ الْاٰیۃِ اِنَّ الصَّبْرَ الصِّیَامَ
(صافی)

ما فوق کے مقابل میں اس لیے یظن بڑھ کر یقین کے درجہ پر پہنچ جائے تو وہ اس آیت کے خلاف نہ ہوگا بلکہ اس کی فردا کمل ہوگا اور اسی لیے روایات میں یظنون کی تفسیر یوقنون کے ساتھ کی گئی ہے ۱۷

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْل اذْكُرْوَ اِنْعَمَتِی الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاِنِّیْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ۝

”اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جس وقت میں نے تمہیں نوازا اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام خلایق سے زیادہ عطا کیا۔“

قرآن کریم میں متعدد جگہ فضل کی لفظ مال و دولت وغیرہ کی زیادتی کے مفہوم

میں آئی ہے۔ جیسے :-

فَمَا الَّذِیْنَ فَضَّلُوا بِرَآءِیْ رِزْقِهِمْ
عَلٰی مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُهُمْ (نحل ۱۱)

تو جنہیں زیادہ دیا گیا ہے وہ ایسا نہیں کرتے کہ
جو انہیں ملا ہے اُسے پٹا دیں ان کی طرف جو ان
کی ملکیت میں ہیں۔ (غلام وغیرہ)

دوسری جگہ فضلتکم علی العالمین کی تشریح یوں آئی ہے : وَاذْکَال

مُوسٰی یَقُومُ اذْکُرْ وَ اِنْعَمَ اللّٰہُ عَلَیْکُمْ اذْجَعَلَ فِیْکُمْ اَنْبِیَآءَ وَ
جَعَلَ لَکُمْ مَلٰوِکَآءَ وَ اَتَاکُمْ مِّنَ الْمَرْیُوتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِیْنَ (مائدہ آیت ۲۱) جس کا
ذکر مہترجہ پہلے آچکا ہے ،

۱۷ فی التوحید والاحتجاج والعیاشی عن امیر المؤمنین یوقنون انہم یبجثون
والظن منہم یقین۔ (مافی)

اسی لیے فضیلت کے علیٰ العالمین کا ترجمہ میں نے کثرت عطا سے کیا ہے۔
 فضیلت مرتبہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
 پھر ”یاد کرو“ کی لفظ جو شروع میں ہے بتاتی ہے کہ یہ ماضی کا ذکر ہے حال میں تو
 کفران کے سبب سے وہ نعمت و فضیلت سب سلب ہو چکی ہے۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ
 مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ ﴿٢٨﴾

”اور اُس دن سے بچنے کا سامان کرو جب نہ کوئی دوسرے کو کوئی فائدہ
 پہنچا سکے گا، اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی اور نہ کسی کا کوئی معاوضہ
 لیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔“

جیسا کہ عبد الماجد صاحب دریا بادی نے لکھا ہے۔ ”اس دن سے مراد ظاہر
 ہے کہ یوم قیامت ہے۔ قیامت کی یاد بڑے حکیمانہ موقع پر دلائی گئی۔ حشر و نشر، جزا و سزا کا عقیدہ
 جو انسان کے دل میں مسئولیت اور ذمہ داری کی روح ہے۔ اسرائیلیوں کے دلوں ہی سے نہیں، کہنا
 چاہیے کہ ان کی مقدس کتابوں اور نوشتوں تک سے مٹ چکا تھا۔ آگے روز قیامت کے جو اوصاف
 بیان ہوئے ہیں سب میں وہی ہے کسی کسی اسرائیلی عقیدہ کی لا تجزی نفس عن نفس“ اس
 سے مقصود اس اسرائیلی عقیدہ کی رد ہے جو آج تک جیوش اسرائیل کو پیڈیا میں ان الفاظ میں لکھا
 چلا آتا ہے۔ ”بہت سے لوگ اپنے اسلاف کے اور بہت سے لوگ اپنے اخلاف کے اعمالِ حسنہ
 کی بنا پر بخش دیے جائیں گے“ (جلد ۲ صفحہ ۶۱) وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ۔ (جس صورت میں

کہ موت حالت کفر پر اور عدم ایمان میں ہوئی ہے۔) یہاں بھی رد ہے۔ اس اسرائیلی عقیدہ کی کہ عمل اور عقیدہ کیسے ہی ہوں، بہر حال اپنے اسلاف کرام شفاعت کر کے بخشواہی لیں گے۔ شفاعت اور ایک شفیع مستقل کا یہی وہ مبالغہ آمیز تخیل ہے جس نے مسیحیت میں اگر انتہائی شکل اختیار کر لی اور کفارہ ہی کی طرح شفاعت پر مسیحیت کی بنیاد ہے۔ لَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ اس میں اصلی ضرب یہودی اور مسیحی عقیدہ کفارہ پر ہے۔ مسیحیوں کے یہاں عقیدہ کفارہ کی اہمیت تو ظاہر ہی ہے لیکن خود یہود بھی اس عقیدہ کفارہ سے متاثر ہو کر قائل ہو گئے تھے۔ (جیوش انسائیکلو پیڈیا جلد ۲ صفحہ ۲۷۸)“

بے شک اسلام میں بھی شفاعت کا عقیدہ ہے اور وہ قرآن سے بھی ثابت ہے مگر اُس میں اسرائیلی عقیدہ کی طرح نہ عمومیت ہے نہ اس طرح قطعیت بلکہ وہ خاص اہل ایمان کے لیے خدا تعالیٰ کے اذن و رضا کے ساتھ مشروط ہوتے ہوئے مایوسیوں کی گھنگھور گھٹا میں صرف ایک اُمید کی چمک دکھلا کر توجہ الی اللہ کو تازہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس طرح نہ اس میں نجات پر اعتماد کلی ہے جس کے بعد اصلاح عمل کی ضرورت ہی نہ ہو جو اسرائیلی عقیدہ کا لازمہ ہے اور نہ یاس کامل ہی ہے جس کے بعد گنہگار اپنے کو دوزخی سمجھ کر پھر اصلاح نفس کو بے کار ہی سمجھ لے، بلکہ اسلام کی تعلیم ان دونوں نقطوں کو چھوڑ کر بین بین ہے اور یہی اس کا طرہ امتیاز ہے (الایمان نصفان نصف خوف و نصف سراجاء) یعنی ایمان کے برابر سے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ خوف ہے اور ایک حصہ اُمید ہے۔

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
يُذَيِّجُونَ آبْنَاءَكُمْ ثُمَّ يُسَحِّقُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ
بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿۳۹﴾

”اور اُس وقت جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے چھٹکارا دیا جو تمہیں
بری طرح تکلیفیں پہونچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو حلال کر ڈالتے تھے اور
تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ لیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف
سے بڑی آزمائش تھی“

”تمہیں“ یہ نسبت اور اس کے بعد کی تمام نسبتیں جو اس آیت اور اس کے بعد
کی آیتوں میں ہیں، موجودہ بنی اسرائیل کی طرف قومی حیثیت سے دی گئی ہیں ورنہ حقیقتہً تو جنہیں نجات دی
گئی تھی اور جن پر یہ واقعات گزرے تھے وہ اس مخاطب سے بہت صدی پہلے کے ان کے آباؤ اجداد تھے۔
فرعون کسی خاص آدمی کا نام نہیں ہے بلکہ مصر کا ہر بادشاہ فرعون کہلاتا تھا جیسے
ایران کا ہر بادشاہ کسریٰ اور روم کا قیصر اور حبشہ کا نجاشی۔

”بنی اسرائیل پر جن مظالم کا حوالہ قرآن مجید نے دیا ہے ان کا ذکر توریت میں بھی موجود ہے
مصر لوں نے خدمت کروانے میں بنی اسرائیل پر سختی کی اور انہوں نے سخت محنت سے گارا اور اینٹ کا کام
اور سب خدمت کھیت کی کروا کے ان کی زندگی تلخ کی۔ ان کی ساری خدمتیں جو وہ ان سے کراتے تھے مشقت
کی تھیں۔ (خروج ۱: ۱۳ و ۱۴) لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کے زندہ رکھے جانے کا جو فرعون کی طرف سے
حکم تھا اس کا بھی ذکر ان الفاظ میں ہے کہ ”فرعون نے اپنے سب لوگوں کو تاکید کر کے کہا کہ ان میں جو بیٹا پیدا
ہو تم اُسے دریا میں ڈال دو اور جو بیٹی ہو جیتی رہنے دو۔ (خروج ۱: ۱۵ و ۲۲)

لڑکیوں کے زندہ رہنے دینے کی غرض نہ توریت میں صراحتہً مذکور ہے اور نہ قرآن میں

مگر اسے مصائب کے ذیل میں درج کرنے ہی سے ظاہر ہے کہ یہ زندہ رکھنا لڑکیوں کا کچھ ایسے مقاصد کے لیے تھا جن کی بہ نسبت نفسیاتی طور سے مار ڈالنا زیادہ گوارا ہو سکتا ہے۔

ظلم کا مرتکب اگرچہ ظالم ہوتا ہے اور وہی اپنے ارادہ و اختیار کی بنا پر اس کا ذمہ ہے مگر خداوند عالم کی طرف سے اس کا موقع دیا جانا کہ وہ ظلم کر سکے اور اس کا اپنی طاقت سے مزاحمت نہ کرنا کبھی بطور سزا ہوتا ہے جسے مذہبی روایات میں ان الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے کہ اللہ نے ظالمین کو مستطہر کر دیا اور کبھی بطور امتحان ہوتا ہے جس میں کامیابی کی صورت میں وہ مظلومین کو اپنے انعام و اکرام کے ساتھ سرفراز کرتا ہے۔

آل فرعون کے ان مظالم کو جو بنی اسرائیل پر تھے قرآن نے دوسری قسم میں داخل کیا ہے:

MAAB 1431

maablib.org

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ⑤

”اور جب ہم نے تمہارے ذریعہ سے دریا میں شگاف دے دیا اس طرح تمہیں
چھٹکارا دلایا اور فرعون والوں کو ڈبو دیا اس حالت میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔“

فرعونی حکومت کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے خالق کے حکم سے موسیٰ
اسرائیلیوں کو لے کر مصر کی سرزمین سے نکلے کہ اپنے آبائی وطن شام و فلسطین کی طرف روانہ ہو جائیں۔
فرعون نے اپنی فوج کو ساتھ لے کر ان کا تعاقب کیا۔ وہ لوگ اتفاق سے شب کی تاریکی میں راستہ بھول
کر دریا کے قریب پہنچ گئے تھے کہ پس پشت سے فرعونی لشکر آگیا۔ اب یہ لوگ پریشان ہوئے آگے
دریا اور پیچھے دشمنوں کی فوج۔ وحی خداوندی سے موسیٰ نے تمام قوم کو حکم دیا کہ وہ بلا تامل دریا کی طرف
قدم آگے بڑھادیں۔ ان کے بڑھنے کے ساتھ ہی دریا کا پانی نیچے سے پھٹ گیا۔ اس کی بڑی بڑی موجیں ادھر
اُدھر دیواروں کی طرح کھڑی ہو گئیں اور موسیٰ تمام بنی اسرائیل کے ساتھ اُس طرف کے ساحل تک پہنچ
گئے مگر جب فرعون اپنے لشکر سمیت دریا کے حدود میں پہنچ گیا تو دونوں طرف سے پانی کی موجیں پلٹ
پڑیں اور انہوں نے اس تمام لشکر کو غرق کر دیا۔

یہ واقعہ توریت میں بھی مذکور ہے۔ ”پھر موسیٰ نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا اور خداوند نے
بہ سبب بڑی لہریں آنکھی کے تمام رات میں دریا کو جلا دیا اور دریا کو سکھا دیا اور پانی کو دو حصے کیا اور
بنی اسرائیل دریا کے نیچے میں سے سوکھی زمین پر ہو کر گزر گئے اور پانی کی ان کے داہنے اور بائیں دیوار
تھی۔“ (خروج ۱۴، ۲۱، ۲۳) ”بنی اسرائیل خشک زمین پر دریا کے نیچے میں چلے گئے اور پانی کی ان کے
داہنے اور بائیں دیوار تھی۔ سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے یوں بچایا۔“

اور مصریوں نے چھپا کیا اور اُن کا پیچھا کیے ہوئے وہ اور فرعون کے سب گھوڑے اور اس کی گاڑیاں اور اس کے سوار دریا کے بچوں بیچ تک آئے اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ دریا پر بڑھا دیا اور دریا صبح ہوتے ہی اپنی اصلی قوت پر لوٹا اور مصری اس کے آگے بھاگے اور خداوند نے مصریوں کو دریا میں ہلاک کیا اور پانی پھر اور گاڑیوں اور سواروں اور فرعون کے سب لشکر کو جو اُن کے پیچھے دریا میں آئے تھے چھپا لیا اور ایک بھی اُن میں سے باقی نہ چھوڑا۔ (خروج ۱۴ : ۲۳، ۲۴) اسی واقعہ کا تذکرہ قرآن مجید کر رہا ہے۔

فراق کا جو مفہوم عربی میں ہے اُسے اس سے سمجھنا آسان ہوگا کہ مانگ نکلنے کو فرق کہتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ دریا میں راستہ پیدا ہونا جزر و مد کا کوئی کرشمہ نہ تھا جیسا کہ بعض مادی نقطہ نظر والے افراد نے جو کسی معجزہ کو ماننے پر تیار نہیں ہوتے تو تم کہا ہے۔

بسم کی لفظ سے یہ معنی پیدا ہوتے ہیں کہ تمھارے داخلہ کے ساتھ ہی پانی نے

راستہ دیا۔

رہ گئی عقلی حیثیت سے اس پر بحث، تو وہ ایک مستقل کلی موضوع کا جزئیہ ہے جو معجزاتِ انبیاء سے متعلق ہے اور جس پر بحث کا یہ مقام نہیں ہے۔ روح مطلب یہ ہے کہ دریا کا اس طرح شکاف ہو جانا محالِ عقلی تو ہے نہیں۔ صرف محالِ عادی سمجھا جاسکتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ عام طور پر ایسا ہوا نہیں کرتا، لیکن خدا کو ماننے کے بعد پھر اُس کی قدرت کو محدود سمجھنا معقول چیز نہیں ہے۔

اگر نظر حقیقت شناس سے دیکھیے تو دریا کا دو حصوں میں تقسیم ہو جانا خود سمندر کے وجود سے زیادہ حیرت خیز چیز نہیں ہے۔ پھر وہ جو اس کے پیدا کرنے پر قادر تھا وہ کسی وقت اسے دو حصوں میں تقسیم کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے۔

عبد الماحب صاحب دریا بادی نے اس پر طبعی نقطہ نظر سے بھی بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ”یہاں جس فرق البحر کا ذکر ہے تو یہ سمندر کا پھٹ جانا اور درمیان میں خشکی کی راہ بن جانا

لہ معنی بسم انھد کاوا یسلکونہ ویتفرق السماء کما یفترق بین
الشیئین بما یوسط بینھما۔ (نیشاپوری)

کچھ ایسا زیادہ خارقِ عادت ہے بھی نہیں کہ اس کی نظیر کہیں ملتی ہی نہ ہو۔ بحری زلزلہ کے وقت ایسی صورتیں پیش آتی ہی رہتی ہیں۔ چنانچہ جنوری ۱۹۴۲ء، رمضان ۱۳۵۲ھ میں جو عظیم الشان زلزلہ بہار اور اطراف بہار میں آیا اس موقع پر صوبہ کے صدر مقام پٹنہ شہر میں دن دہاڑے کوئی ڈھائی بجے کے وقت ایک مجمع کثیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گنگا جیسے وسیع و عریض دریا کا پانی چشمِ زدن میں غائب ہو گیا اور اتنے چوڑے پاٹ میں بجائے دریا کے خشک زمین نکل آئی اور یہ حیرت انگیز اور دہشت ناک منظر چند سکند نہیں، چار پانچ منٹ قائم رہا۔ یہاں تک کہ دریا اسی برق رفتاری کے ساتھ یک بیک زمین سے اُبل کر پھر جاری ہو گیا۔ واقعہ کی مفصل روداد ایک وقائع نگار کے قلم سے انگریزی روزنامہ پائیر لکھنؤ کی ۲۰ جنوری ۱۹۴۲ء کی اشاعت میں درج ہے۔“

”بحر سے مراد یہاں دریائے نیل نہیں جیسا کہ بعض ثقافت کو دھوکا ہو گیا ہے بلکہ بحرِ قلزم یا بحرِ احمر مراد ہے۔ دریائے نیل تو بنی اسرائیل کے مسکن سے مغرب کی طرف واقع تھا اور اسرائیلیوں کا راستہ شام کے لیے مشرق کی طرف تھا۔ نیل سے اس راستے کو دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ مصر سے شام کی راہ کے قریب بحرِ قلزم تھا۔ اس کے تنگ شمالی راستے کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ مصر کے مشرق میں جہاں اب نہر سوئز کھد گئی ہے اس سے متصل مغرب میں سمندر دو شلتوں کی شکل میں تقسیم نظر آئے گا۔ یہاں ان میں سے مغربی شلت مراد ہے۔ اسرائیلیوں نے اسی کو عبور کر کے جزیرہ نما سے سینا میں قدم رکھا تھا۔“ علامہ بلاغی نے لکھا ہے :-

بحر سے مراد نہر سوئز ہے جو بحرِ احمر سے نکل ہے
اور اس کی چوڑائی مختلف موقعوں کے اعتبار
سے تقریباً دس میل سے تقریباً بیس میل تک
ہے۔

البحر هو خليج السويس من البحر
الاحمر وعرضه بحسب اختلاف
مواقع نحو عشرة أميال إلى نحو
عشرين ميلاً (آلاء الرحمن)

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۰﴾

”اور جب ہم نے موسیٰ کے لیے چالیس راتوں کی میعاد مقرر کی اور پھر تم نے اُن کے بعد گویا سالہ تیار کر لیا اور یہ تمہارا بہت بے محل اقدام تھا۔“

فرعونی حکومت سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل کو آزادی کی کھلی فضا میں سانس لینے کا موقع حاصل ہو گیا تو حکمت الہی کا اقتضار ہوا کہ ان کے لیے ایک مکمل نظام شریعت مقرر کیا جائے۔ اس کے لیے حضرت موسیٰؑ کو حکم ہوا کہ وہ کوہ طور پر آکر تیس دن دعا و مناجات اور عبادت میں مقرر رہیں تو اُن کو وہ آسمانی کتاب جو اُن کے لیے ایک دستور حیات کی حیثیت رکھتی ہوگی عطا کر دی جائے گی۔ اس میعاد میں بعد کو دس دن اور بڑھا دیے گئے۔ اس تبدیلی کا ذکر دوسری جگہ قرآن مجید میں موجود ہے۔
وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّمْنَا الْبَعَثُ (اعراف آیت ۱۴۲) یہ اسی قسم کی تبدیلی تھی جس کو اصطلاح مذہب میں بَدَا کہا جاتا ہے۔

زیر تحریر آیت میں قرآن مجید نے دونوں میعادوں کا مجموعہ بیان کیا ہے جو علم الہی میں ابتدا ہی سے مقرر تھا جسے سورۃ اعراف والی آیت میں پہلے وعدہ اور اس میں اضافہ کے بعد اس طرح ذکر کیا ہے :-

فَتَمِّمُوا وَلَهُ أَجْرٌ لَّيْلَةً
اس طرح ان کے پروردگار کی طرف کی میعاد چالیس راتوں کی پوری ہو گئی۔

یہی بَدَا کی عموماً حقیقت ہوتی ہے کہ مصلحت کا مقتضا شروع میں مختتم نتیجہ کا اظہار نہیں ہوتا۔ لہذا جس حد تک اس وقت مصلحت ہوتی ہے اتنا اس وقت بتایا جاتا ہے۔ پھر بعد میں اس میں

تبدیلی نمایاں ہوتی ہے جو ظاہر میں تبدیلی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہی اصل تقدیر الہی ہو کر قی ہے جو علم باری میں مختتم طور پر شروع ہی سے مقرر ہے۔ سورۃ اعراف میں تبدیلی کے ذکر کرنے کے ساتھ یہاں اسی اصل تقدیر کو بیان کرنے پر اکتفا کی گئی ہے۔

یہ تبدیلی قوم موسیٰ کے لیے ذریعہ ابتلا رہ گئی۔ انھوں نے بے صبری سے کام لیا اور باوجودیکہ ہارون جنھیں حضرت موسیٰ اپنا جانشین بنا کر چھوڑ گئے تھے منع کرتے رہے، قوم کی ایک بہت بڑی تعداد سامری کے کہنے میں آکر اس کو سالہ کو جسے اُس نے سونے چاندی سے بنایا تھا خدا مان کر اُس کی پرستش میں مصروف ہو گئی۔ اس واقعہ کی بہت سی کڑیاں قرآن مجید میں متفق طور پر مذکور ہیں جن کی تشریح ان ہی آیات کے ذیل میں آئے گی۔

ظاہر ہے کہ یہ ان کا عمل صریحی طور پر ”شُرک“ تھا اور شرک کو قرآن میں کہا گیا ہے: **ان الشُرکَ لظلم عظیم** (لقمان آیت ۱۳) اس اعتبار سے بھی وَاَنْتُمْ ظَالِمُوْنَ کا فقرہ اُن کے لیے بالکل درست ہے۔ پھر خصوصی طور پر وہ جتنے قدرت ربانی کے مظاہرے دیکھ چکے تھے اور جو اُن پر موسیٰ کے احسانات تھے ان کے باوجود اُن کا خدا و رسول کے وعدہ پر بھروسہ نہ کرنا اور اُن کے نائب ہارون کے حکم سے سرتابی کرنا ایک شدید قسم کی زیادتی تھی جس کی ہرگز کسی حق شناس جماعت سے توقع نہ کی جانا چاہیے۔

maablib.org

۱۔ اربعین لیلة باعتبار مجموع العددین الود الاول وهو ثلاثون
لیلة والثانی وهو اتمامها بعشر كما فی سورة الاعراف۔ (ابلاغی)

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۲﴾

”و پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزاری کرو۔“

گو سالہ کی عبادت کے جرم میں سوا ہاتھوں کے جو منع کر رہے تھے تمام قوم ہی شریک تھی، کچھ اصل اس عمل کے مرتکب ہونے کی صورت سے اور کچھ اس پر راضی رہ کر خاموشی اختیار کرنے کی صورت سے۔ اس بنا پر اس جرم کی پاداش میں اگر پوری قوم پر عذاب نازل ہو جاتا تو کچھ بعید نہ تھا مگر اس کے بعد کی ایک آیت میں جیسا کہ ذکر آئے گا خداوند عالم نے ایک خاص صورت سے سزا دی ہے اور اس کے ذیل میں تھوڑی جماعت کے ہلاک کر دیے جانے کے بعد عذاب کو برطرف کر لیا۔ یہی وہ معافی ہے جس کا یہاں ذکر ہے۔

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۵۳﴾

”اور اس وقت جب ہم نے موسیٰ کو نوشتہ اور تفرقہ امتیاز کا سامان عطا کیا، شاید کہ تم ہدایت حاصل کرو۔“

یہ نوشتہ اور حق و باطل کے تفرقہ کا سامان دو چیزیں نہیں ہیں بلکہ وہی تورت جو میعاد مقرر کے پورے ہونے پر الواح کی صورت میں موسیٰؑ کو عطا ہوئی کتاب بھی تھی اور وہی معارف کے لحاظ سے حق و باطل اور اعمال کے اعتبار سے صحیح و غلط اور جائز و ناجائز میں تفرقہ امتیاز کا سامان بھی تھی۔

maablib.org

۱۔ یعنی الجامع بین کونہ کتابا منزلا و فرقا نا یفرق بین الحق و الباطل یعنی التورۃ خودایت الغیث و الیث یرید الرجل الجامع بین الجود و الجراۃ (نیشاپوری)

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنِّي كُنْتُ ظَالِمًا لِّنَفْسِكُمْ
بِإِتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِعِكُمْ فَاقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِعِكُمْ ۖ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٠﴾

”اور اُس وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم بلاشبہ تم نے
گو سالہ بنا کر اپنے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، لہذا اپنے خالق سے توبہ کرو اس طرح
کہ اپنے آدمیوں کو خود قتل کرو، اس میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری
ہے تو اس صورت سے اُس نے تمہاری توبہ قبول کی بے شک وہ بڑا توبہ قبول
کرنے والا بڑا مہربان ہے۔“

توریت سے ظاہر ہوتا ہے کہ قتل کیا جانا شریعت موسوی میں شرک کی قانونی سزا تھی
چنانچہ مشرک و مشرکہ کے لیے یہ حکم درج ہے کہ ”اس مرد یا عورت پر یہاں تک پتھر اڑکیجیو کہ وہ مرجائیں۔“
(استنار ۱۷ : ۵)۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گو سالہ پرستوں کے لیے یہ حکم خصوصی سزا کی حیثیت نہ رکھتا
تھا بلکہ وہ حد شرعی تھی جو اُن پر جاری ہونا ہی چاہیے تھی۔ ہاں اس کے جاری کرنے کا حکم اُن لوگوں کو جو اس
جرم سے عملاً الگ رہے تھے مگر خاموشی کے ساتھ دیکھتے رہنے کے مرتکب تھے اب ان کی استقامت و اطاعت
کا ایک امتحان تھا جس کے بعد اُن کی اس چشم پوشی کے گناہ کو معاف کر دیا گیا! اس امتحان کے نقطہ نظر سے فاقتلوا انفسکم کی تشریح
بالکل درست معلوم ہوتی ہے کہ شخص کے لیے اپنے عزیز کو جو اس جرم کا مرتکب ہوا ہو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کا حکم تھا۔

لَا الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَتَحَرَّوْا وَيَقْتُلُوا كُلُّ إِنْسَانٍ نَفْسَهُ بَلْ قَتْلُ النَّفْسِ الْمُضَافَةِ إِلَيْهِمْ بِالْقَرَابَةِ وَالرَّحْمِ الْمَاسَةِ
(بلاغی)

یہ اپنے عزیزوں کو قتل کرنا وقتی طور پر طبیعتوں پر جتنا بار تھا وہ ظاہر ہے اسی لیے اس ناگواری کو یہ کہہ کر دور کیا گیا کہ اس میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہنری ہے، اس لیے بھی کہ اس طرح تم اس ذمہ داری سے سبک دوش ہو جاؤ گے جو ان مشرکین کے عمل سے بے تعلقی کے فرض کے لحاظ سے تم پر عائد تھی اور اس لیے آئندہ کے لیے تمہاری وفاداری پایہ ثبوت کو پہنچ جائے گی اور نیز آخرت میں تمہیں اس کا اجر و ثواب بھی عطا ہوگا۔

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُّوْمِنَ اِلَيْكَ حَتّٰى نَرٰى
اَللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمْ الصُّعْقَةُ وَاَنْتُمْ
تَنْظُرُوْنَ ۝۵۰

”اور وہ وقت جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم ظاہر لفظاً ہر دیکھ نہ لیں اللہ کو، اس پر تمہیں بجلی نے گرفت میں لے لیا اس حالت میں کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے“

یہ اس وقت کا ذکر ہے جب قوم نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کے پیغمبر الہی ہونے اور شرفِ مکالمہ سے مشرف ہونے کو اس وقت تک تسلیم نہیں کر سکتے جب تک خود اپنے کانوں سے کلام الہی نہ سن لیں۔ اس پر موسیٰ نے ستر بزرگان قوم منتخب کیے جنہیں لے کر وہ کوہ طور پر گئے۔ اس کا ذکر قرآن کی دوسری آیت

میں اس طرح ہے۔

فاختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا۔ "موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر آدمیوں کو منتخب کیا ہماری طرف کی وعدہ گاہ پر لے جانے کے لیے۔

آپ انھیں دامنِ کوہ میں چھوڑ کر خود آگے بڑھ گئے اور خالق سے مناجات و مکالمہ کے شرف سے مشرف ہوئے جس کی آواز ان سب لوگوں نے صاف صاف سنی، مگر اب انھوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کا یہ کہنا کہ آپ سے اللہ سے گفتگو ہوئی اُس وقت تک نہیں مانیں گے، جب تک اپنی آنکھوں سے اُس کا دیدار بھی نہ کریں۔

اس پر عتابِ الہی نازل ہوا اور جبل نے گر کر ان سب کو ہلاک کر دیا۔

اس جلال و غضب کے مظاہرہ سے نمایاں ہے کہ یہ مطالبہ عظمت و شانِ الہی کے خلاف تھا جب ہی اس پر اتنا سخت عتاب ہوا۔ پھر جب کہ یہ ایک محال امر ہے اور عظمت و قدوسیتِ خالق کے منافی ہے تو اس میں دنیا و آخرت کی تفریق کیسی؟ اُس کا جلال و عظمت جس طرح یہاں ہے ویسے ہی وہاں، جیسے آج ہے ویسے ہی کل۔

اگر جنت میں دیدار ہونے والا ہوتا تو بجائے اس غضب و عتاب کے یہ تسکین دہانی مناسب قرار پاتی کہ ابھی صبر کرو، آخرت میں جب جنت میں داخل ہونا تب دیدار کر لینا مگر چوں کہ آنکھوں سے کسی چیز کا مشاہدہ جسمیت کا متقاضی ہے اور اللہ جسم نہیں رکھتا اس لیے اُس کی رویت بلا فرقِ زمان و مکان محال و غیر معقول ہے۔

۱۰ روى ابن بابويه في العيون عن الرضا عليه السلام ما لم يخلص ابنى اسرائيل قالوا موسى لن
نؤمن لك بان الله ارسلك وكلمك حتى نسمع كلام الله فاختر منهم سبعين رجلاً فلما سمعوا
كلام الله من الجهات الست قالوا لمن نؤمن بان الله كلمك حتى نرى الله جهرًا (بلاغی)
۱۱ لفرط العناد والتعنت وطلب المستحيل - (بیضاوی)

ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾

”پھر تمہارے مرنے کے بعد تمہیں ہم نے دوبارہ جلا دیا کہ شاید اب تم شکر گزار ثابت ہو۔“

”تمہیں“ یعنی تمہاری قوم کے اُن آدمیوں کو جو جہلی کی نذر ہو گئے تھے۔

چوں کہ سوال رویت جلال و عظمت الہی سے کمی معرفت اور نادانی کی بنا پر تھا تو صاعقہ کے عذاب سے اس تصور و عقیدہ کے جرم کی اہمیت ثابت کر دی گئی، جس سے بقیہ قوم کی تنبیہ کا مقصد بھی پورا ہو گیا مگر اس کے بعد انہیں دوبارہ زندگی عطا کر دی گئی تاکہ وہ اپنے گزشتہ عمل کی پاداش کا ذاتی تجربہ ہو چکنے کے بعد اب تنزہ و تجردِ معبود کی کامل معرفت اور ایمان بالغیب کے ساتھ اپنے دورِ حیات میں عبادت و اطاعت کی زندگی گزار سکیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عذاب استیصال نہیں بلکہ عذاب تنبیہ تھا جو امراض و مصائب اور تسلطِ جبارین وغیرہ کی شکل میں اکثر آتا رہتا ہے۔

وَضَلَّلْنَا عَلَيْكَ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَنَّاءَ وَالسَّلَوى
كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ
كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

”اور ہم نے تم پر ابر کو سایہ فگن کیا، اور تم پر من و سلوی اتارا کہ کھاؤ ان پاک و
حلال چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں اور اُنھوں نے اس سے کچھ ہمارا
نقصان نہیں کیا بلکہ وہ برابر خود اپنے ہی اوپر ستم ڈھاتے رہے۔“

جزیرہ نمائے سینا میں جو غیر معمولی فضل و کرم خالق کا بنی اسرائیل پر ہوتا رہا اور پھر وہ
اس پر ناشکرا بن کر رہے، اس کا تذکرہ ہے۔

توریت میں اس سایہ کا ذکر ”بدل کے ستون“ کی لفظوں میں کیا گیا ہے۔ من و سلوی
کی اصل حقیقت تو اللہ جانے مگر اہل لغت کی تشریح کے مطابق من ایک میٹھی چیز تھی جو درختوں پر شبنم کی طرح
گرتی تھی۔ سلوی ایک طرح کا طائر ہے۔

ان نعمتوں کے باوجود اُنھوں نے اپنے نبی کے احکام سے سرتابی کی، یہی وہ ظلم ہے
جسے کہا جا رہا ہے کہ درحقیقت اس طرح اُنھوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی مگر طلب یہ ہے کہ اس سے ہمارا
کچھ بگاڑا نہیں ضرر اس کا جو بھی تھا وہ ان کی ذات ہی کی طرف راجع تھا اور یہ امتیاء ہے ہر کافر، مشرک اور
عاصی کے لیے کسی کی نافرمانی اور سرتابی سے اللہ کے عزت و جلال، کبر بانی اور جبروت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ ایمان و اُمت
کی صورت میں نفع بھی انہی کا خود ہوتا ہے اور کفر و عصیان سے نقصان بھی خود ان ہی کو۔

لَوْ وَقَالَ لِبَعْضِ الْمَضُوءِينَ إِنَّهُ التَّرَنْجِبِينَ وَلَيْسَ لَهُ مُسْتَنْدٌ يَقُولُ عَلَيْهِ (بلاغی)

”اے اُنکے طائر شبہ السمانی (دبیری) اردو میں بعض نے اُسے ”بٹر“ کی قسم سے بتایا، اور لکھا کہ بٹر جزیرہ نمائے سینا کا خاص جانور ہے، بڑی کثرت پایا جاتا ہے۔
میں شمال کی طرف چلا جاتا ہے، جاڑ میں جنوب کی طرف پھرتا جاتا ہے، اُڑتا اور پنچا نہیں بہت نیچا رہتا ہے، تنک بہت جلد جاتا ہے اور شکار بڑی آسانی سے ہوجاتا ہے
(دربابادی)

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا
 حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّاَدْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا وَّ
 قُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَاَسْتَزِيدُ
 الْمُحْسِنِينَ ۝۵۱

”اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو
 خوب مزے سے کھاؤ پیو اور دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے جانا اور کہنا گناہوں
 کی توبہ“ تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور حسنِ عمل سے کام لینے والوں کو
 ہم کچھ زیادہ ہی عطا کریں گے۔“

جوں کہ آیاتِ قرآن کی ترتیب شانِ نزول کے مطابق نہیں ہے اس لیے یقین
 کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ ہی کے دور کا ہے بلکہ ممکن ہے اُن کے وصی یوشع
 کے وقت میں پیش آیا ہو یا اس کے بھی بعد کا ہو اور اسی لیے اُس بستی کو بھی تعین کے ساتھ نہیں بتایا
 جاسکتا جس میں داؤد کے موقع پر یہ صورت پیش آئی تھی۔ بہر حال تعلق اس کا بنی اسرائیل ہی کی
 تاریخ سے ہے۔

الباب سے مراد شہرِ پناہ کا بھاٹک ہے جس سے شہر کے اندر داخل ہونا تھا۔
 سجدہ خشوع و خضوع کا انتہائی مظاہرہ ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ اس کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر یہاں بس
 فروتنی اور انکساری کو مراد لیا جائے۔

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ
لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ
بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ⑤

”مگر ان ظالموں نے اُس قول کے بجائے جو انہیں بتایا گیا تھا ایک دوسری بات
بدل کر کہہ دی تو ہم نے اُن ظالموں پر آسمان سے ایک بڑا عذاب نازل کیا اس
لیے کہ وہ برابر نافرمانی کرتے رہتے تھے“

انہوں نے بدل کر کیا کہہ دیا، اس بارے میں قرآن تصریح نہیں کرتا، روایتیں ضرور
ہیں مگر سند کے لحاظ سے بے اعتبار۔ تاہم رب سے اتنا پتا چلتا ہے کہ انہوں نے حکیم الہی کا استخفاف
کرتے ہوئے بطور تمسخر لفظ کو بدل دیا مثلاً حِطَّةٌ (توبہ) کی لفظ کو حِطْطَةً (گہروں) کر دیا جس سے اُن
کی ذہنیت بھی ظاہر تھی کہ وہ گناہوں کی معافی کو کوئی چیز نہیں سمجھتے۔ اس کے بجائے شکم پُری کو وہ زیادہ
بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ ایک لفظ کی بات نہ تھی بلکہ عدول حکمی ہونے کے ساتھ اہانت حکم و حاکم کی حیثیت اُسے
حاصل تھی چنانچہ اس کی پاداش میں اُن پر عذاب نازل ہو گیا۔ پھر قرآن نے اس توہم کو دور کرنے کے لیے
کہ اتنی سی بات پر آخر وہ عذاب کے مستحق کیوں کر ہو گئے، عذاب کی وجہ بیان کی کہ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔
یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے جس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ اُن کا فعل اگر اتفاق طور پر ایک شرارت کی حیثیت
رکھتا ہوتا تو اُسے ایک وقتی شوخی قرار دے کر ٹالا بھی جاسکتا تھا مگر وہ تھے ہی ایسے کہ برابر عدول حکمی کرتے
رہتے تھے جس کا ایک مظاہرہ اس رکاکت آمیز صورت سے ہوا اس لیے اب اُن پر عذاب نازل ہی ہو گیا ہے

⑤ الرجز فی لغة العرب العذاب۔ (طبری)

⑥ بسبب فسقهم المستمر جسما یفید الجمع بین صیغتی الماضی والمستقبل (ابو السعود)

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ
مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

”اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا مانگی تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا
چٹان پر مارو، پس اُس میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے اس طرح کہ ہر گروہ نے
اپنا اپنا گھاٹ الگ جان لیا، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے او
زمین پر خرابیاں پھیلانے نہ بھرو۔“

مصر سے نکل کر فلسطین کے راستے میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں دور تک پانی دستیاب
نہ ہوا۔ بنی اسرائیل پریشان ہوئے اور خود پریشان ہو کر جناب موسیٰ کو سخت پریشان کیا اور توریت کہتی ہے کہ:-
”موسیٰ سے جھگڑنے لگے اور کہا کہ ہم کو پانی دے کہ پیویں۔ موسیٰ نے خداوند سے فریاد کر کے کہا کہ میں
ان لوگوں سے کیا کروں، وہ سب تو مجھے ابھی سنگسار کرنے کو تیار ہیں۔“ (خروج ۱۷: ۱۰-۱۱)
اس کے بعد ہے کہ:-

”خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ لوگوں کے آگے جا اور بنی اسرائیل کے بزرگوں کو اپنے ساتھ لے اور اپنا
عصا جو تو نے دریا پر مارا تھا اپنے ہاتھ لے۔ تو اس چٹان کو مار لو، اس سے پانی نکلے گا تاکہ لوگ پیویں۔
چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ یہی کیا۔“ (خروج ۱۷: ۵-۶)

قرآن کے مختصات میں سے یہ ہے کہ اس نے چشموں کی تعداد بتائی ہے کہ بنی اسرائیل کے
بارہ قبیلوں کی تعداد کے مطابق بارہ چشمے ظاہر ہوئے۔

عبدالماجد صاحب دریابادی لکھتے ہیں کہ :-
 ”بعض نادان مسیحیوں نے اس تعداد پر اعتراض کر دیا کہ یہ تو بائبل میں موجود نہیں۔
 قرآن نے کہاں سے گڑھ کر کہہ دیا؟ قدرت نے سوال کا جواب بھی مسیحیوں کی زبان سے دلویا۔ جارج سیل
 انگریزی میں قرآن کریم کا قدیم مترجم ہے آیت کے حاشیہ پر لکھتا ہے :
 ”ایک مسیحی سیاح جو وہاں ہوا آیا ہے تبصر کج بیان کرتا ہے کہ چٹان سے پانی بارہ مقامات
 سے نکلتا تھا۔“ اور ایک دوسرے مسیحی سیاح کا مشاہدہ بیان کرتا ہے ”چٹان میں
 اس وقت ۲۴ سوراخ موجود ہیں جو باسانی شمار کیے جاسکتے ہیں بارہ ایک طرف
 ہیں اور بارہ اُن کے مقابل جانب۔“ پادری ڈین اسٹینلی *DEAN STANLEY*
 نے جو انیسویں صدی میں مسیحیت کے ایک ممتاز رکن ہوئے ہیں صدی کے وسط میں
 بائبل کے مقامات مقدسہ کی جغرافیائی تحقیق کے لیے پُرس نفیس فلسطین اور اُس کے
 ملحقات کا سفر کیا اور اپنے مشاہدات و تحقیقات پر ایک مستقل تصنیف شائع کی۔
 اُس میں اس چٹان کا ذکر کر کے لکھتے ہیں : ”یہ چٹان دس اور پندرہ فٹ کے درمیان
 بلند ہے آگے کی طرف ذرا خمیدہ ہے اور اس سفسفہ کے قریب لے جا کے وسیع
 وادی میں واقع ہے شگاف اور دراز جا بجا پڑے ہوئے ہیں کچھ مٹے ہوئے ہیں کچھ
 بڑے ہیں کچھ چھوٹے، گنتی میں اگر سب کو لیا جائے تو بیس ہوتے ہیں اگر بعض کو چھوڑ
 دیا جائے تو دس۔ سب سے پہلے قرآن ہی نے حتمی طور پر بنی اسرائیل کے بارہ قبائل
 کے لیے بارہ چشموں کی تعداد بیان کی ہے، یہ اشارہ انہی شگافوں کی طرف ہے۔“

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ
يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْتَبِئُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسُهَا
وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبِدُّونَ النَّاسَ هُوَ الَّذِي هُوَ أَدْنٰى يٰلَئِي هُوَ خَيْرٌ
أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَالَةُ
وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءَ وَيَغَضَبُ مِنْ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا
عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

”اور اس وقت جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے لہذا
اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین
سے اُگتی ہیں، جیسے ساگ، لکڑی، گیہوں، مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا اے ایسی
پست چیزیں تم بدل کر لینا چاہتے ہو اس کے بجائے جو بہتر ہے! اچھا تو پھر کسی
شہر میں جا کر اترو وہاں تمہیں جو مانگتے ہو سب مل جائے گا اور ان پر ذلت اور محتاجی
عائد کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نشانیوں
کا براہِ انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی
کی اور وہ برابر ظلم و تعدی سے کام لیتے تھے۔“

اس کے قبل ایک آیت میں یہ ذکر آچکا ہے کہ بنی اسرائیل کو دشت سینا میں کھانے کی
دو چیزیں ملتی تھیں۔ ایک منجھو جو بعض لوگوں نے ترنجبین بتایا ہے اور دوسرے سلوئی جس کی ٹہیر کے نام سے تشریح

کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کی بس ہر پھر کے وہاں یہی غذا تھی۔ ایک مدت تک اسے کھانے کے بعد ان کی طبیعت بھر گئی اور اب انھوں نے حضرت موسیٰ سے ان غذاؤں کی فرمائش کی جن کے وہ مصر میں عادی تھے اور توریت میں اس کا ذکر ان الفاظ میں ہے:

”اور بنی اسرائیل بھی پھرے اور روتے ہوئے کون بے جوہیں گوشت کھانے کو دے گا۔ ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مفت مصر میں کھاتے تھے اور وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور وہ گندنا اور وہ پیاز اور وہ لہسن پر اب تو ہماری جان خشک ہو چکی۔ یہاں ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ مَن“ (گنتی ۱۱: ۶ و ۷)

اس طرح کی فرمائش یا التجا عام حالات میں ہوتی تو کوئی قابل اعتراض بات نہ تھی کیونکہ وہ فطرت بشری کے ایک عام تقاضا پر مبنی تھی کہ انسان کا ایک غذا کھاتے کھاتے چاہے وہ کتنی ہی نفیس و لذیذ ہو جی اکتاہی جاتا ہے مگر یہاں صورت حال تو یہ تھی کہ مصر سے وہ نکالے گئے تھے مظالم فرعون سے نجات دلوانے کے لیے اور منزل مقصد یعنی فلسطین کے داخلہ سے وہ محروم ہو گئے اپنی اُس عدول حکمی اور سرکشی کی بدولت جو وہاں کے ”قوم جبارین“ سے مقابلہ کی صورت درپیش ہونے کے بعد ان سے ظاہر ہوئی اور جس میں آخر میں انھوں نے یہ انتہائی جسارت آمیز جملہ تک کہہ دیا تھا۔ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ههنا قاعدون (مائدہ آیت ۲۵) یعنی آپ جانے اور آپ کا خدا، دونوں جنگ کر لیجیے ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں حکیم ربانی ہوا فانها محرمة علیہد اربعین سنة یتیهون فی الارض (مائدہ آیت ۲۷) ”یہاں کا داخلہ ان پر چالیس برس کے لیے حرام ہو گیا۔ اتنی مدت میں یہ یونہی سرگرداں پھرنے رہیں گے۔“ اس سے ظاہر ہے کہ یہ دشت نوردی کی زندگی ان کے لیے بطور سزا تھی۔ اس صورت میں تقاضائے عقل یہ تھا کہ وہ اپنے گریبان میں خود منہ ڈالتے اور جو کچھ مل رہا تھا اُسے غنیمت سمجھ کر صبر و شکر کے ساتھ اسی پر اکتفا کرتے، نہ یہ کہ وہ اپنے پیغمبر کو طرح طرح کی فرمائشیں کر کے اور ناز و خزعے دکھا کر پریشان کریں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ موسیٰ نے ان سے جھلا کر کہا کہ ”ایسا ہی ہے تو کسی شہر میں جا کر اتر پڑو“ یعنی تمہاری بد اعمالیوں سے مقدّر میں تو یہ جنگل لکھ گیا ہے پھر جنگل میں یہ چیزیں کہاں؟

ان چیزوں کی طلب ہے تو مصر میں یا کسی شہر میں جا کر بود و باش اختیار کرو

جو کہ تمہارے بس ہی میں نہیں ہے بلکہ

یہ تو ایک جزئی واقعہ اس قوم کا تھا جو ذکر ہو گیا، اس مثال کو دینے کے بعد اب اس پوری قوم کے لیے قرآن کریم نے فیصلہ تقدیر سنایا ہے جو ان کی بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کا تعلق خاص ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے کہ جنہوں نے ایک غذا کو بدل کر دوسری غذا کی خواہش کی، اس لیے کہ ان کے جرائم میں قتل انبیاء کا بھی ذکر ہے۔ یہ جرم قوم کی طرف نسبت رکھتا ہے، ان خاص لوگوں کی طرف نہیں جو کہ تیبہ میں حیران سرگردان پھر رہے تھے، پھر جب کہ یہ جرائم ان سے متعلق نہیں ہیں تو ان کی پاداش کو بھی ان سے مخصوص نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ پوری قوم کے لیے کہا گیا ہے کہ ان پر ذلت اور فاقہ عائد کر دی گئی ہے۔

اس ذیل میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ یہود کو حکومت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی اس میں ذلت اور محتاجی کا ذکر ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ایک سود خور قوم کتنی ہی دولت مند یا پیائے مودی ہمسایہ کسی حکومت کی بھی مالک ہو جائے، پھر بھی وہ دنارت نفس اور محتاجی کے احساس سے بلند نہیں ہو سکتی۔

اس ذلت و مسکنت اور غضب میں گرفتاری کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ وہ آیات الہیہ کا انکار کرتے رہے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کا قتل ناحق تو ہو ہی گا مگر یہاں مطلب یہ ہے کہ خود ان کی نظر میں بھی وہ انبیاء قتل کے مستحق نہ تھے بلکہ

وَالْأَمْرُ بِالْهَبْطِ عَلَى كَلَا الْوَجْهِينِ أَنْمَا هُوَ لِلتَّعْجِيزِ لَا نِ مَصْرُ هِي بِلَادِ عِبُودِيَّتِهِمْ
وَذَلَّتْهُمْ وَمَجْمَعُ عَدُوِّهِمُ الْمَلْنُكُوبُ مَضَافًا إِلَى أَنَّهُمْ كَتَبَ عَلَيْهِمُ التَّيْهَ فَكَيْفَ
يَسْتَطِيعُونَ الْهَبْطَ إِلَى مَصْرِ - (بلاغی)

عَلَى الظَّاهِرِ أَنَّ الضَّمِيرَ لَا يَخْتَصُّ بِالَّذِينَ طَلَبُوا الْبَصِلَ وَمَا ذَكَرْنَا هَهُنَا لَعَهْدِهِمْ مِنْهُمْ
قَتْلَ النَّبِيِّينَ بَلْ يَعُودُ الضَّمِيرُ عَلَى نَوْعِ بَنِي إِسْرَائِيلَ (بلاغی)

عَنْ فَائِدَةِ التَّقْيِيدِ مَعَ أَنَّ قَتْلَ الْأَنْبِيَاءِ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ بِحَقِّ الْإِيذَانِ عَلَى ذَلِكَ
عِنْدَهُمْ أَيْضًا بَغَيْرِ الْحَقِّ (ابن السعد)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۴﴾

وہ یقیناً جو مسلمان ہی ہوں اور جو یہودی، عیسائی اور صابی ہوں جو کوئی بھی اللہ
اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اُن کے لیے اُن کے پروردگار کے
پاس اُن کا اجر ہے اور اُن کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ رنج میں مبتلا
ہوں گے۔“

زمانہ رسول میں اسلام لانے والے کئی قسم کے تھے : ایک وہ جو پہلے کسی دوسرے
دین کو اختیار کیے ہوئے نہ تھے، خواہ شرک کی زندگی بسر کرتے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لادینی کی زندگی گزار
رہے تھے۔ اُنھوں نے جب دین قبول کیا تو وہ اسلام ہی تھا یا وہ پیدائشی مسلم ہوں۔ دوسرے وہ جو پہلے
کسی اور دین کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ جیسے یہودیت، نصرانیت، صابئیت وغیرہ۔ ان سب کے لیے قرآن
بتانا چاہتا ہے کہ معیارِ نجات ایک ہی ہے۔ یعنی اُن کی سابقہ زندگی سے بچت نہیں کہ وہ کیا تھی۔ حال کے
لیے سب کے واسطے نجات کی شرطیں یکساں ہیں اور وہ یہ کہ اب اسلامی تعلیمات کے مطابق مبادی و معاد
کو مانیں اور صحیح طریقہ پر اعمالِ حسنہ کے پابند ہوں۔ ظاہر ہے کہ تعلیماتِ اسلامی کے مطابق عقائد و اعمال
کو درست کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اُنھوں نے محمد مصطفیٰ کی رہنمائی کو قبول کر لیا اس لیے ایمان بالرسالت کے
ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اس کے بعد آخرت میں اُن کو نجات کا بمناسبت درجہ ایمان و عمل
یکساں طور پر استحقاق حاصل ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ
خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَإِذْ كُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿١٣﴾

”اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اُسے مضبوطی سے ہاتھ میں لو اور جو کچھ اُس میں ہے اُسے یاد رکھو شاید اس طرح تم بچ سکو۔“

یہ اُس وقت کا ذکر ہے جب الواحِ توریت نازل ہوئی ہیں۔
کوہ طور کو اُن پر کیوں کر بلند کیا گیا تھا؟ اس کی تفصیل قرآن میں تو ہے نہیں۔
اسرائیلیات کچھ بتاتے ہیں مگر وہ معتبر نہیں، بہر حال اس آیت کے اندازِ بیان سے ظاہر ہے کہ یہ کوئی غیر معمولی
منظاہرہ قدرت تھا اس غمگینی تہدید کے ساتھ اُن سے کہا گیا کہ اس کتاب کے ساتھ جو نازل ہوئی ہے،
مضبوطی کے ساتھ تمسک کرو اور اس کے مضامین کو ہمیشہ یاد رکھو کہ اس میں تمہاری نجات ہے۔

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٦٣﴾

”پھر تم اس کے بعد پلٹ گئے۔ اب اگر اللہ کا خاص فضل و کرم تم پر نہ
ہوتا اور اس کی رحمت تو تم سخت گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوتے“

یعنی عہد و پیمان ہو جانے کے بعد بنی اسرائیل نے کچھ عرصہ کے بعد کتابِ الہی پر
عمل بالکل ترک کر دیا، اب اُن کے اعمال کا تقاضا تو یہ تھا کہ اُن پر عذاب نازل ہو جاتا اور وہ ہمیشہ کے
لیے تباہ کر دیے جاتے مگر خالق کے مخصوص فضل و کرم اور اُس کی رحمت نے اُن کو مہلت دی اور وہ مکمل
تباہی سے محفوظ رہے۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي

السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿۱۵﴾

”اور تمہیں معلوم ہیں وہ جنہوں نے تم میں سے سبت کے بارے میں تعدی سے کام لیا تھا تو ہمارا ان کے لیے حکم ہوا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔“

”سَبْت“ شریعت یہودی میں ایک خاص دن تھا جو عبادت و ذکر الہی کے لیے مخصوص تھا۔ توریت میں اس کے احکام اس طرح بیان ہوئے ہیں :-

”پس سبت کو مالو اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے، جو کوئی اس کو پاک نہ جانے وہ ضرور مار ڈالا جائے۔ پس جو کوئی روز سبت کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے“ (خروج ۳۱: ۱۴-۱۵) قرآن مجید جس واقعہ کو یاد دل رہا ہے اس کے انداز بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تاریخ بنی اسرائیل کا کوئی ایسا واقعہ ہے جس کا زمانہ نزول قرآن میں عام طور سے یہودی میں چرچا تھا۔ کسی خاص جگہ کے لوگ جس کا نام قرآن نے نہیں لیا ہے توریت کے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے اس کی سزا میں ان پر یہ عذاب نازل ہوا کہ وہ بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے روایت میں اس مقام کا نام ایلہ آیا ہے جو دریائے کنارے تھا۔ ۱۵

۱۵۔ حد اہل ایلہ قریۃ، علی شاطئ البحر وهو المروی عن ابن جعفر (طبری) ”مقام ایلہ وادی ہے جس کا ذکر توریت میں ایلات کے نام سے آتا ہے (استثنا ۲: ۸) تو فلسطین کے جنوب میں عرب کی عین شمالی سرحد پر (قدیم علاقہ روم میں) بحر تلزم کی شرقی خلیج میں لب ساحل واقع ہے۔ موجودہ جغرافیہ اس کو عقبہ کے نام سے پہچانتا ہے اور عقبہ خلیج عقبہ کا مشہور بندرگاہ ہے۔ (دریادادی)

”ہم نے کہا“ — یا — ”ہمارا اُن کے لیے حکم ہو نہ اس کے لفظی قول یا حکم ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ ارادۃ الہی کی تعبیر ہے۔
 بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے اخلاق بندروں کے سے کر دیے گئے مگر یہ ظاہر الفاظ قرآنی کے خلاف ہے۔

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا
 وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝۶۱

”تو ہم نے اُسے ذریعہ عبرت بنا دیا اُس زمانہ اور اُس کے بعد کے لیے اور نصیحت بنا دیا، فکرِ نجات رکھنے والوں کے لیے“

یہ تتمہ صاف بتا دیتا ہے کہ سزا محسوس شکل و صورت میں ایسی تھی جس کے عذاب الہی ہونے کا شخص کو احساس ہو سکے۔ اخلاق کا مثل بندروں کے ہو جانا، یہ اس قسم کی چیز نہیں ہے جسے ہر ایک شخص سمجھ سکے کہ یہ خالق کی طرف کا عذاب ہے جو نازل ہوا ہے۔ آج بندر کیا بندروں سے بھی بدتر بہت سوں کے افعال ہیں مگر اس کے عذاب ہونے کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا۔

maablib.org

لَهُ الْمَرَادُ مِنْهُ سُرْعَةُ الْاِيجَادِ وَظَهَارُ الْقُدْرَةِ وَانْ لِّدِيكَ هُنَاكَ قَوْلُ اِنَّمَا اَمْرُنَا اِذَا
 اَرَدْنَا اَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (نیشاپوری)

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا
 أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ①

”اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے
 ذبح کرو، انھوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، کہا پناہ بخدا کہ میں
 جاہلوں میں سے ہوں۔“

اس واقعہ کی تفصیل اہل بیت طاہرین دو معتبر روایتوں میں وارد ہوئی ہے۔ اس
 کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک نہایت نیک آدمی کو اُس کے ایک نامہجار عزیز نے قتل کر دیا اور خود
 آکر اُس کے خون کا دعویٰ کیا۔ اُسی کے قاتل کا پتا چلانے کے سلسلے میں یہ گائے کے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ (طبری)
 یہ گائے بنی اسرائیل کے ایک جوان صالح کی تھی جس کا اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک اللہ کو پسند آیا اور اس
 کے صلہ میں اُس گائے کے ذریعے سے اُس کے فقر و فاقہ کو دور کرنا منظور ہوا اس لیے قاتل کا پتا لگانے کے لیے
 صفات کے ذریعے سے اُس گائے میں انحصار کر دیا تاکہ یہ لوگ اُسے منہ مانگی قیمت پر خرید لیں اور وہی اُس جوان
 کی فارغ البالی کا ذریعہ ہو۔ (صافی)
 چوں کہ قاتل کی سراغ رسانی کا گائے کے ذبح کرنے سے بظاہر کوئی تعلق نہ تھا اس
 لیے قوم والے سمجھے کہ یہ مذاق ہے یہ

رواہ القسّی بحسن معتبر عن الصادق علیہ السلام وابن بابویہ فی العیون فی الصغیر عن

الرضا علیہ السلام (بلاغی)

لے لم یعرفوا بین هذا الجواب وذلك السؤال مناسبة فظنوا انه يلا عبهم (رازی)

ظاہر ہے کہ قتل کا ایسا مقدمہ پیش ہونے کے ہنگام پر مذاق کا کوئی محل نہیں ہو سکتا اور اس محل پر مذاق کرنا جہالت کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا اس لیے موسیٰ نے مذاق کی نفی ان الفاظ میں فرمائی ”پناہ بخدا کہ میں جاہلوں میں سے ہوں“، یعنی اس محل پر مذاق کا میری نسبت تخصیص تصور ہی نہیں ہونا چاہیے۔

لہ اطلاق لاسد السبب علی المسبب فان الاشتغال بالاستہزاء لا یكون الا بسبب الجہل ومنصب النبوة یجبل عن ذلک - (نیشاپوری)

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ط قَالَ إِنَّهُ
يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا يَكْرَهُ عَوَانُ بَيْنَ
ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿۲۸﴾

وہ انھوں نے کہا ہماری طرف سے اپنے پروردگار سے التجا کیجیے وہ ہمارے لیے ظاہر
کر دے کہ وہ کیسی ہے؟ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے جو نہ بوڑھی ہے نہ بن
بیاسی۔ دونوں عمروں کے بیچ میں، ایسی ہے جس کے بچے ہو رہے ہیں۔ پس اب جو
حکم ہو رہا ہے اُسے انجام دے دو۔

پہلے حکم کے الفاظ مطلق تھے کہ ایک گائے ذبح کر دو۔ اگر نبی اسرائیل اُن الفاظ کے
اطلاق پر عمل کر کے کوئی گائے لے آئے اور ذبح کر ڈالتے تو اصولاً حکم کی تعمیل میں کسی کمی کا الزام نہیں آسکتا تھا مگر
انھیں پہلے تو یہ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ قاتل کی سراغ رسانی کے لیے واقعی گائے ذبح کی جائے وہ اسے مذاق قرار
دے رہے تھے۔ اب جب نبی کی تصریح کے بعد انھیں یقین آیا کہ واقعی یہ حکم ہے تو اُن کے ذہن میں یہ آیا کہ بہر حال
یہ کوئی عام گائے نہیں ہو سکتی۔ ضرور کوئی خاص گائے ہوگی جس میں یہ خاصیت ہے۔ اس وجہ سے انھوں نے کہا
کہ وہ گائے کون ہے اور کیسی ہے۔ اب اُن کی ذہنیت جب اس مشکل پسندی کی طرف مائل ہو گئی جو اُن
کے رجحان طبعی کا تقاضا تھی اور وہ عظیم الٰہی میں پہلے ہی سے تھی تو خالق نے کشاں کشاں اُن کو اُس معین گائے
تک پہنچا دینا چاہا جس کے ذریعہ سے اس ایک جوان صالح کی اقتصادی حالت کو درست کرانا تھا۔

maablib.org

سے امام رضاؑ ارشاد ہے: وَلَوْ أَنَّهُمْ عَمِدُوا إِلَى بَقَرَةٍ اجْزَأَتْهُمْ وَلَكِنْ شَدَّ دَاخِلُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ (مُطَرِّف)
وَلَا تَنَافَى بَيْنَ الرَّوَايَتَيْنِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ نَتِيجَةً عَلِمَ اللَّهُ بِتَشَدُّدِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ (بَلَاغِي)

قَالُوا اذْعُ لِنَارِكَ يَبِينُ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ اِنَّهُ
يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ
النَّظَرَيْنِ ۝

دو آنھوں نے کہا ہماری طرف سے اپنے پروردگار سے عرض کیجیے وہ ہمیں بتا دے
کہ اُس کا رنگ کیا ہے؟ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جو کچے زرد رنگ
کی جو دیکھنے والوں کو فرحناک بناتی ہو۔

معلوم ہوتا ہے عموماً اس رنگ کی گائیں کم ہوا کرتی تھیں۔ اس لیے یہ وصف فرد
واحد کی تعین سے بہ نسبت پہلے کے قریب تھا۔
حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو فرحناک بنانا زرد رنگ کی طبعی صفت
ہے۔

maablib.org

۱۰ عن علی علیہ السلام من لبس نعلا صفراء قل همتا لقوله تسر الناظرین (مشاپوری)
روى عن الصادق علیہ السلام انه قال من لبس نعلا صفراء لم یزل مسرورا حتى یلبسها
كما قال الله تعالى صفراء فاقع لونها تسر الناظرین - (طبرسی)

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ
عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿۲۶﴾

”و انھوں نے کہا اپنے پروردگار سے ہماری طرف سے درخواست کیجیے کہ
وہ ہمارے لیے مزید توضیح کرے اس لیے کہ گائیں ہمیں ملتی جلتی نظر آتی ہیں
اور اللہ نے چاہا تو ہم صحیح راستا پا جائیں گے۔“

معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ صفات باوجود کمیابی کے اب بھی متعدد گالیوں میں
جمع نظر آرہے تھے اور ان کی سمجھ میں یہ آتا ہوتا کہ بس کوئی ایک گائے کافی ہے تو وہ پہلے ہی کیوں ”ہندی کی
چندی“ کرتے۔ ان کے تودل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ہونہ ہو، یہ کوئی خاص گائے ہے۔ اس لیے وہ چاہتے
تھے کہ اوصاف ایسے آئیں جو بس ایک میں منحصر ہو جائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ گزشتہ ہر صفت سے دائرہ تنگ
ہوتا جاتا تھا اور معلوم ہوتا ہے کہ رنگ کے وصف کے بعد اب یہ دائرہ کافی تنگ ہو گیا تھا، اسی لیے انھیں
امید بندھی کہ بس ذرا سی تشریح اور ہو جائے تو ہم ایک فرد واحد کو معین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔

maablib.org

لَمْ وَمَعْنَى اهْتَدَانَهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مَعْنَى تَبَيَّنَهُمْ أَمَّا ذَلِكَ الَّذِي لَزِمَهُمْ ذَبْحُهُ

مِمَّا سَوَّاهُ مِنْ أَجْناسِ الْبَقَرِ (طبری)

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ إِذْ لَوْلُ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا
تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلِّمَةً الْأَشْيَاءَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ
بِالْحَقِّ فَذَبْجُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ①

”کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جو نہ محنت کرنے والی ہے کہ زمین کو
جوٹی ہو اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے۔ وہ بے عیب ہے ایسی کہ اُس میں داغ
دھبہ نہیں ہے۔ اُنھوں نے کہا اب آپ نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا۔ اب جا کر
اُنھوں نے اُسے ذبح کیا اور معلوم تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ یہ کریں گے نہیں“

معلوم ہوتا ہے اُس وقت اُن ممالک میں عام طور پر گالیوں سے بھی کاشتکاری
میں کام لیا جاتا تھا۔ ممکن ہے کہ یہ صفت بجائے خود مشترک بھی ہو لیکن دوسری صدقوں کے ساتھ اس صفت
کے اجتماع نے گائے کی ایک مخصوص فرد میں انحصار کا فائدہ دے دیا جس کے بعد کوئی ابہام باقی نہیں
رہا اور اسی لیے اُنھوں نے خوش ہو کر کہا کہ اب آپ نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا۔

ابتدائی آیت کے الفاظ ان اللہ یا مگر کہ ان تذبحوا بقرة پھر درمیان
میں ایک دفعہ کی توضیح کے بعد نبی کا کہنا فافعلوا ما تؤمرون۔ ”جو حکم ہو رہا ہے بس کر ڈالو“ اور آخر
میں یہ کہ وما کادوا یفعلون۔ ”معلوم تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ اسے کریں گے نہیں“ اس سب کا ظاہر
ہوتا ہے کہ انھیں یہ تمام موشگافیاں کرنا نہ چاہیے تھیں، پہلے ہی جو حکم ہوا تھا اُسے بجائے آنا چاہیے تھا
اُنھوں نے بلاوجہ اس معاملہ کو طول دیا اور سوالات کیے جس پر قدرت نے بھی وزن بڑھا نا شروع کر دیا
اس کی مؤید حدیث کا حوالہ پہلے آچکا ہے۔

لَهُ الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ اِیْ بِحَقِّقَةِ وَصْفِ الْبَقَرَةِ بِحِیْثُ مِیْزَتِهَا عَنْ جَمِیعِ مَا عَدَاَهَا وَلَمْ

یَبْقَ لَهَا فِی شَأْنِهَا اِشْتِبَاهٌ اَصْلًا۔ (ابو السعد)

۲ فی التصحیح عن الرضا لو انھد عیداً فی بقرة اجزائھم ولكن شدوا فشد اللہ علیھم (بلاغی)

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ
تَكْتُمُونَ ﴿۲۵﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۲۶﴾

”اور جب کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا، پھر تم اُس کے بارے میں جھگڑ رہے تھے اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا اُس کا جسے تم چھپا رہے تھے تو ہم نے کہا کہ اسی گائے کا ٹکڑا اس پر مارو، اس طرح اللہ مردوں کو جلاتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے شاید اب بھی تم میں عقل آئے“

اس آیت کے ذریعے سے اس گائے کے ذبح کرنے کا سبب اور اُس کا نتیجہ سب ظاہر ہو گیا جو ان روایات کے بالکل مطابق ہے جو اُس کی تشریح میں وارد ہوئی ہیں۔
توریت میں ایک جگہ قتل کے بعد قاتل کا سراغ نہ ملنے کے موقع پر گائے کے ذبح کرنے کا ذکر ہے اس طرح کہ:-

”اگر اس سرزمین پر جس کا خداوند تیرا خدا تھا ارشاد کرتا ہے، کسی مقتول کی لاش کھیت میں پڑی ہوئی ملے اور معلوم نہ ہو کہ اس کا قاتل کون ہے تب تیرے بزرگ اور تیرے قاضی یا ہرنگلیں اور ان بستیوں تک جو مقتول کے گرد اگر ہیں، درمیان کونا پیں اور یوں ہوگا کہ جو شہر مقتول سے نزدیک ہو اس شہر کے بزرگ بچھیا لیں جس سے ہنوز کچھ خدمت نہ لی گئی ہو اور جوئے تلے نہ آئی ہو۔ اور وہاں اس وادی میں اس بچھیا کی گردن کاٹیں۔“

(استثنا ۲۱: ۹۱)

مگر توریت میں اس ذبح کا حاصل کوئی معلوم نہیں ہوتا بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام

صرف قسم کھانے کے لیے ہے کہ ہم نے یہ خونریزی نہیں کی، اسلامی روایت یہ ہے کہ گائے کا ٹکڑا مقتول پر مارنے کے بعد وہ زندہ ہو گیا اور اس نے خود اپنے قاتل کا پتا دے دیا۔ آیت قرآنی میں آخری کذا اللہ یحییٰ اللہ الموتیٰ ویریکم ایتہ اس روایت کے مناسب ہے۔

آیت کی لفظ قرآن مجید میں معجزہ اور غیر معمولی مظاہرہ قدرت کے لیے آتی ہے :
 یریکم ایتہ سے ظاہر ہے کہ گائے کا ٹکڑا لاش پر مارنے کے بعد کوئی غیر معمولی کرشمہ قدرت نمودار ہوا اور مخرج ماکنتم کے تھون سے ظاہر ہے کہ اس کرشمہ کے ذریعہ سے قاتل کی تعبیر ہو گئی
 یہ صورت بالکل اُسی روایت پر منطبق ہوتی ہے۔

maablib.org

لہ فی الکلام محذوف والتقدير فقلنا اضربوه ببعضها فضربوه ببعضها فجي (رازی)

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ
أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لِمَا يُتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ
مِنْهَا لَمَاءٌ يَشْقَىٰ فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَهْبِطُ مِنْ
خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۴۳﴾

”پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہی رہے چنانچہ وہ پتھر کے مثل یا اور
بھی زیادہ سخت ہیں اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بعض سے ندیاں
پھوٹ نکلتی ہیں اور بعض اُن میں ایسے ہوتے ہیں جو پھوٹ جاتے ہیں تو اُن
میں سے پانی نکلتا ہے اور اُن میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو جلال الہی کے اثر سے
نیچے آ پڑتے ہیں اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اُس سے بے خبر نہیں ہے“

”پتھر کے مثل یا اور بھی زیادہ سخت“ اس طرح کی ترویج کلام الہی میں اور بھی جگہ ہے جیسے
قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ”دو کمان بھر یا اس سے بھی کم“ ان مقامات پر اُو جس کے معنی اُردو میں ”یا“ کے
ہوتے ہیں اظہارِ شک کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ بَلَّ کے معنی میں ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ پتھر کے مثل بلکہ زیادہ
سخت، ان میں اصل واقعہ وہی ہوتا ہے جو بعد میں آتا ہے مگر یہ ایک اندازِ کلام بمقتضائے بلاغت اختیار کیا
جاتا ہے، اس لیے کہ وہی بات ایک دم سے کہہ دی جائے تو اتنی سننے والے کے ذہن کو متوجہ نہیں کرتی جس
قدر کہ اُس وقت جب اُسے تدریجی طور پر اُس کے ذہن تک پہنچایا جائے۔

پتھروں کے جن کیفیات کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے وہ ان کے دلوں کے زیادہ سخت
ہونے کا ایک ادبی انداز میں ثبوت ہے، یعنی پتھروں میں تو پتھر بھی کچھ نہ کچھ اثر پذیری آنکھوں سے دیکھی جا
سکتی ہے اور وہ اُن کے تکوینی تغیرات ہیں جو خالق کے نظامِ تخلیق کے ماتحت ہیں۔ وہ اُس نظامِ تخلیق سے

باہر کبھی نہیں ہوتے، مگر تم ایسے انسان ہو کہ تمہارا دل خالق کے مقصد سے باغی ہی رہتا ہے۔ پھر تمہارے ارادہ و جلال الہی سے متاثر ہونے کے مناظر خود بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ چکے تھے اس لیے یہ مثال اُن کو مخاطب کر کے مطلب کے واضح کرنے کے لیے انتہائی مناسب اور بر محل ہو سکتی تھی۔

لَقَدْ حَدَّثَ هَذَا كَلَهُ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ وَشَهِدُوهُ بِرَأْيِ الْعَيْنِ فِي الْحَجَرِ الَّذِي
الْفَجَّرَتْ مِنْهُ الْعَيُونُ وَالْحَجَبِ الَّذِي تَجَلَّى لَهُ اللَّهُ فَجَعَلَهُ دَكًّا وَآمَنَّا بِكُمْ يَا
بَنِي إِسْرَءِيلَ فَلَا تَتَأَثَرُوا قُلُوبَكُمْ بِالْآيَاتِ وَدَلَائِلِ الْحَقِّ - (بلائی)

اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
يَسْمَعُوْنَ كَلِمَ اللّٰهِ ثُمَّ يَحْرِفُوْنَهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا
عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۵﴾

”کیا تمہیں اس کی توقع ہے کہ یہ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں ایسے لوگ رہے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں اور پھر اسے سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔“

یہ سوال اب مسلمانوں سے ہے۔ کیا کی لفظ جو سوالی حیثیت رکھتی ہے بغرض استفہام نہیں ہے بلکہ بطور انکار ہے یعنی ان سے یہ امید نہ کرنا چاہیے۔

یُؤْمِنُوْا لَكُمْ میں لام سبب کا ہے جس سے یہ معنی پیدا ہوتے ہیں کہ تمہاری تبلیغ و ہدایت سے متاثر ہو کر ایمان قبول کریں گے۔

تحریف جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ لفظی بھی ہو سکتی ہے اور معنوی بھی لفظی کا مطلب ہے الفاظ میں ترمیم کر دینا۔ اور معنوی اس کی غلط تاویل کر کے کہیں سے کہیں لے جانا۔

مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ کی لفظ تحریف معنوی کے لیے کچھ زیادہ مناسب ہے کیوں کہ سمجھنے کا تعلق معنی سے ہوتا ہے یعنی باوجودیکہ اُس کا جو اصلی مطلب ہے وہ سمجھ جاتے ہیں، پھر بھی جان بوجھ کر اُسے غلط معنی پہناتے ہیں اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جب مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ یہ الفاظ ہمارے خلاف پڑتے ہیں تو فوراً عقول میں ترمیم کر دیتے ہیں۔ بحیثیت واقعہ حقیقت یہ ہے کہ یہود دونوں قسم کی تحریف کے مرتکب تھے۔ اس لیے دونوں مراد ہو سکتی ہیں۔

لے اِی یُحَدِّثُوْا الْاِیْمَانَ لِاجْلِ دَعْوَتِکُمْ وَیَسْتَجِیْبُوْا لِدَعْوَتِکُمْ کَقَوْلِهِ فَاَمِنْ لَّہٗ لَوْط (نیشاپوری)

وَإِذَا الْقَوَّالُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ
إِلَى بَعْضٍ قَالُوا اتَّخَذَ ثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
لِيُجَاجِزَكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

و اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں اور جب آپس
میں تخلیہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جو تمہیں معلومات اللہ نے دیے ہیں وہ تم انہیں
کیوں بتا دیتے ہو کہ جس سے وہ خود تمہارے خلاف پیش پروردگار حجت
قائم کریں۔ آخر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟

یہ اب یہودیوں سے جو منافق تھے ان کا ذکر ہے، ان میں سے بہت سے مسلمانوں کے
پاس آکر اظہارِ ایمان تو کرتے ہی تھے، بعض ان میں سے اپنے ایمان کے خلوص کو ظاہر اور مسلمانوں کو خوش کرنے کے
لیے اپنی کتابوں سے جو پیغمبر اسلام کے ظہور کی پیشین گوئیاں ان کے یہاں موجود تھیں وہ بھی بیان کرتے تھے
کہ ہم دلائل کی بناء پر مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ جب آپس کی صحبت میں بیٹھتے تھے تو دوسرے ان کو لعنت
طاعت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ خیر ان کے پاس جاؤ اور اسلام کا اظہار کرو انہیں دھوکا دینے کے لیے اس
میں کوئی حرج نہیں مگر یہ کیا غضب کرتے ہو کہ انہیں اپنی کتابوں کے معلومات بھی پہنچا دیتے ہو یہ جس کا نتیجہ یہ ہے
کہ وہ خود تمہارے مذہب کی رو سے تمہاری پوری قوم کے مقابل میں دلائل پیش کر سکیں جن کا تمہارے پاس
بچ بچ کوئی جواب نہیں ہے۔

”پیش پروردگار“ حجت قائم کرنے کا مطلب بظاہر یہی ہے جس کو ہمارے محاورہ
میں یوں کہا جائے گا کہ ”بینی و بین اللہ“ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ نہ یہ کہ روز قیامت حجت
پیش کریں کیوں کہ قیامت کے دن تو حقیقتیں خود ہی منکشف ہوں گی۔ حجت و استدلال کا کوئی موقع نہ ہوگا۔

لے بما فتح اللہ علیکم، بما بین لکم فی التورۃ من نعتہ و صفتہ۔ (نیشاپوری)

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۵۰﴾

”و کیا انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ جو یہ چھپائیں اور جو ظاہر کریں اللہ کو
اُس سب کا علم ہے۔“

یعنی پیغمبر کو اُن دلائل کے معلوم ہونے میں جو اُن کی کتابوں میں ہیں اُن کے
بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں تو اللہ کی طرف سے اطلاع حاصل ہوتی ہے جس کا علم ظاہر اور پوشیدہ
سب کو حاوی ہے۔ اس لیے یہ بتائیں یا نہ بتائیں، اللہ اپنے رسول کو جب چاہے گا ان تمام باتوں کی
اطلاع دے دے گا۔

مرکز احیاء کتب
maablib.org

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا آمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا
يُخَنُونَ ﴿۱۰﴾

”اور ان میں کچھ ایسے آن پڑھ لوگ ہیں جو سوا بلند بالا توقعات کے
اپنی کتاب کا کچھ علم بھی نہیں رکھتے اور وہ بس خام خیالیوں میں
مبتلا ہیں۔“

یہ ان عوام کا ذکر ہے جو مذہب کی حقیقت بس اتنی جانتے ہیں کہ ہم اس کی وجہ سے
آخرت میں بلند سے بلند درجہ کے مستحق ہیں مگر خود اُس مذہب کی جس سے نجات کے متمنی ہیں۔ الف ب بھی نہیں
جانتے، ایسے عوام آج مسلمانوں میں بھی ہیں اور وہ بھی اپنی خام خیالیوں پر کوئی قابلِ تعریف حیثیت نہیں رکھتے۔
یہود کے ان بلند بالا توقعات کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ تفصیل کے ساتھ بھی آیا ہے
جیسے یہ کہ جنت میں بس ہم ہی ہم ہوں گے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى
(البقرة۔ آیت ۱۱)

”وہ کہتے ہیں کہ بہشت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا سوا اُس کے کہ جو یہودی یا عیسائی ہو۔“
یا یہ کہ دوزخ میں ہم گئے بھی تو بس چند دن کے لیے۔ پھر بہشت میں پہنچنا ضروری
ہے۔ لن تمتنا النار الا اياما معدودة (البقرة آیت ۸۰) یعنی ”ہمیں آگ چھو بھی نہیں جائے
گی سوا گنتی کے چند دنوں کے“ یا یہ کہ ہم من حیث الجماعت اللہ کے بیٹے اور اس کے لاڈلے ہیں۔
نحن ابناء الله واحبائه (مائدہ۔ آیت ۱۹)

اب جائزہ لے لیجیے کہ فی صدی سو وہی خیالات اسلامی جماعت کے بہت سے
افراد میں سرایت کیے ہوئے ہیں یا نہیں؟ ان کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ نجات کے لیے فرائض و اعمال، اخلاقِ حسنہ
اور تکمیلِ نفس کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اسلام، ایمان، محبتِ اہل بیتؑ اور ولایتِ علیؑ ابن
ابی طالبؑ ہر چیز کا لازمی نتیجہ اطاعت و اتباع ہے جو استحقاقِ نجات کے لیے ضروری ہے۔

قَوِيلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ
هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ قَوِيلٌ لَهُمْ
مِمَّا كَتَبْتُمْ أَيُّدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٤٩﴾

”وائے بحال اُن لوگوں کے جو اپنے ہاتھوں سے جلی نوشتہ لکھ کر تیار کرتے
ہیں پھر فقط تھوڑا سا معاوضہ حاصل کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ
کی طرف سے ہے۔ وائے بحال اُن کے اُس کی وجہ سے جو وہ لکھتے ہیں
اور وائے بحال اُن کے اُس کی وجہ سے جو وہ کمائی کرتے ہیں۔“

یہ اب علمائے یہود کا ذکر ہے، جیسا کہ مولانا عبد الماجد صاحب نے لکھا ہے :

”توریت کی تحریف اب کوئی اختلافی یا نزاعی مسئلہ نہیں، دوست دشمن سب ہی کو
اب تسلیم ہو چکا ہے کہ یہ کلام الہی نہیں اور اس کے دوست زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا رسیدہ انسانوں
کی تصنیف ہے۔ کسی جامد سے جامد یہودی میں بھی اب یہ بہت باقی نہیں کہ توریت کو قرآن مجید کی طرح
تنزیلِ لفظی قرار دے اب زیادہ سے زیادہ جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خاصانِ خدا نے الہامِ خداوندی سے
مشرق ہو کر اپنے طور پر اور اپنی عبارت میں ترتیب و تالیف دیا اور خدائے تعالیٰ کی جانب اس کا انتساب
صرف مجازاً یا بالواسطہ ہے، حقیقی اور براہِ راست کے مفہوم میں نہیں۔ پھر وقتاً فوقتاً جو تصحیفات ہوتی
رہی ہیں وہ بالفرض کسی مصلحت یا ضرورت ہی سے ہوتی ہوں۔ بہر حال ان کے وقوع کا اعتراف
کھلے خزانے سب کو ہے اور بائبل کی تنقید ایک مستقل فن کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ جرمن، فرینچ
انگریزی وغیرہ میں چھوٹی بڑی صد ہا بلکہ ہزار ہا کتابیں اس موضوع پر تیار ہو چکی ہیں اور مقالات و مضامین

کالو ستاری نہیں پھرن بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہو چکا ہے، انتقادِ متن، انتقادِ تاریخی وغیرہ اور
 ہر شاخ کے الگ الگ ماہرین پیدا ہو رہے ہیں۔ عرب کے اُمتی کے لائے ہوئے کلام کا یہ اعجاز ہے
 کہ اُس نے تیرہ صدی پیشتر ہی اہل کتاب کی "کتاب" کو (جو فظی ترجمہ ہے یا نسل کا) تمام تر
 محرف و ناقابلِ اعتماد قرار دے دیا تھا۔

maablib.org

وَقَالُوا لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيُّهَا مَعْدُودَةٌ

قُلْ أَتُخَذُ تُعْرَضُونَ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ

يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ

مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝۸۰

”اور اُن کا قول ہے کہ ہمیں دوزخ کی آگ تو چھو بھی نہیں سکتی سوا
چند گنتی کے دلوں کے، کہو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد نامہ کر لیا ہے
کہ اللہ اپنے عہد نامہ کے خلاف کبھی نہ کرے گا یا تم بے جا نے خود ہی
اللہ پر ایک بات عائد کر رہے ہو؟“

کہا جاتا ہے کہ یہودی اس کے قاتل تھے کہ ہمیں اتنے دن کہ جن میں موسیٰ کی
فیبت کے موقع پر گوسالہ کی پیشکش ہوئی تھی اور وہ چالیس دن تھے آتش دوزخ کی سزا دی جائے گی۔
اس کے بعد چاہے کتنا ہی بد اعمال یہودی ہو وہ دوزخ میں نہیں رہ سکتا۔ اسی کی رد کی گئی ہے کہ یہ تم نے
اللہ کے یہاں کے معاملات میں اپنے دل سے کیوں کر فیصلہ کر لیا ہے اور اللہ اس کا پابند کس بنا پر سمجھا جاسکتا ہے؟

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ
خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٦٥﴾

”و کیوں نہیں، جو بھی بُرا کام کرے گا اور اُس کے قصور اُس پر حاوی ہو جائیں گے تو یہی لوگ دوزخ والے ہوں گے کہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔“

یہ بلی جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے ”کیوں نہیں“ اس لغی سے متعلق ہے کہ میں دوزخ کی آگ چند گنتی کے دنوں کے سوا چھو نہیں سکتی، اس کی رد کی جا رہی ہے اور اس ذیل میں نجات اور عدم نجات کے استحقاق کا ایک عام اصول بتا دیا جا رہا ہے کہ یہ کیا کہ ”ہیں تو“ آگ چھو بھی نہیں سکتی اللہ کے یہاں ”ما و شأ“ کا سوال نہیں، اُس کے یہاں کی نجات اور عدم نجات کا تعلق تو انسان کی زندگی اور اُس کے کردار سے ہے۔ اگر وہ بے گناہ ہے یا گنہ گار ہے مگر گناہوں کے ساتھ حساب بھی موجود ہیں جن میں ایک بہت بڑا حصہ ”ایمان“ ہے تو نجات کی امید کی جاسکتی ہے اور سزا ہو بھی تو اعمال کے تناسب سے عارضی ہوگی لیکن اگر جان بوجھ کر معصیت میں مبتلا رہا اور سب سے بڑی معصیت اُس کے پیغام کو ٹھکرا دینا ہے جس کا نام کفر و شرک ہے اور جو سلطنت الہی سے بغاوت کرتا ہے اور اس کی پوری زندگی اس میں غرق رہی، حسنات کا اس کے نامہ اعمال میں نشان ہی نہیں ہے تو اب وہ کسی قوم اور کسی جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہو اُسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب دوزخ کا استحقاق حاصل ہے اور اُسے نجات حاصل ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

وہ اور جو ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں تو یہ لوگ بہشت والے ہیں کہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

جس طرح وہ وعید اپنے عقائد و اعمال سے وابستہ ہے، اسی طرح یہ وعدہ بھی حسن اعتقاد اور حسن عمل دونوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر دونوں باتیں حاصل نہیں تو پھر حتمی وعدہ نہیں ہے۔ یہاں تفضل و احسان و کرم خسروانہ سے معفرت ہو جائے تو اس پر پابندی عائد کرنے کا کسی کو حق نہیں۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا
 اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَ
 الْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ۖ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
 الزَّكَاةَ ۖ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

”اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ
 کرنا اور حسن سلوک سے پیش آنا اپنے ماں باپ، عزیز واقارب، یتیموں
 اور محتاجوں سے اور لوگوں کے ساتھ حسن گفتار سے کام لینا اور نماز
 ادا کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا پھر تم سب پلٹ گئے بجز تم میں سے تھوڑے
 آدمیوں کے اور تم سب نے رُوگردانی اختیار کی۔“

یہ عہد و پیمان ضروری نہیں کہ کسی خصوصی مظاہرہ کی شکل میں ہو بلکہ انبیاء و مرسلین
 پر ایمان لانے ہی میں یہ عہد مضمر ہے کہ ہم ان کے تعلیمات پر عمل کریں گے۔ پھر جب ان انبیاء کے تعلیمات میں
 ان باتوں کا حکم موجود ہے تو اسی کو کہا گیا ہے کہ اللہ نے اس کا عہد لیا ہے۔

اس لفظ کی اہمیت اس سے بڑھ جاتی ہے کہ خود اہل کتاب کی اصطلاح میں آج
 تک بائبل کو ”عہد نامہ“ ہی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ توریت اور اس کے ملحقات کو ”عہد قدیم“ اور انجیل
 اور اس کے ملحقات کو ”عہد جدید“ کہا جاتا ہے۔

اکثر یہ باتیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے توریت میں اب بھی موجود ہیں مثلاً پہلی
 بات ”اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔“ اس کے لیے ملاحظہ ہو توریت کا حکم: ”میرے حضور
 تیرے لیے دوسرا خدا نہ ہووے تو اپنے لیے کوئی مورت یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان پر یا نیچے

زمین پر پانی میں زمین کے نیچے ہے مت بنا۔ تو ان کے آگے اپنے تئیں مت جھکا اور نہ ان کی عبادت کر۔“

(خروج ۲۰: ۵۰۲ واستنار ۵: ۱۹۷)

اور بھی مقامات پر اس کی ہدایت کی گئی ہے۔

والدین کے متعلق: ”تو اپنے ماں باپ کو عزت دے۔ (خروج ۲: ۱۲ استنار۔

اعزاکے متعلق: اور اپنے مفلس بھائی کی طرف سے اپنے ہاتھ مت بند کیجیو بلکہ

تو اس پر اپنا ہاتھ کشادہ رکھو اور کسی کام میں جو وہ چاہے بقدر اُس کی احتیاج کے ضرور اُس کو قرض دیجیو۔“

(استنار ۱۵: ۹ و ۸)

یتیموں اور محتاجوں کے بارے میں: ”اور مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے بھائیوں

کے اندر ہیں آویں اور کھاویں اور سیر ہوویں۔“ (استنار ۱۴: ۲۹)

بعض باتیں اگر تو ریت میں اب نہیں ملتیں تو یہ تحریفات کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔

لوگوں کے ساتھ حسن گفتار کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو تو وہیں یعنی تمہارے

واستہزائے ہو۔

بہترین معیار یہ ہے کہ جس طرح تم خود اپنے سے گفتگو پسند کرتے ہو اُسی عنوان پر دوسرے

سے گفتگو کرو۔

لے عن الباقر قولنا للناس ما تحبون ان يقال لكم (نیشاپوری) فی الکافی والعیاشی عن
الباقر فی هذه الآیة، قولنا للناس حسنا احسن ما تحبون ان يقال لكم فان الله بیغض
اللعان السباب الطعان علی المؤمنین المتفحش المسائل اطلحفت ویحب المحی
الحلیب العفیف المتعفف (صافی)

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَاسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ
وَلَا تَخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ
أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تُشْهِدُونَ ﴿۱۴﴾

”اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خونریزی نہ کرنا اور اپنے آدمیوں کو گھر سے بے گھر نہ کرنا پھر تم نے اس کا اقرار کیا جس کے گواہ تم خود ہو“

اس اقرار کا ثبوت تورات میں اب بھی موجود ہے :
”وہ بولے کہ سب کچھ خداوند نے فرمایا ہے ہم کریں گے اور تابع رہیں گے۔“
(خروج ۲۴: ۷)

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ
فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ
بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمُ اسْرِي
تَفَادَوْهُمْ وَهُوَ حَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إخراجَهُمْ
أَفْتُومِنُون بَبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِّنكُمْ
إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ
يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾

”پھر اب تم یہ ہو رہے ہو کہ آپس میں خونریزی بھی کرتے ہو اور اپنوں میں سے کسی کسی گروہ کو گھر سے بے گھر بھی کر دیتے ہو اور ان کے خلاف گناہ و ظلم کے ساتھ متفقہ سازش کرتے ہو اور اگر وہ قید ہو جائیں تو فدیہ ان کا تم ہی دیتے ہو حالانکہ ان کا گھروں سے نکالنا ہی تمہارے لیے ناروا ہے تو کیا تم کتاب کے کسی کسی جز کو تو مانتے ہو اور کسی جز سے انکار کرتے ہو، پھر کیا سزا ہے اُس کی جو تم میں سے ایسا کرے ہو اور دنیا کی زندگی میں رسوائی کے اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے اور جو کچھ تم کرتے ہو اُس سے اللہ بخیر نہیں ہے۔“

مدینہ میں یہود کے تین بڑے قبیلے تھے: بنی قریظہ، بنی نضیر اور بنی قینقاع اور مشرکین کے دو قبیلے تھے:۔ اوس اور خزرج جن میں جنگ رہتی تھی۔ یہودی قبائل میں سے بعض جنگ میں ایک طرف ہو جاتے تھے اور بعض دوسری طرف۔ اس طرح مشرکین کی باہمی لڑائی میں یہ بھی ایک دوسرے کے فریق بن جاتے تھے اور پھر جب لڑائی ہوتی تھی تو ظاہر ہے کہ یہودیوں ہی کے ہاتھ سے یہودیوں کا خون بہتا تھا

گھر سے بے گھر ہونا پڑتا تھا اور وہ سب کچھ ہوتا تھا جو جنگ کے نتیجے میں اُس زمانہ میں ہوا کرتا تھا۔ اسی کو قرآن مجید نے لعنت ملامت کے ساتھ پیش کیا ہے۔

یہ فقرہ کہ ”اگر وہ قید ہو جائیں تو فدیہ ان کا تم ہی دیتے ہو“ ان کے عمل کا افاد دکھانے کے لیے ہے یعنی یوں تو تمہیں اتحاد قومی کا اتنا احساس ہے کہ اگر کسی غیر قوم کے ہاتھ میں کبھی تمہارے اُس دوسرے قبیلہ کا آدمی گرفتار ہو جائے تو تم جس طرح بھی ممکن ہو اُس کا معاوضہ دے کر اُسے چھڑالینا چاہتے ہو مگر بلاوجہ جنگ کے ہنگام میں خود ہی ان کو قتل کرتے ہو یا گھروں سے نکال کر بے وطن بناتے ہو یہ

لہ فکیف تستجیزون قتلهما ولا تستجیزون ترک فداہما من عددہما (طبری)

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا

هُم يَنْصُرُونَ ﴿٨٦﴾

”یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیوی زندگی کو آخرت کے عوض میں مول لیا
ہے لہذا ان پر عذاب میں کوئی کمی ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔“

وہ سمجھتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اس لیے ہمیں آخرت میں کوئی کھٹکا نہیں۔ ہمارے
آباء و اجداد ہماری مدد کریں گے۔ قرآن نے اسی آئینے کا خاتمہ کیا ہے۔

ماہر احیاء
maablib.org

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِ بِرُّسُلٍ
وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ
أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ
فَفَرِّقَنَّ كَذِبَ بَيْنَكُمْ وَفَرِّقًا تَقْتُلُونَ

”اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اُن کے بعد لگاتار پیغمبروں کا سلسلہ قائم رکھا اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے نمایاں معجزے عطا کیے اور روح القدس سے ان کو تقویت پہونچائی، تو کیا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس اُن باتوں کو لے کر آئے جنہیں تمہارے نفوس پسند نہیں کرتے تو تم اگر اسی کرو گے؟ بعض کو تو جھٹلاؤ گے اور بعض کو قتل ہی کر دو گے۔“

بیتات کے لغوی معنی تو کھلے ہوئے دلائل یا واضح نشانیوں کے ہیں مگر اصطلاح قرآنی میں خوارقِ عادات یعنی غیر معمولی مظاہراتِ قدرت کو جو رسولوں کے دعوائے نبوت کی تصدیق میں نمودار ہوتے ہیں آیات اور بیتات کی لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل ہم نے مقدمہ تفسیر میں شواہد و دلائل کے ساتھ درج کی ہے۔

روح القدس قرآنی اصطلاح میں ایک فرشتہ کا نام ہے ممکن ہے وہ جبرئیل ہی ہوں۔

اس مقام پر روح القدس کے ذریعہ سے تائید کو اپنی جانب منسوب کر کے عیسائی عقیدہ تثلیث کی جو روح القدس کو عیسیٰ کے ساتھ اللہ کا شریک قرار دیتا ہے رد کیا ہے۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا
مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

”اور کہتے ہیں وہ کہ ہمارے دلوں پر قدرتی غلاف چڑھے ہوئے ہیں بلکہ
واقعہ یہ ہے کہ اُن کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ نے رحمت سے دور کر دیا
ہے تو اب وہ بہت کم ایمان لائیں گے۔“

پیغمبر کی تبلیغ و تلقین کے مقابلہ میں وہ طنزیہ طور پر یہ الفاظ استعمال کرتے تھے کہ آپ
یہ کوششیں ہماری ہدایت کی بیکار کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں پر تو قدرتی غلاف ہیں۔ لہذا ہم ایمان آپ پر لای
نہیں سکتے۔

بَل کی لفظ سے قرآن نے اُن کی رد کی ہے کہ اُن کے دلوں پر قدرتی غلاف نہ تھے
مگر اُن کے کفر و عناد کے نتیجے میں اُن کی صلاحیت ایمان کم ہو گئی ہے۔ اس صلاحیت کے کم ہونے اور توفیقات
کے سلب ہونے ہی کو یہاں ”لعنت“ کی لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

”اب وہ بہت کم ایمان لائیں گے۔“ یہ کمی ایمان لانے والوں کے اعتبار سے بھی ہو
سکتی ہے یعنی زیادہ افراد ان میں کے کفر پر قائم رہیں گے بہت تھوڑے ایسے ہوں گے جو ایمان لائیں اور یہ باعتبار
قلب صلاحیت کے بھی ہو سکتا ہے یعنی ایمان لانے کا ان کے بہت کم امکان ہے۔ بہر حال اس سے یہ تو ظاہر
ہوتا ہے کہ کفر کے بعد بھی جو اثر بقیہ ہوا ہے وہ بجا اضطراب نہیں ہے ورنہ اُس کے خلاف ہونا کم افراد میں یا کم درجہ تک بھی غیر ممکن ہوتا۔

لَٰنَ اِنْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ لَّا نَسْمَعُ مَا نَدْعُوهُ مَا لَٰعَنَ مَنْ وَصُولِ اِثْرٍ دَعَوْتِكَ اِلَيْهَا۔ (رازی) ”غلف“ کہتے ہیں غیر مخنوں کو، اس کو جس کا ختنہ نہ ہوا ہو۔
نارخنوں کہتے ہیں گائے اور وہ یہودی زبان پر عام طور سے چڑھا ہوا تھا۔ انجیل میں بھی آیا ہے۔ ”اے گردن کشو اور دل اور کان کے نارخنوں (اعمال ۷: ۱۵)“
قرآن کا یہ انداز بیان بھی ایک اعجازی پہلو رکھتا ہے کہ جب یہود کا قول نقل کیا تو زبان بھی ان ہی کی اختیار کی۔ (دریابادی)

بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ سِرًّا لِقَوْلِهِمْ وَاِنْ تَكُونُ قُلُوبُهُمْ مَخْلُوقَةٌ كَذٰلِكَ لَٰمَنَّا خَلَقْتَ عَلٰی الْفِطْرَةِ وَالتَّمٰنِ مِنْ قَبُولِ الْحَقِّ وَلَكِنَّهُمْ لَمُنُوْاۤی
طُرِدُوا عَنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ وَالْجِدْوَا عَنْ الْخَيْرَاتِ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ الَّذِیْ اَحْدَثُوْهُۤ اَعْدَاۤءُ نَصَبِ الْاٰمِلَةِ وَاِذَا حَتَّ الْغُلَّةَ (میشاپوری)

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا
مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى
الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا
بِهِ فَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝۸۹

”اور جب اُن کے پاس اللہ کی طرف کی وہ کتاب آئی جو اُن کے پاس والی
کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے تو باوجودیکہ اس کے پہلے یہ لوگ خود
کافروں کے سامنے اس کتاب کے ذریعہ سے فتح و ظفر کا اعلان کرتے تھے
اب جسے وہ پہلے سے جانتے تھے جب اُن کے پاس آئی تو وہ خود اُس کے
منکر ہو گئے۔ اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔“

”تصدیق کرنے والی کتاب“ سے مراد یہی قرآن ہے۔ اس کا خاص جوہر یہ ہے کہ اُس
نے پہلے والی کسی کتاب کی اصلاً صداقت سے انکار نہیں کیا ہے بلکہ سب کو بین جانب اللہ مانا ہے۔ یہ اور
بات ہے کہ بعد میں اس کے ماننے والوں کی تحریفوں کا پردہ فاش کیا ہے۔

اہل کتاب کے مقابلہ میں جو کافروں کا نام ہے اُس سے مراد مشرکین ہیں یعنی جو موسیٰ
اور عیسیٰ کی نبوت کے بھی قائل نہ تھے تو اسلام کے آنے سے پہلے اُن کے مقابلہ میں اہل کتاب مومن کی حیثیت
رکھتے تھے اور وہ کافر کی۔ یہ اہل کتاب اُن کافروں کے سامنے جب بات پڑتی تھی تو کہتے تھے کہ ابھی تم جو چاہو
ہمارے ساتھ بدسلوکی کر لو۔ دیکھنا جب محمد مصطفیٰ مبعوث ہوں گے تو پھر مدینہ میں ہم ہی ہم ہوں گے۔ مختار
یہاں پتہ بھی نہیں ہو گا مگر جب حضرت کی بعثت ہوئی تو وہ یعنی باشندگان مدینہ اوس و خزرج تو ایمان لائے

اور یہ خود آپ کی رسالت کے منکر ہو کر کافر بن گئے یہ
یہ ظاہر کرنے کے بعد کہ ان کا انکار کسی غلط فہمی یا نادانی کا نتیجہ نہیں بلکہ سراسر تعصّب
عناد پر مبنی ہے۔ خاتمہ آیات میں ان کو مورد لعنت قرار دیا گیا ہے۔

قرآن مجید میں کافروں، ظالموں اور کاذبوں پر لعنت بہت جگہ وارد ہے۔ اس سے
صاف ظاہر ہے کہ مستحق لعنت پر لعنت و شتم نام نہیں ہے جو خلاف تہذیب و شائستگی ہو بلکہ وہ کسی کے
اعمال سے بیزاری کے اظہار کا یا نکل سنجیدہ عنوان ہے یہ

لَعْنَاتُ الْيَهُودِ يَقُولُ لَهُمْ أَمَا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ مَا نَحْنُ فِيهِ لَكُنَّا نَكْفُرُ بِهِ الْيَهُودُ (صافی) دوی فی الکافی فی
فلسا بحث اللہ محمداً أنت به الانصار وكفرت به اليهود (صافی) دوی فی الکافی فی
الموثق عن الصادق عليه السلام و عن تفسير العياشي عن الصادق مثله وفي الصحيحين
بن عمار عن الصادق ما يقرب من هذا فيكون معنى يستفتحون يستنصرون بالتهديد
يلقبون في كلاً منهم ما يوصلون من الفتح والفتح في المستقبل (بائنی)
لَعْنَةُ الْيَهُودِ مِنْ الْقَوْلِ الْحَسَنِ - (رازی)

بِئْسَ اشْتَرَوْهُ أَن نَّفْسَهُمُ انْزِلَ
 اللَّهُ بِغِيَا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ
 مِنْ عِبَادِهِ قِيَاءً وَإِيغْضِبْ عَلَىٰ غَضَبٍ
 وَلِلَّهِ فِرْقَيْنِ ۚ عَذَابٌ مُهِينٌ ⑨

”انھوں نے اپنے نفوس کے بچانے کا کیا برسا مان کیا ہے کہ وہ انکار کرتے
 ہیں اس کا جسے اللہ نے نازل کیا ہے صرف اس بات کی ضد میں کہ کیوں اللہ
 اپنے فضل و کرم کی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بازش کرتا ہے۔ اس کا
 نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے دہرے غضب کے مستحق ہیں، اور کافروں کے لیے
 ذلت دینے والا عذاب ہے۔“

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اشتراء کے معنی بیع کے بھی ہوتے ہیں اور یہاں اشتروا
 کے معنی ہیں کہ انھوں نے کسی بری قیمت پر اپنے نفوس کو بیچا ہے مگر کلام عرب میں عموماً بیع کے محل پر شرا ہوتا
 ہے نہ کہ اشتراء۔ اشتراء کے معنی خریدنے ہی کے ہو کر تے ہیں۔
 دوسرا قول :- یہ ہے کہ وہ زیادہ درست معلوم ہوتا ہے کہ اشتراء کے
 معنی خریدنے کے ہیں اور خریداری کا مطلب ہے عذاب آخرت سے اسے چھڑانے کا سامان کرنا مطلب یہ
 کہ انسان کو یہ سامان ایمان اور اطاعت سے ہٹا کر ناچاہیے مگر علمائے یہود کی عقل مندری دیکھو کہ یہ خدا

لہ کے لام العرب فیما بلغنا ان یقولوا اشتريت بمعنی بعت - (طبری)

ترسی کا ادعا رکھتے ہوئے بطور سامانِ نجات کے کفر و عناد کا ذخیرہ فراہم کر رہے ہیں۔
 یہ کفر و عناد کس لیے تھا؟ نسلی تعصب کی بنا پر کہ نبوت خاندانِ اسرائیل سے نکل کر اولادِ
 اسمعیل میں کیوں چلی گئی ہے۔ گویا وہ اللہ کے فضل و کرم پر پہرے بٹھانا چاہتے تھے کہ وہ اُن سے نکل کر کسی اور
 طرف نہ جاسکے۔ اب اس میں دو جرم ہو گئے۔ ایک بلا وجہ حقیقت کا انکار جس کا نام کفر ہے اور دوسرے حد
 جس کے معنی ہیں اللہ کی نعمت کو جس سے اُس نے کسی کو سرفراز کیا ہے دیکھ کر جل جانا اور اُس کے مٹانے کی
 فکر کرنا، اور اُن میں سے ہر جرم مستحقِ غضب ہے اس لیے کہا گیا کہ وہ غضب بالائے غضب یا دوسرے غضب
 کے مستوجب ہیں اور چونکہ اُن کا کفر برائے غرور و تکبر تھا اسی لیے اُن کی سزا کے لیے بھی دو لفظیں صرف
 کیں، ایک تو عذاب جو کفر و معصیت کا نتیجہ ہے ہی اور دوسرے یہیں یعنی ذلت دینے والا جو اُن کے غرور
 کے بالمتقابل ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ
عَلَيْنَا وَيكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا
مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ۙ

” اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ اُس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے ایمان لاؤ تو وہ کہتے
ہیں کہ جو ہم پر نازل ہوا ہے اُس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے علاوہ ہے اُس کے
یہ منکر ہیں حالاں کہ وہ حق ہے اور اُن کے پاس والی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے
کہو کہ اچھا اگر تم ایمان رکھتے تھے تو اس کے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کر ڈالتے تھے ؟“

مطلبہ ایمان کا جواب بنی اسرائیل یعنی یہودی یہ دیتے تھے کہ کوئی ہم کافر تھوڑی ہی ہیں،
ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن نے اس کا جواب پہلے یہ دیا ہے کہ خود ان کے اس قول کے معنی یہ ہوئے کہ جو کچھ ان کے
خاندان میں نہیں اُترا ہے اس کے یہ منکر ہیں اور جب کہ وہ بھی حق ہے اور میں جانب اللہ ہے اور پھر یہ کہ وہ
خود ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، کچھ اس کے خلاف نہیں ہے تو اس کا صرف عناد اور تعصب
سے منکر ہونا یہی کفر ہے۔ اس کے بعد پھر اُن کے خود اپنے خاندان والی کتابوں پر ایمان کا اُن کے قومی کردار
کے رُو سے جائزہ لیا ہے کہ تم نے من حیث القوم اُن ہی کتابوں کو کب مانا تھا بلکہ تم تو اُن پیغمبروں کو جو تمہارے
پاس آتے رہے قتل ہی کرتے رہے پھر تمہارا دعوائے ایمان خود اُن ہی کتابوں پر کہاں تک درست اور حق
بجانب ہے ؟

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ

وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۰﴾

”اور موسیٰ تمہاری جانب کھلے ہوئے معجزے لے کر آئے پھر تم نے اس کے بعد بھی حد سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے گویا سالہ پستی اختیار کی“

بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے جتنے معجزے آئے اتنے شاید ہی کسی دوسری قوم کے سامنے آئے ہوں، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اول درجہ کے بالیقین ہوتے مگر واقعات سے یہ قوم جتنی ڈھلے یقین ثابت ہوئی شاید ہی کوئی قوم ثابت ہوئی ہو۔

قرآن میں بنی اسرائیل کے واقعات پر زور اس اُمت کی تنبیہ کے لیے دیا گیا ہے، چوں کہ خود حضرت نے اس اُمت والوں کو مخاطب کر کے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ تم بنی اسرائیل کے طریقے اختیار کرنے والے ہو۔ اس لیے اس قوم کے کرب و رنج پر بار بار روشنی ڈالی گئی کہ اس اُمت کے فرض شناس افراد اُن راستوں پر نہ چلیں اور نہ چلتے والوں کا ساتھ دیں۔

maablib.org

لے لتبعن — سنن بنی اسرائیل خذوا القذّة بالقذّة حتیٰ لو دخلوا
حجر من لدخلتموه (حدیث نبوی)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا
مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَسْمِعُوا أَقَالَوَا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا
فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ يَبْسُ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ
إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۹۳﴾

”اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا کہ جو تم
نے تمہیں دیا ہے اُسے مضبوطی سے پکڑو اور بات کی سماعت کرو، اُنھوں
نے کہا کہ سُن تو ہم نے لیا مگر ماننے پر تیار نہیں ہیں اور اُن کے کفر کے سبب
سے اُن کے دلوں میں گوسالہ کی محبت سرایت کر گئی۔ کہو کہ اگر تم ایمان
والے ہو تو تمہارا ایمان کیسے بُرے تقاضے تم سے کرتا ہے“

”سُن تو لیا مگر ماننے پر تیار نہیں“ یہ ہو سکتا ہے کہ جسارت آمیز تمغز کے ساتھ اُنھوں
نے زبان ہی سے کہہ دیا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اُنھوں نے کہا نہ ہو بلکہ عمل اُن کا اسی کا ترجمان ثابت
ہو رہا تھا۔

یہاں تک بظاہر تمام جواب اُن کے اس قول کا چلا آ رہا ہے کہ جو ہم پر نازل ہوا ہے اس پر تو ہم
ایمان لائے ہیں اس کے جواب میں یہ سب کہا گیا کہ اگر تم ایمان لائے تھے تو انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے
کتے معجزے پیش کیے گئے اور پھر اس کے بعد بھی تم نے گوسالہ پرستی اختیار کی۔ اس عہد و پیمان کے بعد کہ
ہماری شریعت اور اس کے احکام کی اطاعت کرو گے پھر بھی تم نے قولاً یا عملاً اطاعت سے انکار کر دیا۔
اگر تم واقعی اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو تو اُس کے تقاضے یہ نہ ہوتے جو تم سے ظاہر ہوئے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ
دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۹۳﴾

”کہو کہ اگر عالم آخرت پیشِ خدا صرف تمہارے لیے ہے تمام دوسرے لوگوں
کو چھوڑ کر تو اگر تم سچے ہو تو تمہیں موت کا مشتاق و آرزو مند ہونا چاہیے۔“

یہود نسلی طور پر اپنے کو نجات کا حقدار سمجھتے تھے۔ یہ اُن کا عقیدہ مختلف الفاظ میں
قرآن مجید میں نقل کیا گیا ہے اور ہر جگہ ایک خاص طرز میں اُس کی رد کی گئی ہے :-

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ
هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ
هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (البقرة ۱۱۱)
وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ
اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ
بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّثْلُ خَلْقٍ - (مائدہ ۲۰)

اُن کا قول ہے کہ ہرگز بہشت میں داخل نہیں ہوگا
کوئی سوا اس کے جو یہودی یا عیسائی ہو، یہ اُن کی
آرزوئیں ہیں۔ کہو کہ تم اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔
اور یہودی و عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور
اس کے چہیتے ہیں، کہو کہ پھر بھلا وہ تمہارے گناہوں کی
سزا کیوں دے گا بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے کچھ انسان ہو۔

یہاں اُن کے جواب میں کہا گیا ہے کہ اگر تم بلا ایمان و عملِ صالح صرف اسرائیلی قوم او
یہودی مذہب میں پیدا ہونے کی وجہ سے یقینِ نجات رکھتے ہو تو پھر موت سے خائف کیوں ہوتے ہو جب جانیں
کہ موت کے مشتاق اور آرزو مند ہو۔

مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ نجات کسی قوم اور نسل میں پیدا ہونے سے وابستہ نہیں ہے۔
بلکہ اس کے لیے ایمان اور عملِ صالح کی ضرورت ہے۔ اب اگر مسلمانوں میں سے کوئی فرد یا جماعت کسی وقت
یہ سمجھنے لگے کہ ہم بلا لحاظِ صفاتِ شخصی صرف جماعتی انتساب کی وجہ سے نجات کے حق دار ہو جائیں گے تو یہی
تمام جوابات و مطالبات جو قومِ یہود کے سامنے پیش کیے گئے ہیں اس کے سامنے بھی پیش کیے جانا درست ہوں گے۔

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۶۵﴾

”اور وہ اس کے آرزو مند بھی نہیں ہو سکتے اُن گناہوں کی وجہ
جو وہ اپنے ہاتھوں سے کر چکے ہیں اور خدا اپنے حدود سے تجاوز
کرنے والوں کو خوب جانتا ہے“

اس میں اُن کے ضمیروں کی ترجمانی کی گئی ہے، یعنی وہ زبان سے لاکھ کہیں کہ
لقائے الہی کے ہم مشتاق ہیں مگر وہ جانتے ہیں کہ اُن کی سیاہ کاریاں اس لائق نہیں ہیں کہ
وہ اس حال میں اپنے خدا کو منہ دکھا سکیں۔

وَلْتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِ
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ
لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحِّجٍ
مِّنَ الْعَذَابِ إِنَّ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ
بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾

”اور ایک خاص طرح کی زندگی کی لالچ اُن میں سب سے یہاں تک کہ
مشرکین سے بھی زیادہ پاؤ گے۔ اُن میں کا ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اُسے
ہزار برس کی عمر ملتی محالاً کہ اس عمر کا ملنا بھی اُسے عذاب سے نہیں
بچا سکتا اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اُسے اللہ خوب دیکھتا ہے۔“

مشرکین کا ذکر اس محل پر اس لیے کیا گیا کہ وہ تو آخرت کے قائل ہی نہیں
اس لیے وہ اگر اس دنیاوی زندگی کو زیادہ سے زیادہ عزیز رکھیں تو کوئی تعجب نہیں مگر یہ یہود
تو کتب سماویہ پر ایمان کا اقرار کھتے والے ہیں۔ انھیں تو دنیا سے اتنا دل نہ لگانا چاہیے۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ
عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٩٠

”کہدیکھے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے تو اُنھوں نے تو اُس کو آپ کے
دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے تصدیق کرتا ہوا اُس کی جو اس کے پہلے
سے تھا اور ہدایت اور خوشخبری ایمان لانے والوں کے لیے“

انبیاء و مرسلین سے سنی سنائی باتوں کے مٹے ہوئے آثار یہود میں اس حد تک تھے
کہ وہ فرشتوں کا وجود تسلیم کرتے تھے، کچھ بھولے پسرے نام جبریل، میکائیل وغیرہ بھی اُن کے ذہن
میں تھے مگر جبریل کے ساتھ اُن کے یہاں یہ روایت وابستہ ہو گئی تھی کہ یہ اُمتوں پر عذاب ہی لایا گیا
ہے۔ رسول خدا نے اپنی وحی کے ساتھ اس حقیقت کا اظہار فرمایا کہ یہ وحی جبریل لاتے ہیں تو وہ اس پر
بڑے چراغ پا ہوئے اور اُنھوں نے کہا کہ یہ جبریل تو ہمارے پُرانے دشمن ہیں۔ اسی لیے وہ ہمارے خلاف
اس طرح کی آیتیں لاتے ہیں۔ اسی کا جواب قرآن نے دیا ہے۔

عقلانیہ ہے کہ یا تو وہ سرے سے جبریل وغیرہ فرشتوں کے وجود کے منکر ہی ہوتے
جیسا کہ بادی نقطہ نظر ہے یا اگر وہ تعلیمات مذہبی کی بنا پر اُن کو مانتے تھے تو پھر اُنھیں سمجھنا چاہیے تھا
کہ وہ تو نور سے مخلوق ہوتے ہیں اُن میں ہوا و ہوس کہاں۔ وہ تو حکم الہی کے طبعاً پابند ہوتے ہیں قرآن
نے اُن کے خیال کی اسی حماقت پر متنبہ کیا ہے۔

الفاظِ آیت پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلام جس طرح شروع ہوا تھا اس طرح ختم

نہیں ہوا۔

معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بات شروع کی گئی ان الفاظ سے کہ کہہ دیجیے جو شخص جبریل کا دشمن ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ اب مخاطب آخر تک مشرکین ہوتے اور متکلم رسول اللہ رہتے۔ مگر اتنا کہہ کے جیسے متکلم نے اس جملہ کو نا تمام چھوڑ دیا اور وہ اس کی نا معقولیت پر الگ سے رسول کو مخاطب کر کے تبصرہ کرنے لگا۔ اس کا تتمہ پھر نئے سرے سے کلام شروع کر کے اس کے بعد والی آیت میں لایا گیا ہے۔

ایسے مواقع پر مفسرین ترکیب نحوی بناتے ہیں دقتیں محسوس کیا کرتے ہیں لیکن یہ انداز ادب کے کلام میں فصاحت و بلاغت کی جان ہوتے ہیں اور وہ ہر زبان میں متعارف ہیں۔

MAAB 1431

maablib.org

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ
وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ①

”جو دشمن ہو اللہ کا یا اُس کے فرشتوں کا یا اُس کے پیغمبروں کا یا جبریل یا
میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا“

جو بات اس کے قبل کی آیت میں قل من كان عدوًّا لجبریل کہہ کر
شروع کی گئی تھی اُسے اب زیادہ وسعت اور عمومیت دے کر ختم کیا گیا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ اولیائے الہی سے دشمنی خواہ وہ فرشتوں میں ہوں اور خواہ
انسانوں میں، اُن سے دشمنی نہیں ہے، وہ حقیقتہً اللہ سے دشمنی ہے اور ایسا شخص اُن کا کچھ نہیں
بگاڑ سکتا۔ خود اپنا ہی بگاڑتا ہے، اس لیے کہ اُن سے دشمنی کے نتیجہ میں اللہ خود اس کا دشمن بن جاتا
ہے اور ظاہر ہے کہ خالق سے دشمنی مول لے کر کون مخلوق پھر کوئی فلاح حاصل کر سکتا ہے۔
جبریل و میکائیل فرشتوں کی لفظ میں آگئے تھے مگر انھیں علیحدہ کر کے اظہار
عزت و خصوصیت کے لیے بیان کیا۔

maablib.org

لَهُ الَّذِي سَمَاهُمُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هُمَا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ وَأَهْلُ طَاعَتِهِ وَمَنْ عَادَى اللَّهَ
فَقَدْ عَادَى اللَّهَ وَبَارِزًا بِالْمُحَارَبَةِ (طبری)
لَهُ أَمَّا عَادَ ذَكَرَهُمَا لِفَضْلِهِمَا وَمَنْزِلَتِهِمَا كَقَوْلِهِ فِيهِمَا فَكَهْتَا وَنَخْلَ وَرُمَانَ (مجمع البيان)

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا

إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾

”اور حقیقت امر یہ ہے کہ ہم نے آپ پر بہت صاف اور واضح آیتیں
اُتاری ہیں اور اُن کا انکار بد اعمال لوگوں کے سوا کوئی کر ہی
نہیں سکتا۔“

آیات سے مراد قرآن کی آیتیں بھی ہیں اور حقانیت کی دوسری نشانیاں بھی۔

أَوْ كَلَّمَا عَهْدٌ وَأَعَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ
مِّنْهُمْ طَبْلًا أَكْثَرُ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰۰﴾

”اور کیا یہ جب بھی کوئی عہد کریں گے تو ایک جماعت ان میں
کی اُسے پس پشت ضرور ڈال دے گی بلکہ زیادہ ایسے ہی ہوں
گے جو ایمان نہ لائیں۔“

یہ استفہام اقراری ہے یعنی واقعی ان کا مستقل کردار یہی بن گیا ہے۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ
 مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَوْا
 ظُهُورَهُمْ كَانَتْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾

”اور جب اُن کے پاس اللہ کی طرف سے وہ پیغمبر آیا جو اُن کے پاس
 والی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے تو اُن اہل کتاب سے ایک
 جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنے پس پشت ڈال دیا جیسے کہ وہ اسے
 جانتے ہی نہ تھے“

یہاں ”اللہ کی کتاب“ سے مراد خود اُن کے یہاں کی کتاب تورات ہے یعنی
 حضرت محمد مصطفیٰ کا انکار کر کے انھوں نے درحقیقت خود اپنی کتاب توریت سے روگردانی کر لی
 کیوں کہ اُس میں تو صاف صاف اُن کے آنے کی بشارت تھی۔ اور اسے وہ جانتے بھی تھے مگر
 اب وہ انکار ایسا کر رہے ہیں جیسے کہ وہ بالکل اس سے ناواقف تھے۔

لَعَنَهُمُ اللَّهُ لَئِنْ لَّمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ حَقَّ تَوْبَةٍ لَّيَكُنَّ مِنْ أَجْدَادِ
 الْعَذَابِ ﴿۱۱﴾

علمہم وجحدوا وکفوا وکتموا (طبری)

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ وَمَا كَفَرَ
 سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانُ كَفَرٌ وَيَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا
 أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمَانِ
 مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ
 مِنْهُمَا مَا يَفْتَرُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ
 مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
 وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ
 وَلَيْسَ مَا شَرَوْهُ بِأَنْفُسِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾

”اور ان لوگوں نے پیروی کی اُس کی جو شیاطین سلیمان کی سلطنت میں پڑھ
 کر سنا یا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر اختیار نہیں کیا تھا بلکہ اُن ہی
 شیطانوں نے کفر پھیلایا تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور (پیروی
 کی) اُس کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا
 اور وہ دونوں کسی کو اُس وقت کچھ نہیں بتاتے تھے جب تک یہ نہ کہیں

کہ ہم بس ایک ذریعہ آزمائش ہیں تو تم کہیں کافر نہ ہو جانا، مگر وہ لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس سے کہ مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں حالاں کہ وہ اس سے کسی کو بغیر مشیت الہی کے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اور وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے مضر ہیں اور مفید نہیں ہیں اور وہ خوب جانتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور کس بُری قیمت پر اُنھوں نے اپنے نفسوں کا سودا کیا۔ کاش وہ اس سے باخبر نہ ہوں۔“

اس آیت میں یہودی کی ایک اور بے راہ روی کا ذکر ہے اور وہ یہ کہ بجائے آسمانی کتاب اور حقائق مذہب کی واقفیت حاصل کرنے کے وہ جادو ٹوٹے میں پڑ گئے ہیں اور اسے اپنا کمال سمجھنے لگے ہیں۔

عبدالمجید صاحب دریا بادی لکھتے ہیں کہ:

”فنون سحر و کہانت میں یہودی کی مہارت تاریخ میں مسلم چلی آ رہی ہے۔ ان کے اکابر و مشاہیر اس کا برابر اعتراف کرتے آ رہے ہیں بلکہ اکثر فخر کے ساتھ یہود کا یہ شوق ان کی قدیم تاریخ سے قطع نظر رسول اللہ کے زمانہ میں بھی قائم تھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا یہودی النسل و یہود خصلت پر فہم مارگریس آنجیانی جس کی اسلام دشمنی ضرب النسل کی حد تک پہنچی ہوئی ہے، اپنی انگریزی سیرت رسول میں معاصر یہود عرب کے سلسلہ میں لکھتا ہے ”یہ لوگ فن سحر کے ماہر تھے اور بجائے میدان جنگ میں آنے کے سفلی عملیات کو ترجیح دیتے تھے۔“ صفحہ ۱۸۹۔ نیز بنی اسرائیل کی ساحری و کہانت کا ذکر خود عبدعزیز کے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔

”انھوں نے اپنے بیٹے، بیٹی کو آگ کے درمیان گزارا اور فال گیری اور جادوگری کی۔“

بظاہر یہاں لفظ کفر کا سحر کے استعمال اور اُس کے اعتقاد ہی پر اطلاق ہوا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ الساحر کالکافر والکافر فی النار۔

سلیمان کے لیے اس صفائی کے پیش کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہوئی کہ یہود و نصاریٰ میں رائج شدہ بائبل نے اُن کی طرف بلا تکلف کفر اور شرک کی نسبت دے دی ہے مثلاً۔
”جب سلیمان بوڑھا ہوا تو اُس کی جو روؤں نے اُس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کیا اور اُس کا دل اپنے خدا کی طرف سے کامل نہ تھا۔ (سلاطین ۱۱: ۴، ۹، ۱۰)۔

”خداوند سلیمان پر غضب ناک ہوا کہ اس نے اُسے حکم دیا تھا کہ وہ اجنبی معبودوں کی پیروی نہ کرے اُس نے اپنے خداوند کے حکم کو یاد نہ رکھا۔“ (سلاطین ۱۱: ۹، ۱۰)

قرآن کریم جو کہ انبیاء و مسلمین کی شانِ مقدس کو غلط الزامات سے بری کرنے اور اُن کی اصل عظمت کو قائم کرنے کا کفیل ہے، اُس نے اہل کتاب کے عائد کردہ الزامات سے مثل دیگر انبیاء کے سلیمان کو بھی بری کیا اور کہا کہ کفر کے مرتکب دوسرے تھے، سلیمان پر اس کی کوئی ذمہ داری نہ تھی۔ جیسا کہ عبدالمجاہد صاحب نے لکھا ہے:-

”اب قدرت حق کا اعجاز دیکھیے کہ اب جو محققانہ و فاضلانہ کتب جوامع و حاویات بائبل ہی کے پرستاروں کے قلم سے نکل رہی اور شایع ہو رہی ہیں۔ وہ تائید و تصدیق بائبل کی الزام دہی کی نہیں قرآن کے جوابِ صفائی کی کر رہی ہیں! انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا، برطانوی کاوش و تحقیق کائب لباب ہوتا ہے اس کے سب سے آخری ایڈیشن میں مقالہ زیر عنوان سلیمان نکال کر دیکھیے صاف مضمون ملے گا۔“ سلیمان خدا کے واحد کے مخلص پرستار تھے، (جلد ۲ صفحہ ۶۵۲ طبع چہارم) انسائیکلو پیڈیا بلیکا، خاص مسیحی فضلاء اور پرستار ان بائبل کی تحقیق و تدقیق کا ثمرہ ہے اس میں تو یہاں تک ہے کہ بائبل کی جو آیتیں ابھی اوپر نقل ہو چکی ہیں ان کا حوالہ دے کر یہ لکھ دیا ہے کہ یہ عبارتیں بعد کو بڑھائی گئی ہیں اور الحاقی ہیں اور پھر لکھا ہے۔ ”یہ تو غالباً صحیح ہے کہ سلیمان کی بیوی

نے بائبل کے اردو نسخوں کی زبان یہی ہے۔

متعدّد تھیں۔ اسرائیلی بھی اور غیر اسرائیلی بھی لیکن انھوں نے نہ تو سب کے بے قربان گاہیں تیار کرائیں اور نہ تو خدائے واحد کے پرستش کے ساتھ اپنی بیویوں کے دیوتاؤں کی پرستش کا تجربہ ہونے دیا۔“
(کالم ۳۶۸۹)

دوسرا ذریعہ سحر کی اشاعت کا بتایا گیا ہے دو فرشتے، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اس اشاعت کا مرکز بابل تھا جسے جغرافیاء میں اب عراق کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی ساحری کے لحاظ سے زمانہ قدیم میں مشہور رہا ہے
عبدالماجد صاحب لکھتے ہیں کہ :-

اسی ملک کا ایک دوسرا قدیم نام کالڈیا (کلدانیہ) ہے اور انگریزی میں آج تک لفظ کالڈین (کالدانی) ساحر کا مرادف چلا آ رہا ہے۔ یہود و نصاریٰ کے صحیفوں میں اس ملک کا ذکر کثرت سے آیا ہے۔ ذکر اس ملک کی عظمت کا بھی اور اس کی بد عملیوں و تباہ کاریوں کا بھی لیکن اس قہرست جرائم کا عنوان اول سحر کاری تھا۔ بائبل کی شہادت ملاحظہ ہو :

” تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے تیری جادوگری سے زمین کی ساری قومیں گمراہ ہوئیں اور نبیوں اور مقدسوں اور زمین کے اور سب مقتولوں کا خون اس میں بہایا گیا۔ (مکاشفہ ۱۸: ۲۳ و ۲۴)۔
اور پُرانے کتبے اور نوشتے آج جو کچھ دریافت ہوئے ہیں ان کی مستفہ شہادت ہے کہ دینِ بابلی کا جزو اعظم سحر و کہانت، جنت منتر، لٹونے لٹوٹے تھے۔“ بابلی مذہب کا جزو اعظم سحر و کہانت کے انواع و اقسام ہیں۔ بابلی مذہب کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھئے تو ہر طرف کہانت کے منتر ہی منتر نظر آئیں گے۔“
(انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجین اینڈ ایتھنکس - جلد ۲ صفحہ ۱۱۶)

ایک اور فاضل کی تحقیق ہے :

” مذہبِ بابل و نینوا کا جزو اعظم بھوت پرست کا اتارنا جھاڑنا تھا۔“

(راجرس کی ریلیجین آف بابیلونیا اینڈ ایریا صفحہ ۱۴۵)

یہ سحر پیشہ و کہانت دوست قوم جب ۵۳۸ ق م میں تاجدارِ ایران کے ہاتھوں برباد و منتشر ہوئی تو جہاں جہاں گئی اپنے ساتھ اپنے فنونِ سحر و کہانت کو بھی لیتی گئی۔ تاریخ کا بیان ہے - ”یہ لوگ جہاں جہاں گئے

اپنے ان علوم کو اپنے ساتھ لیتے گئے۔ ان کی تعلیم دیتے رہے اور ضعیف العقیدہ خلقت انھیں ہر جگہ ہاتھوں ہاتھ لیتی رہی۔ (ریگوزین کی کالڈیا صفحہ ۲۵۵) یہود ان استادوں کے شاگرد رشید ثابت ہوئے۔ بابل کے میل جول نے اسرائیلیوں کے عقائد متعلق ملائکہ و شیاطین کو متاثر کرنا شروع کیا۔ (انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا۔ جلد ۳ صفحہ ۱۸۷، طبع یازدہم) خود یہود کے اکابر کا اعتراف ہے کہ: ”بابل کا مذہبی احترام ہر خطہ کے یہود میں قائم رہا۔“ (جیوش انسائیکلو پیڈیا جلد ۶ صفحہ ۴۱۲) دریابادی قرآن کریم نے زیر نظر آیت میں اسی حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ یہود میں دونوں جگہ کا سحر رائج ہے فلسطین کا بھی اور بابل کا بھی، اس ذیل میں جس طرح فلسطینی سحر کے ذکر میں اُس نے اپنے ایک معصوم پیغمبر سلیمان کی پاک دامنی کا اظہار کیا اُسی طرح بابلی سحر کے تذکرہ میں اپنے دو فرشتوں ہاروت، ماروت کی شان عصمت کا تحفظ کیا، چونکہ ان کے متعلق ”اسرائیلیات“ میں ایک حکایت مشہور تھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ان دونوں فرشتوں کو انسانی جذبات دے کر بھیجا گیا تھا اور عراق کی ایک فاحشہ زہرہ سے ان کا تعلق ہو گیا اور اب وہ اُسی فاحشہ کے ساتھ ساتھ عذاب الہی میں گرفتار ہیں۔

قرآن نے ان فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے اُن کی عصمت اور اُن کے دامن کے بیابان ہونے کا اثبات کر کے گویا ذہن انسانی کو ان کی نسبت عائد کردہ اور الزامات سے بھیجی بری سمجھنے کی طنز مائل کر دیا ہے۔ اسی لیے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس حکایت کے بے سرو پا ہونے کا بھی اظہار کیا ہے۔

ایک روایت اس بارے میں بعض کتب شیعہ میں بھی درج ہو گئی ہے مگر وہ ضعیف

السند ہے۔
maablib.org

۱۰ هذه القصة عند المحققين غير مقبولة (نیشاپوری) ان القصة التي ذكرها باطلة (رازی)

مدارہ روایۃ الیہود مع ما فیہ من المخالفة لادلة العقل والنقل (ابوالسعود)

عہ رواۃ عن الیاقط محمد بن قیس وهو مشترك بین الضعیف وغیره (بلاغی)

دوسری روایت جو الفاظ قرآن سے بالکل مطابقت رکھتی ہے، یہ ہے کہ ان دونوں فرشتوں کو اصل میں ساحروں کا زور توڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔^۱
یہ فرشتے انسانوں کی صورت میں خالق کی طرف سے بھیجے گئے تاکہ ساحروں کے سحر کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں مسلح کرائیں اور اسی لیے جس کو وہ ان تدابیر کی تعلیم دیتے تھے انہیں تنبیہ کر دیتے تھے کہ دیکھو ہمارے ذریعہ سے تم ایک معرض امتحان میں ہو، وہ امتحان یہ ہے کہ اس کو بس دفعیہ سحر میں صرف کرنا خود ساحر نہ بن جانا۔ مگر لوگوں نے اُن کی اس تنبیہ سے صحیح اثر نہ لیا اور کیا یہی کہ وہ خود سحر کرنے لگے اور زیادہ تر اس کا استعمال میاں بیوی کے افتراق کے باب میں کیا جاتا تھا۔

بقول عبد الماجد صاحب۔

”اب دیکھیے کہ بیسویں صدی کے علمائے یہود اور محققین اسرائیلی اپنے اسلاف کے مشغلہ سحر و ساحری کی نوعیت سے متعلق کیا شہادت دیتے ہیں۔“ سحر کی سب سے زیادہ عام متداول صورت اس نقش کی تھی جو عشق و محبت کے لیے دیا جاتا تھا۔ خاص کر وہ نقش جو ناجائز آشنائیوں کے لیے لکھا جاتا تھا، اس قسم کے سحر کی ماہر عورتیں ہی زیادہ تر ہوتی تھیں۔ چنانچہ ذکر بھی سحر اور حرام کاری کا عموماً ساتھ ہی ساتھ آیا ہے۔“ (جیوش انسائیکلو پیڈیا۔ جلد ۸ صفحہ ۲۵۵)
یہ فقرہ کہ ”وہ جس کو نقصان پہنچاتے تھے وہ مشیت الہی سے“ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خالق اُن کے عمل سے راضی تھا۔ نہیں، عمل تو وہ اس کے حکم کے خلاف تھا مگر اثر اس پر قانونِ تکوینی کے

۱۔ قال الصادق وكان بعد نوح قد كثر السحرة والمعوهن فبعث الله تعالى ملكين الى نبي ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحر وذكروا ما يبطل به سحرهم ويرد به كيدهم فتلقاها النبي عن الملكين واداه الى عباد الله بامر الله عز وجل (صافی) روی ابن بابویہ فی العیون عن الرضا ان ہاروت وماروت علما الناس السحر لیجتزوا بہ عن سحر السحرة ویبطلوا کیدہم (بلاغی)
۲۔ امرہ ان یقنوا بہ علی السحر وان یبطلوہ ونہا ہد ان یسحروا بہ الناس (صافی)

مطابق اسی طرح ترتیب ہوتا تھا جیسے زہر پر اس کا اثر۔ یہ آثار ایک عام نظام قدرت کے تحت میں واقع ہوتے ہیں جن کی مخالفت اسی وقت ہوتی ہے کہ جب اظہارِ معجزہ وغیرہ کی ضرورت ہو، اس میں فعل کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے جو ان اسباب کو مہیا کرے اور اسی لیے وہ مستحقِ ملامت و عقوبت بھی ہوتا ہے، بے شک خالق اُس کی مزاحمت بہ نظر حکمت نہیں کرتا جو اگر وہ کر دیتا ہے تو یہ فعل غیر ممکن الوقوع ہو جاتا۔ اس اعتبار سے اُسے نتیجہ مشیت کہا جاتا ہے اور یہی معنی باذن اللہ کے اس آیت میں ہیں۔

”یہ خوب جانتے ہیں“ یہ یہود کا تذکرہ ہے جنہیں کہا گیا تھا کہ انہوں نے سلیمان کے زمانہ والے سحرِ فلسطین اور ہاروت و ماروت کے بتائے ہوئے سحرِ بابل کا اتباع کیا۔ انہیں خوب معلوم ہے کہ یہ اُن کی آخرت کی بربادی کا سبب ہے کیوں کہ توریت میں بھی اُس کی ممانعت صاف الفاظ میں موجود ہے۔ ”تو جادوگری کو بسنے مت دے“ (خروج ۲۲: ۱۸) ”اور جادو نہ کرو“ اور ساعتوں کا لحاظ مت کرو“ (احبار ۱۹: ۲۶) اور نہ رمال و ساحر ہو، کیوں کہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں، خداوند کی نفرت کے باعث ہیں۔“ (استثنار ۱۸: ۱۲)

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ

اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾

”اور اگر وہ ایمان لاتے اور اپنے بچاؤ کا سامان کرتے تو اللہ کی طرف
کا ذرا بھی، ثواب جو انھیں ملتا وہ کہیں بہتر تھا، کاش وہ اسے
جانتے۔“

مادیت اور مذہب کے نقطہ نظر میں یہی فرق ہے۔ مادی انسان دنیا کے منافع کو
بہت کچھ سمجھتا ہے مگر ظاہر ہے کہ یہاں کا بڑے سے بڑا نفع جو حاصل ہو وہ فانی ہے اور آخرت کا ذرا
ساکھی ثواب دنیا کی ہر شے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ باقی ہے۔
مَثُوبَةٌ میں تنوین (ہ) سے کچھ اور ذرا کے معنی پیدا ہوئے ہیں۔

maablib.org

لہ تنکیر المَثُوبۃ للتقلیل ای بثنی ما من المَثُوبۃ کائنت من عندہ تعالیٰ خیر۔ (الباقی)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا
وَأَسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ①

”اے ایمان والو! نہ کہہ کرو ”اُنظرنا“ کہا کرو، اور
بات کو سننا کرو اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے“

جب پیغمبر خدا قرآن سُنا تے ہوتے یا کوئی تبلیغ فرماتے ہوتے تو بسا اوقات ایسا ہوتا
کہ کوئی لفظ مجمع میں سے بعض افراد نہ سُن سکیں، اُس موقع پر وہ شخص حضرت کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرتے
ہوئے پکار کر کہتا تھا راعنا یعنی ہمارا لحاظ کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ براہِ کرم اس جملہ کو دو بارہ
ارشاد فرمادیجیے۔ عربی زبان کے لحاظ سے اس میں کوئی خرابی نہیں تھی مگر مجمع میں کچھ یہودی بھی منافقین
کی صف میں داخل ہو کر موجود ہوتے تھے۔ وہ اس لفظ کو شرارۃ حضرت کی شان میں ایک دشنام کے
طور پر استعمال کرتے تھے مسلمان عموماً اس شرارت کو نہیں سمجھتے تھے اور وہ اپنی جگہ خوش و مطمئن تھے رہا
شرارت کا کسی کو علم نہیں ہو سکتا، مگر خالقِ کریم نے اُن کی اس شرارت کے سدِ باب کے لیے مسلمانوں
کو ہدایت کی کہ تم لفظ بدل دو، راعنا نہ کہہ کرو بلکہ انظرنا کہہ کرو۔

تفسیر یہ دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ اس حکم کے بعد بھی مفسرین اس راز کو نہیں سمجھ سکے ہیں کہ راعنا
میں کون سی خرابی تھی جو سختی کے ساتھ اس سے ممانعت کی گئی، مگر اہل بیت رسولؐ نے اس راز کا انکشاف
کیا کہ یہ لفظ عبرانی زبان میں دشنام کے معنی پیدا کرتی ہے۔
اللہ جزائے خیر دے علامہ شیخ محمد جواد بلاغی نجفی طاب ثراہ کو جنہوں نے عبرانی زبان سے

سے قال الباقی هذه الكلمة سب بالعبرانية، اليه كالتوايذ هيون (طبری)

واقفیت حاصل کرنے کے بعد عبرانی زبان کی بائبل میں اس راعنا کی لفظ کے فعل استعمال ڈھونڈے اور حضرت امام محمد باقرؑ کے ارشاد کی حقانیت معلوم کی کہ "راع" کی لفظ "شر" اور "قیح" کے معنی میں مستعمل ہے جیسا کہ توریت سفر افسل ۲ و ۳ میں آیا ہے "اور کبھی شر کے معنی میں استعمال ہوتی ہے جیسا کہ سفرہ فصل اول اور مزامیر فصل ۲۴ و ۲۵ میں ہے۔ یہ جب مسلمانوں نے حکیم الہی سے لفظ بدل دی اور اُنظرنا کہنے لگے تو یہود کی اس شرارت کا سد باب ہو گیا۔

آخر کے فقرہ میں بتایا گیا ہے کہ راعنا کہہ کر دشنام طرازی کرتے ہیں وہ حقیقتہً کافر ہیں جن کو اُن کے فعل کی سزا تو ملے ہی گی لیکن تم دانستہ اُن کے شریک کار یا معاون کیوں بنو اور انہیں تمہارے طرز گفتگو سے اس کا موقع کیوں ملے کہ وہ رسولؐ کی شان میں گستاخی کر سکیں۔

مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ
 أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ
 بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ①

”جو کافر ہیں اہل کتاب میں ہوں یا مشرکین ہیں وہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی کی صورت ہو، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے“

کافر یعنی رسالت حضرت محمد مصطفیٰ کے منکر و قسم کے تھے۔ ایک اہل کتاب یعنی یہودی و نصاریٰ اور دوسرے مشرک یعنی بت پرست، ان دونوں کو اصولاً نبوت و رسالت سے کوئی اختلاف نہ تھا مگر وہ کہتے تھے کہ آخر یہ رسالت ان کے لیے کیوں تسلیم کی جائے۔

اہل کتاب تو اس بنا پر اسے ناپسند کرتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم کی بیابھتا بیوی یعنی جناب سارہ کی نسل آل اسحق سے تھے اور پیغمبر اسلام دوسری بیوی جناب ہاجرہ کی نسل آل اسمعیل سے۔ وہ کہتے تھے کہ نبوت اولاد اسحق کو چھوڑ کر اولاد اسمعیل میں کیوں کر جاسکتی ہے اور مشرکین اس بنا پر اسے ناپسند کرتے تھے کہ ان میں بڑے بڑے صاحبان دولت و وجاہت موجود تھے، وہ کہتے تھے کہ ان کو چھوڑ کر یہ رسالت ”یتیم عبداللہ“ کو کیوں کر مل گئی۔ چنانچہ ایک جگہ اُن کی زبانی قرآن میں آیا ہے: لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ یعنی یہ قرآن مکہ اور مدینہ کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اُتارا گیا۔؟

مذکورہ آیت میں ان ہی دونوں گروہوں کے ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ان کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت نہ خاندانی امتیاز کو دیکھتی ہے اور نہ دولت اور نہ ظاہری وجاہت کو۔ وہ کمال صفات کو دیکھتی ہے اور جس میں یہ خصوصیت ہوتی ہے اُسے خدا رسالت کے لیے منتخب فرمالتا ہے۔

اسی کو دوسری جگہ قرآن نے ان لفظوں میں کہا ہے کہ :-

اللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (انعام ۱۴۵)

”اللہ خوب جانتا ہے کہ اُسے اپنی رسالت کسے دینا چاہیے۔“ کسی دوسرے کا

اس میں کیا اجارہ ہے۔!

maablib.org

لے روى عن امير المؤمنين وعن ابي جعفر الباقر ان المراد برحمته ههنا النبوة ونحوها

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا
 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۰۶﴾

”جس آیت کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا وہ مٹلا دی جاتی ہے تو ہم اس
 کے بہتر یا اس کے مثل دوسری نازل کر دیتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے
 کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے۔“

یہود و نصاریٰ کے رسالت خاتم النبیین پر جو ایرادات تھے اُن میں سے ایک یہ
 تھا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ خالق خود اپنی سابق کتاب اور شریعت کو منسوخ کر دے؟ کیا اس کے احکام
 میں غلطی کا امکان ہے؟ کیا اس کی رائے میں تبدیلی ہوتی ہے اور کیا وہ اپنے کیے پر پشیمان ہوتا ہے؟
 ان توہمات کی بنا پر وہ نسخ احکام کو شانِ الہی کے خلاف سمجھتے تھے اور تعجب ہے کہ ان ہی دلائل
 مے مسلمانوں کا ایک گروہ تقدیراتِ الہیہ میں بدا کا انکار کرتا ہے، اس آیت میں اُنہی کے اس
 اعتراض کا جواب ہے اور بتایا گیا ہے کہ دوسری شریعت اور کتاب کی ضرورت دو وجہوں سے پُرا
 کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ حالات اور مصالح کی تبدیلی کی وجہ سے اب پہلے احکام اتنے مناسب نہیں
 رہے ہیں جتنے کہ یہ دوسرے احکام، اس لیے خالق حکیم ظریفِ زمان کی مطابقت سے اب زیادہ
 مناسب احکام نافذ کرتا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے قانون کو دنیا والوں نے تصرفِ تحریف
 کر کے بالکل لسیا فسیا کر دیا ہے اس لیے جدید شریعت اور کتاب میں اُس کی تجدید کی گئی ہے جو
 بحیثیت صلاحِ خلق و لیے ہی مضمون پر مشتمل ہے جو اُس نسیان شدہ حکم کا تھا۔

یہ تصرف و تحریف کر کے مبدلانا اصل میں تو فعلِ انسانوں کا ہے مگر چوں کہ کائنات
 کا ہر واقعہ تحت قدرتِ الہی ہے اور شرائط و اسباب کی فراہمی اور موانع کے فقدان کی باگیں اللہ

کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے اُن نتائج کو جو انسانی افعال پر بھی غریب ہوتے ہیں کبھی خالق کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ نسبتاً منیاً کر دینے کی نسبت خالق کی طرف جو تنسیہا کے تحت اللغفل ترجمہ سے سمجھ میں آسکتی ہے اسی اعتبار سے ہے۔

باوجود حالات کی تبدیلی کے پہلے حکم کو خالق جب ہی باقی رکھتا جب کہ وہ زیادہ مناسب قانون کے احسار پر قادر نہ ہوتا اور دنیا کے کسی حکم کو بالکل زینت طاق نسیان بنا دینے کے بعد وہ اس کا کچھ تدارک نہ کر سکتا اور پھر وہ اپنے نبی کو مبعوث کر کے ویسے ہی حکم کو دوبارہ نازل کرنے پر قادر نہ ہوتا مگر یہ تو سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ پھر وہ اپنی حکمت کے مقتضی عمل کو کس لیے ترک کرے؟

حکمت کی تبدیلی سے حکم میں تبدیلی نہ نتیجہ جہل ہے نہ پشیمانی بلکہ وہ عین مقتضائے علم و قدرت ہے۔

نسخ کی بحث میں علمائے جہور نے اس کی خوب خوب تشریح و توضیح کی ہے۔ یہاں عبدالماجد صاحب دریا بادی کا اقتباس ملاحظہ ہو۔ وہ لکھتے ہیں:

”احکام کی مثال طبیب کے نسخہ کی ہے۔ طبیب کی تشخیص اپنی جگہ پر بدستور رہتی ہے لیکن مرض کی حالت بدلتی رہتی ہے اور پھر موسم اور آب و ہوا میں بھی فرق ہوتے رہتے ہیں۔ ان حالات میں کوئی حاذق سے حاذق طبیب بھی اپنے نسخہ کے اجزاء میں ان بدلے ہوئے حالات کے مطابق ترمیم کرنے میں تامل نہ کرے گا۔“ آگے لکھتے ہیں:

”یہ بھی خوب واضح رہے کہ یہ نسخہ جو کچھ بھی ہوگا، علم بشری ناقص و محدود کے اعتبار سے ہوگا ورنہ علم الہی میں تو ہر حکم ازل سے وقت معین کے لیے مقرر و ثابت ہی ہے۔“

یاد رکھنا چاہیے کہ بدایہ کی نوعیت بھی بالکل یہی ہے وہاں بھی یہی ہے کہ تقدیرات کی تبدیلی جو کچھ بھی ہے وہ علم بشری کے لحاظ سے ہے ورنہ علم الہی میں تقدیر اول پہلے ہی سے مشروط ہوتی ہے۔ پشیمانی کا سوال نہ اُس میں ہے اور نہ اس میں بلکہ نسخ و بداد دونوں ہی علم و قدرت دونوں کے ایک ساتھ کار فرما ہونے کا نتیجہ ہیں۔

لے نسب الانساء الی اللہ عجازا کما نسب الاضلال باعتبار تمود المنتسبین الی کتابہ (دلائل)

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ
الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن
وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝۱۴۳

”وکیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی
سلطنت اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔“

اگر یہ آیت تنزیل میں گزشتہ آیت سے متصل ہے تو مخاطب وہی ہوں گے جو نسخ کے
منکر تھے۔

اور اگر یہ الگ ہے تو پھر مخاطب ہر سنی والا اس کلام کا ہو سکتا ہے خواہ براہ راست
اور خواہ بتوسط رسول۔ اسی لیے کلام میں مخاطب شروع ہوا ہے بصیغہ مفرد (الم تعلم)
اور بعد میں جمع کا انداز ہو گیا ہے (وما لکم)۔

اور استفہام کہ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ یہ حقیقتہً استفہام نہیں ہے بلکہ مقصود
اس سے اثبات و اقرار کرانا ہے یہ

لہ و لیول فی المعنی الی الا یجاب کانه بقول قد عملت حقیقتہً۔ (مجمع البیان)

أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ
 قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَتَّبِدْ لِّلْكَفْرِ يَأْخُذْ بِهٖ لَآ يَمَانَ ۚ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ
 السَّبِيلِ ۝

”یا کیا تم چاہتے ہو اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جیسا اس کے پہلے
 موسیٰ سے کیا گیا تھا؟ اور جو ایمان کے عوض میں کفر اختیار کرے گا
 وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔“

الفاظِ قرآن سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ خطاب مسلمانوں سے جو تنبیہ کے طور پر ہے
 چوں کہ مسلمانوں کی عام ذہنیت بہت حد تک بنی اسرائیل سے ملتی جلتی تھی جس پر حضرت پیغمبر اسلام
 نے بھی اپنی حدیث میں تنبیہ کیا تھا کہ :

لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ (الحدیث)

یعنی ”تم بنی اسرائیل کے راستوں پر چلو گے“

اس لیے خالقِ کریم نے اس انتباہ کی ضرورت محسوس فرمائی۔

اس انتباہ کے بعد بھی مسلمانوں میں بروز قیامت دیدار کا عقیدہ قائم ہونا جو محسوس

حقیقت ہے، اس انتباہ کی اہمیت کا زبردست ثبوت ہے۔

حالانکہ آخری الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ خالق کے دیدار کی ہوس ایمان کے عوض میں

کفر کی جانب قدم زنی کی مترادف ہے۔

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ
 كُفَّارًا ۖ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ
 الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۹

”بہت سے اہل کتاب کی دلی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح ایمان کے بعد
 پھر دوبارہ تم لوگوں کو کافر بنالیں صرف حسد کی وجہ سے جو اُن کے
 نفوس میں ہے باوجودیکہ حق اُن پر ظاہر ہو چکا ہے تو تم انہیں معاف
 کرتے رہو اور درگزر سے کام لو اُس وقت تک کہ اللہ اپنا حکم
 بھیجے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے“

یہود و نصاریٰ کی کوششیں مسلمانوں کو ایمان سے برگشتہ کرنے کی اُس وقت بھی تھیں
 اور اب بھی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ قرآن ان کوششوں کا نفسیاتی سبب بتاتا ہے کہ وہ نہ اپنے مذہب
 کی حقانیت کے احساس یا اُن کی محبت سے ہیں اور نہ تمہاری ہمدردی میں بلکہ اس کا سبب
 رشک و حسد ہے جس میں دو عنصر کارفرما ہیں ایک دماغ سے متعلق اور ایک دل سے۔ اول یہ احساس کہ
 تم جس مذہب پر ہو حق ہے اور اس کے ذریعہ سے تم دنیا و آخرت میں بیش قرار فوائد حاصل کرو گے، دوسری
 طرف تقلید آباد، ماحول اور عادت کی بنا پر اپنے کیش سے ہٹنے کو اپنے لیے گوارا نہ کرنا۔ اب اس کا نتیجہ

عقلاً تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں تمہاری حقیقت پروری کی بنا پر قابلِ عزت سمجھیں اور اپنی محرومی پر ظاہر بظاہر نہ سہی تو دل ہی دل میں حسرت کریں بلکہ خود موانع سے مقابلہ کر کے تمہارے درجہ تک پہنچنے کی کوشش کریں، مگر بد باطن، کور نفس اور کم ظرف اشخاص کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود تو اپنے نقص کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا مگر تمہاری بلندی سے تکلیف محسوس کرتا ہے اس لیے چاہتا ہے کہ تمہیں کسی طرح کھینچ کر اپنے راستے پر لے آئے۔

یہی حالت ہر زمانہ میں اُن اشخاص کی ہے جو خود کسی کمال سے محروم ہیں یا اپنی پستی بظاہر، کوتاہ عملی یا پست سمجھتی سے علمی یا عملی کارناموں سے قاصر ہیں مگر کسی دوسرے کو اُس کی کمال کی منزل پر یا اُن کارناموں کی راہ میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس لیے انہیں بھی کھینچ کر اپنی سطح پر لانے میں کوشاں ہوتے ہیں۔ یہ حسد کی وہی قسم ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔

ان کے اس حاسدانہ رویہ پر مسلمانوں کو تکلیف محسوس ہونا بلکہ غصہ ہونا فطری امر ہے یہ غصہ بہت سے افراد میں اشتعال کی حد تک تھا۔ اس لیے قرآن کریم نے آخر میں اُن کے ہیجان و غضب کو یکہ کر دیا ہے کہ تم ان سے انتقام لینے کی کوئی فکر نہ کرو اُس وقت تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے۔ اس حکم سے مراد امرِ تکوینی بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ تم کچھ فکر نہ کرو یہاں تک کہ تقدیرِ الہی اپنا فیصلہ کرے اور تمہیں فتح و غلبہ عطا کرے اور امرِ تشریعی بھی ہو سکتا ہے کہ جہاد کا حکم آنے سے قبل تمہیں توقف کرنا چاہیے۔

مفسرین نے زیادہ تر دوسرا قول اختیار کیا ہے۔ مگر آیت کا سب سے آخری کلمہ، اِنَّ اللہَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پہلے معنی کے ساتھ زیادہ مناسب ہے۔

maablib.org

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا
 لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۱۱۰

”اور نماز ادا کرتے اور زکوٰۃ دیتے رہو اور جو کچھ تم اپنے لیے نیک کاموں کا
 ذخیرہ آگے بھیج دو گے اُسے اللہ کے یہاں موجود پاؤ گے۔ یقیناً اللہ تمہارے
 اعمال کا دیکھنے والا ہے۔“

اگر یہ آیت تنزیل میں گزشتہ آیات سے متصل ہے تو مطلب یہ ہے کہ ان سے
 انتقام کے لیے تم اگر اس لیے بے چین ہو کہ جہاد کا ثواب حاصل کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے یہاں
 کا اجر و ثواب کچھ جہاد پر موقوف نہیں ہے بلکہ بغیر اُس کے زمانہ سکوت یا صلح میں اگر
 تم عام فرائض جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی حیثیت سے تم پر عائد ہیں ادا کرو تو وہی
 تمہاری آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے کافی ہیں۔

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ الْآمِنَ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا
تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨﴾

”اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی کہ جو یہودی
یا عیسائی ہو۔ یہ اُن ہی کی خود آرزوئیں ہیں۔ کہو کہ تم سچے ہو تو اپنی
دلیل پیش کرو۔“

یہودی کہتے تھے کہ نجات صرف یہودیت سے وابستہ ہے۔ نصاریٰ کا قول تھا کہ نجات
صرف عیسائیت میں منحصر ہے۔ قرآن نے چوں کہ دونوں جماعتوں کے لیے ایک مشترک لقب ”الْمِلَّةُ الْكَاتِبَةُ“
کا صرف کر کے اُن کا تذکرہ کیا ہے۔ لہٰذا ان دونوں کے مقولوں کو سمو کر مشترک طور سے اُن کا نقل قول
کیا کہ جنت میں وہ داخل ہوگا جو یہودی یا عیسائی ہو، یہ دونوں قولوں کے اجتماع کا نتیجہ ہے۔ اس
ہر دو صورت سے کسی ایک کا قول نہیں ہے۔

وہ ظاہر تو کرتے تھے اپنے اس ادعا کو بطور خبر اور وہ بھی حتم و جزم کے ساتھ کہ سوا
ہمارے کوئی بہشت میں جا ہی نہیں سکتا مگر قرآن نے اس کے جواب میں ظاہر کیا ہے کہ بطور واقعہ ان

لَمْ يَخْلُ الْيَهُودُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ الْآمِنَ كَانَ هُودًا وَقَالَتِ النَّصْرَانِيَّةُ لَنْ يَدْخُلَ
الْجَنَّةَ إِلَّا النَّصْرَانِيَّةُ وَطَرِيَّةُ اِدْرَجَ الْخَبَرُ عَنْهُمَا لِلْإِيحَازِ مِنْ غَيْرِ احْتِلَالٍ لِشَيْءٍ مِنَ الْمَعْنَى فَنَاسَ
شَهْرَةَ الْحَالِ تَغْنِي عَنْ الْبَيَانِ (مجمع البيان)

کو اس کے کہنے کا تو کوئی حق ہے نہیں۔ ہاں ان کی دلی تمنائیں یہی ہیں کہ سو ان کے کوئی دوسرا نہ جائے لیکن ان آرزوؤں کے پورے ہونے کا کوئی قرینہ نہیں ہے۔ اسی لیے امانی کی لفظ صرف کی گئی جس کے معنی حسرتوں اور تمنائوں کے ہیں۔ اور اگر ایسے توقعات ہوں جن کے پورے ہونے کا قرینہ پایا جاتا ہے تو ان کے لیے امانی نہیں بلکہ امال کی لفظ صرف کی جائے گی۔ یعنی اُمیدیں۔ حالاں کہ اُمید کے لیے بھی امکان ہے پورے نہ ہونے کا مگر قرینہ اس کے وقوع کا کچھ نہ کچھ سامنے ہوتا ہے۔ آرزو میں ایسا بالکل نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف اپنے ذاتی جذبات کی ایک پیداوار ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ اب اگر وہ صرف اسے بطور ”آرزو“ ہی کے ظاہر بھی کرتے تو ان سے کسی مطالبہ کا محل نہ ہوتا، مگر چونکہ پیش کر رہے ہیں وہ اسے بطور بیان واقعہ لہذا ان کی طرف یہ مطالبہ متوجہ ہو گیا کہ اگر سچے ہو تو اس کی دلیل پیش کرو کہ آخر تم میں کیا خصوصیت ہے کہ نجات تمھارے لیے ہو اور کسی کے لیے نہ ہو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اصول ایک ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور جماعت بھی اس کی مدعی ہو کہ نجات صرف اس کے واسطے ہے تو اُسے بھی اپنے اوصاف ہی کے لحاظ سے سند پیش کرنا ہوگی کہ اسے تنہا نجات کا استحقاق کس بنیاد پر ہے؟

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾

”کیوں نہیں جو اپنے کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ حسنِ عمل بھی رکھتا ہو تو ضرور اس کے پروردگار کے پاس اُس کا اجر ہے اور نہ اُنھیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کبھی افسوس ہوگا“

اس میں اُن کے قول کی رد کرتے ہوئے نجات کا اصول بیان کر دیا گیا ہے۔ بَلَىٰ کی لفظ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ نفی کے بعد ثبوت کا فائدہ دیتی ہے، چوں کہ اُن کے کلام میں نفی تھی کہ سوا مہود و نصاریٰ کے کوئی بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کا جواب بَلَىٰ کی لفظ سے شروع ہوا، یعنی سوا ان کے کیوں نہیں کوئی داخل ہو سکتا، اصل معیار نجات کا یہ ہے کہ بارگاہِ الہی میں عبودیت کے ساتھ سرختم کرے اور حسنِ عمل سے کام لے۔ یہ معیار جس پر منطبق ہو وہ نجات کا حق دار ہے۔

اس معیار کے بیان میں لفظ اَسْلَمَ لا کرامتِ مسلمہ کے اصطلاحی نام کی طرف ذہن منتقل کیا ہے کہ یہ جماعت ضرور نجات کی حق دار ہے مگر اَسْلَمَ کے ساتھ اس کے متعلق ذکر کے اس حقیقت کا اظہار کر دیا کہ یہ استحقاقِ نجات اُسکی اور رسمی طور پر کسی جماعت میں محسوب ہو جانے سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ اُن اوصاف کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جو انسان کو اصل معنی میں مسلم کی لفظ کا مرصاد قرار دے سکیں۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصْرَى عَلَى شَيْءٍ

وَقَالَتِ النَّصْرَى لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ ۚ

وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ

لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ

يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۱۳﴾

”اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا مذہب کچھ نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کا مذہب کچھ نہیں حالانکہ یہ سب ایک کتاب کے پڑھنے والے ہیں۔ لیوں ہی وہ جو علم رکھتے ہی نہیں کہنے لگے ان ہی کی سی بات اب اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کرتے رہے ہوں گے“

مسلمانوں کے مقابل میں یہودی و نصاری سب ”اہل کتاب“ کے عنوان کے ماتحت ایک ہو گئے اور ان سب نے متفقہ فیصلہ یہ کر دیا کہ ہمارے سوا کوئی یعنی مسلمان تو بہشت میں جا ہی نہیں سکتے جس کا جواب اس کے قبل کی آیات میں قرآن نے دیا ہے۔ اس آیت میں ان کے باہمی اختلاف کا تذکرہ ہے کہ معیار نجات کے باب میں یہ لوگ خود کب متفق ہیں۔ یہودی عیسائیوں کے مذہب کو بنیاد کہتے ہیں اور عیسائی یہودیوں کے مذہب کو، حالانکہ جب یہ سب ایک کتاب

توریت کے ماننے والے ہیں تو کاش یہ سب تو ایک ہی ملت کے پیرو ہوتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی دیکھا دکھی مشرکین کو بھی حلال کہ وہ تو کسی کتاب آسمانی اور علم الہی کے کسی عنوان سے بھی حامل نہیں جسارت پیدا ہو گئی اور وہ ان دونوں ہی کے مذہب کو بے بنیاد کہنے لگے۔

کاش قرآن کی اس تنبیہ سے مسلمانوں نے سبق حاصل کیا ہوتا اور وہ مختلف فرقوں میں تقسیم نہ ہوئے ہوتے جن میں ہر فرقہ دوسرے کو لیست علیٰ شئی ہی سمجھتا ہے اور کہتا ہے حالانکہ قرآن نے یہ بھی آخر میں بتا ہی دیا ہے کہ یہ فرقوں کے اختلاف کا جھگڑا کبھی دنیا میں طے ہونے والا نہیں ہے، یہ تو آخرت میں بس پیشِ خدا ہی طے پاسکے گا۔ پھر اختلاف فرق کی بنا پر دنیا میں لڑائی جھگڑے سے کیا فائدہ؟

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ
وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا
إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۱۳﴾

” اور اُس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں نامِ خدا
لے جانے کو روکے اور اُن کی بربادی کی کوشش کرے۔ یہ وہ لوگ
ہیں جنہیں اس کا حق نہیں کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے
ڈرتے چوری چھپے، اُن کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور اُن کے لیے
آخرت میں بڑا عذاب ہے۔“

نظم و سیاق ترتیبی کو اہمیت دینے والوں نے بڑی کوشش سے اس آیت کو یہود یا
نصاری سے متعلق کیا ہے چونکہ اس کے قبل ان ہی کا ذکر ہے مگر تفسیر اہل بیت جو خود آیت کے مضمون
سے مطابقت رکھتی ہے یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق مشرکین سے ہے جو مکہ معظمہ اور مسجد الحرام میں داخل ہونے سے
مسلمانوں کے سدا راہ ہوتے تھے۔

ل فِي الْمَجْمَعِ عَنِ الصَّادِقِ وَالْقَتِي أَنَّهُمْ قَرِئَتْ حِينَ مَنَعُوا رَسُولَ اللَّهِ دُخُولَ مَكَّةَ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (صافى)

پھر بھی محل نزول کی اس تخصیص کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا حکم بھی کسی جماعت کے ساتھ مخصوص ہے بلکہ مساجد الہی میں ذکر و عبادت سے روکنے والا ہر شخص خواہ وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو قیامت تک اس میں داخل ہے۔

آخر میں جو استثناء ہے الا خائفین اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ خوف زدہ شکل میں آنا مسجدوں کے اندر کفار کے لیے جائز ہے۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ مسلمانوں کو جب اقتدار حاصل ہو تو اُن کا پتہ چل جائے گا تو اُن پر لازم ہو گا کہ وہ اُن کا فوراً اخراج کر دیں۔

یہ جو کہا گیا کہ ”اُن کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب“ تو دنیا کی رسوائی تاریخ میں نمایاں ہے کہ اسلام کے مقابلہ میں رسولؐ کی زندگی ہی میں دشمنانِ اسلام کے بچے اڑ گئے اور ان میں سے بہت سوں کو بادلِ ناخواستہ تقاضائے وقت سے مجبور ہو کر اسلام کا حلقہ بگوش ہونا پڑا جس پر وہ خود بھی اگر نظر کرتے تو اپنے نفوس کے حقیر و ذلیل ہونے کا انھیں احساس پیدا ہوتا اور آخرت کا عذاب وہ وقت آنے پر آنکھوں کے سامنے آئے گا۔

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَاثْمُ
وَجْهٍ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاَسِعُ عَلِيْمٌ ۝۱۱۵

”اور اللہ کے مشرق اور مغرب دونوں ہی ہیں تو جدھر تم رخ کرو ادھر
اللہ کی مرضی مل سکتی ہے۔ یقیناً اللہ وسعت والا ہے، بڑا علم
رکھنے والا۔“

یہود و نصاریٰ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے جو مدینہ سے
ایک سمت میں واقع تھا مسلمانوں کے لیے قبلہ کعبہ قرار دیا گیا جو دوسری سمت میں تھا تو انہوں نے
اس پر نکتہ چینی کرنا شروع کی۔ اس کے جواب میں یہ آیت اور اس سورہ کی متعدد آیتیں جو بعد میں
آئیں گی نافذ ہوئی تھیں۔

خالق کریم نے اس آیت میں اصولی طور پر اسے واضح کیا ہے کہ سمت بحیثیت سمت
کسی تقدس کی حامل نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب اللہ جسمیت رکھتا ہوتا اور کسی
سمت میں محدود ہوتا لیکن جب کہ وہ جسم اور جسمانیات سے منزہ و مبرا ہے لہذا اس سے کسی مکان
کا بحیثیت مکان کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ جو بھی تعلق ہے صرف مخلوق و مملوک ہونے کا ہے تو اس
تعلق میں مشرق اور مغرب دونوں ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں اب اگر وہ صرف جماعت میں یک رنگی
و یک جہتی پیدا کرنے کی خاطر کسی ایک جانب عبادت میں توجہ کا حکم دیتا ہے تو اس میں مشرق یا مغرب
دیکھنے کے کوئی معنی نہیں بلکہ اصل نصب العین حکم الہی کی تعمیل کو قرار دینا چاہیے اور جدھر کے لیے
اس کا حکم ہو جائے خواہ وہ مشرق ہو اور خواہ مغرب اُسی طرف اس

کی رضا حاصل ہو سکتی ہے۔

اسلام کی عالم گیر وسعت کو دیکھتے ہوئے شریعت اسلام کا حکم قبلہ خود اس حقیقت کا مظہر ہے اس لیے کہ اُس نے اظہارِ شرف کے لیے کعبہ کو قبلہ قرار دیا ہے اور ہر قلم کے لحاظ سے کعبہ کی سمت مختلف ہے کہیں سے وہ مشرق میں ہوگا اور کہیں سے مغرب میں کہیں وہ جنوب میں ہوگا اور کہیں شمال میں لہذا سمت پرستی تو خود اسی سے ختم ہو جاتی ہے اور مکانِ خاص کی طرف توجہ کی پابندی بھی بس عمومی حالات میں نمازِ فریضہ کے لیے ہے مسلمانوں کے درمیان یک رنگی و یک جہتی پیدا کرنے کے لیے ورنہ حقیقتِ عبادت میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے دعا و مناجات اور سجدہ قرآن اور بہت سے حالات میں نمازِ نافلہ اور بعض اوقات نمازِ فریضہ میں بھی یہ پابندی اٹھ جاتی ہے اور جدھر بھی رخ کرے اُدھر ہی عبادت درست ہو جاتی ہے اور وہاں اس آیت کا مضمون پوری شدت و قوت کے ساتھ نمایاں ہو جاتا ہے اور اسی اعتبار سے احادیثِ اہل بیت میں آیت کے محلِ انطباق کے بیان میں ان مواقع کو پیش کیا گیا ہے جہاں بغیر پابندی قبلہ کے نماز صحیح ہو جاتی ہے مثلاً نمازِ نافلہ بحالتِ سفر وغیرہ۔

ل المراد بالوجه القصد والیة مثل وجهت وجہی للذی فطر السموات والارض او المراد فتحة مرضاة الله مثل انما نطعمکم لوجه الله (نیشاپوری)

۳۰ هذا هو المروى عن أئمتنا (طبرسی)

۳۱ فی صحیحۃ الفقیہ عن اسحاق بن عمار عن ابی عبد الله نزلت هذه الآية فی المتحیر ای فی صلوة الفریضۃ وروی انه احتج الصادق هذه الآية لصحة سجود التلاوة لخیر القبلة كما فی رواية الصدوق فی العلل عن الحلبي عنه والعدم القضاء لصلوة الفریضۃ اذا صلیت خطاء لغير القبلة كما فی رواية التهذيب عن محمد بن الحسين الجعفی عنه وفي رواية الصدوق المتقدمة ان الصادق احتج بالآية لصحة صلوة النافلة على الدائبة ایما توجهت وان النظر الى مجموع هذا المروى ودلالة الآية وحجتها یرشد بان رواية نزولها فی مورد خاص انما هو باعتبار انطباقها علیه و ارادته فی عموم تنزیلها۔ (البلاغی)

علمائے جمہور میں سے ایک طبقہ کے رجحان کے برخلاف جو اللہ کو عرش پر جسمانی طور پر متمکن مانتے ہیں عبدالمجید صاحب دریا بادی کا یہ تبصرہ قابلِ قدر ہے کہ :-

” المشرق والمغرب دونوں سمتیں اور ان ہی دو پر کیا موقوف ہے ہر سمت اور ہر جہت اللہ تعالیٰ کے لیے یکساں ہے وہ سب کا یکساں خالق ہے، حاکم ہے، مالک ہے، کسی خاص سمت میں کوئی بھی خاص تقدیس، کوئی شاہد الوہیت کوئی شانِ حق نامی موجود نہیں۔ مذاہبِ جاہل کی تاریخ انسانی حماقتوں، جہالتوں، وہم پرستیوں کی ایک مسلسل تاریخ ہے۔ ایک مشترک گمراہی مشترک قوموں میں بہہ رہی ہے کہ خدا چوں کہ متمکن ہے اور مجسم ہے اس لیے لازمی ہے کہ اس کی ہستی کسی نہ کسی متعین سمت یا جہت میں ہو اور اس تلبیس کی بنا پر خود وہ سمت یا جہت مقدس ہے، مصری، ہندی، رومی تمام مشرک قوموں نے خدا کو کسی نہ کسی جہت میں فرض کر کے خود اس جہت کو مقدس مانا ہے اور چوں کہ سورج و یونان کا مرتبہ مشرکین میں عموماً اہم و مقدم رہا اس لیے شاہِ خاور کے طویل میں سمت مشرق ہی عموماً مقدس سمجھی گئی اور دنیا کے اکثر علاقوں میں کچھ ہی مشرکوں ہی کے اثر سے یہ سمت پرستی کا شرک اہل کتاب میں بھی سرایت کر گیا اور مسیحی مذہب چوں کہ عقائد و عبادات دونوں میں اپنے وقت کے رائج و شائع رومی مذہب ہی کا نشی یا پرتو ہے اس لیے وہ تو کھلم کھلا مشرق پرستی میں مبتلا ہو گیا۔ یہودی نہیں اپنی توحید پر ناز تھا وہ بھی تمام تر محفوظ نہ رہ سکے بلکہ ان کے بعض فرقے تو پوری طرح اس صفت میں آگئے بعض قوموں نے مشرق کے جوڑ پر مغرب کے تقدس کا کلمہ پڑھنا شروع کیا انھوں نے دیکھا کہ مشرق اگر خطِ حیات ہونے کی بنا پر مقدس ہے تو مغرب بھی خطِ موت و دیارِ ہلاکت ہے۔ شاہِ خاور اگر طلوعِ ادھر سے ہوتا ہے تو روزانہ غروب اور فنا تو ادھر ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے تقدس کا کیوں نہ قابل ہو لیا جائے۔ چنانچہ یہ دونوں سمتیں خوب چچی رہیں۔ مشرق زیادہ مغرب اس سے کچھ کم۔ دنیا کی دنیا اس سمت پرستی کے شرک مشرق پرستی اور مغرب پرستی کی ضلالت میں تھی کہ توحیدِ قرآنی نے ساری دنیا کے عقائد کو چیلنج کر کے اس مشرکانہ عقیدہ پر ضرب لگا کے ایک عالم کو چوٹ کا دیا۔“

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ طِبْلٌ لَهُ

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قُدْرَةٌ ۝۱۱۶

”اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا قرار دیا ہے۔ بری ہے اُس کی ذات۔ بلکہ اُس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اُس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔“

یہ عیسائیوں کی رد ہے جو مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں دو فقرے کہے گئے ہیں۔ ایک سبحانہ اور دوسرا بل لہ ما فی السموات۔ الخ۔ اس کا مطلب ”بیٹے“ کی نسبت کے خلاف ایک عقلی استدلال ہے اور وہ یہ کہ تم بیٹا کس لحاظ سے کہتے ہو؟ اگر اس معنی سے کہ وہ حقیقتِ اصلہ میں خالق کے ساتھ متحد ہیں جس طرح بیٹا باپ سے متحد ہوتا ہے تو یہ ذاتِ باری کی قدرت اور اس کی شانِ لاہوتی کے خلاف ہے۔ سبحانہ سے اس کی طرف اشارہ ہو گیا۔

اور اگر اس معنی سے کہ وہ اُس کے مخلوق اور اُس کے مطیع ہیں جس طرح بیٹا باپ کے لیے ہوتا ہے تو اس میں مسیح کی کوئی خصوصیت نہیں ہے آسمان و زمین کی ہر شے اُس کی مخلوق و مملوک ہے اور اُس کے سامنے خواہ اضطراری تکوینی اور خواہ اختیاری طور پر سر جھکائے ہوئے ہے۔

اس استدلالِ عقلی سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ اسی عقیدہ کی رد ہے کہ مسیح واقعی خدا کے بیٹے ہیں لیکن اس کے برخلاف عبدالمہاجد صاحب لکھتے ہیں کہ:

”اتخذ ولد کا صحیح ترجمہ ہے ”لے رکھا ہے ایک بیٹا بنا رکھا ہے ایک بیٹا۔“ یہاں مسیحیوں کا یہ قول نہیں نقل ہو رہا ہے کہ خدا کے ایک بیٹا ہے، بلکہ یہ کہ خدا نے ایک بیٹا بنالیا ہے اتخذ ولد کا صاف مفہوم یہ ہے کہ خدا نے گویا کسی کو متبنی کر لیا ہے۔ قرآن مجید کی

تلمیحات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے قرآن کے صد ہا مقامات کی طرح یہاں بھی اس کی ضرورت ہے کہ نظر اہل باطل کے عقائد و خیالات پر ذرا گہری ہو۔ مسیحیوں کے ہاں ایک زبردست فرقہ ADOPTIONISTS کے نام سے گزرا ہے۔ ان کے مرکزی عقیدہ کے لیے اصطلاحی لفظ تبنیت ADOPTIONISM کا ہے۔ عقیدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مسیح خلقت خدا نہیں۔ وہ خدا پیدا نہیں ہوئے۔ وہ خدا شروع سے بنے بنائے اور خود بخود نہیں ہیں، بلکہ اصلاً و خلقتاً وہ انسان ہی تھے۔ البتہ اقنوم ثالث یعنی روح القدس کا فیضان ان پر شروع ہی سے ہونے لگا تھا۔ اس لیے وہ قدوسیت کے ایسے اوج کمال پر پہنچ گئے اور روح الہی ان کے اندر ایسی حلول کر گئی کہ اقنوم اول یعنی خدا کے برتر و اعظم نے انہیں اپنا بیٹا قرار دے کر اپنا متبنی بنا کر شریک الوہیت کر لیا اور اب وہ ربوبیت و مالکیت وغیرہ جملہ صفات الہی میں شریک و سہم ہیں۔ اس عقیدہ کے وجود کی شہادت تاریخ میں ۸۵ء میں ملتی ہے آٹھویں صدی عیسوی میں پاپائے روم نے اسے الحاد و زندقہ قرار دیا۔ بارہویں صدی عیسوی میں اس نے پھر زور پکڑا اور پھر یہ لوگ زندیق قرار پائے۔ آیت میں صاف اشارہ مسیحیت کی اس شاخ کی جانب ہے۔

میرے خیال میں اگر اس عقیدہ کی رد ہوتی تو سبحانہ کے پہلے اتخاذ شریک کا ذکر آتا کیوں کہ صرف برائے نام "ابن" قرار دے لینا اتنا شان الہی کے خلاف نہیں ہے جتنا اس عقیدہ کا یہ جز کہ "اُس نے ان کو شریک ربوبیت کر لیا۔ اب وہ ربوبیت و مالکیت وغیرہ جملہ صفات الہی میں شریک و سہم ہیں۔" لہذا تنبیہ و تہذیب کے لیے اس تصور کا ذکر کرنا زیادہ مناسب تھا مگر ایسا نہیں ہوا بلکہ دلہ قرار دیے جانے ہی کو مورد تنبیہ قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اُن کے واقعاً ابن خدا ہونے ہی کے تصور کا انکار ہے۔

یہ کیا اتخاذ کی لفظ سے جو استدلال ہے وہ بھی ایک قرآنی نظیر دیکھنے کے بعد غلط معلوم ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا ہے:-
 اِذَا صَفَّكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنْ الْمَلَائِكَةِ اِنَاثًا اَنْتُمْ تَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيماً (نحاسٹ) ظاہر ہے کہ شرکین فرشتوں کو ان کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ انہیں متبنی خدا کا قرار دیتے تھے معلوم ہوا کہ اتخاذ اصل تخلیق کے ساتھ بھی والبتہ ہو سکتا ہے۔

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا اقْتَضَى أَمْرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

”وہ آسمانوں کا اور زمین کا موجد ہے اور جب وہ کسی بات کو طے کر دیتا ہے تو بس اُس سے کہتا ہے کہ ہو جاؤ وہ ہو جاتی ہے“

بَدِيع اور مُبْدِيع کے معنی ہیں کسی شے کو بنانے والا بغیر نمونہ و شکل کے۔ اسی لیے اس کا ترجمہ ”موجد“ کی لفظ سے کیا گیا ہے۔

کسی بات کو طے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علم تام و شامل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ حکمت و مصلحت کے مطابق ہے۔ اس لفظ سے خالق کے فاعل مختار اور مرید ہونے کا اظہار ہے یعنی اس کے افعال بتقاضائے ذات قہری طور پر نہیں ہیں۔

”کہتا ہے کہ ہو جا“ اس سے یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ یہ لفظ اس کی طرف سے وجود میں آتی ہے۔ قول میں لفظ کی ضرورت تو اُس وقت ہے جب قائل زبان و دہن رکھتا ہو، لیکن خالق کی ذات جسم و جہانیاں سے منزہ و مبرا ہے۔ كُنْ کی لفظ صرف ارادۃ الہی کے تعلق کی تعبیر لفظی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اُس کے ارادہ کے ساتھ ہی بس یہ شے عالم وجود میں آ جاتی ہے۔ تاخیر و توقف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

لہ معنی المبدع المنشئ والمحدث عالم يسبقه الى انشاء مثله واحد انه احد (طبری) فی الکافی عن
ابا قرق فی تفسیرہ ابتدع الاشیاء کلہا بعلمہ علی غیر مثال کان قبلہ (صافی)
لہ یقول لہ کُنْ فیکون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا ہمتہ ولا تفکر (صافی)

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلًا
آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ
قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾

”اور جو دانائی سے محروم ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا قدرت کی کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ یونہی وہ جو ان کے پہلے تھے انہی کی سی بات کہتے تھے۔ ان سب کے دل ملتے جلتے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی نشانیاں تو صاف صاف پیش کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے پر تیار ہوں۔“

یہ جاہل مشرکین کا ذکر ہے جو نظام رسالت پر ہی معترض ہیں یہ کہہ کر کہ اللہ کو واسطہ اور نمائندہ کی ضرورت کیا ہے؟ وہ براہ راست خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ یہ ان کا قول خود ان کی جہالت کا مظاہرہ ہے اس لیے کہ وہ خالق کو سمجھتے ہیں کہ مادی حیثیت سے وہ جسمانی طور پر کلام کرتا ہے لہذا ہم ہی سے کلام کرے حالانکہ اس کا کلام تو غیر مادی ہے جو کانوں پر نہیں بلکہ قلب روحانی اور فطرت ربانی ہی پر نازل ہو سکتا ہے اور وہ ہر بشر کے قالب میں نہیں ہوتی۔ اس کے لیے کچھ مخصوص ہی افراد ہو سکتے ہیں جو روح مجسم کی حیثیت رکھتے ہوں وہی اس لائق ہو سکتے ہیں کہ اس فیض کے حامل ہوں۔ اسی کو دوسری جگہ اس طرح کہا ہے کہ اللہ يعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اللہ ہی اس محل کو جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت قرار دے۔“

دوسرا جاہلانہ مطالبہ اُن کا یہ تھا کہ کوئی نشانی ہمارے پاس آئے۔ یہ اگر واقعی حقیقت طلبی کے لیے اُن کا مطالبہ ہوتا تو حق بجانب تھا اس لیے کہ رسولؐ کے پاس اُس کی حقانیت کی دلیل بہر حال کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اور یہ دلیل اس کی سچائی کی نشانی ہو کر رہی ہے۔ اسی لیے آیہ یعنی نشانی کی لفظ قرآن میں بہت جگہ ”معجزہ“ کے معنی میں استعمال ہوئی ہے مگر اُن کا یہ مطالبہ تو اس حالت میں تھا کہ رسولؐ کی طرف سے آیات یعنی حقانیت کی نشانیاں یا معجزات کثرت سے پیش ہو چکے تھے۔ پھر بھی وہ یہی رٹ لگائے ہوئے تھے کہ کوئی معجزہ آئے۔ کوئی نشانی ظاہر ہو، کوئی دلیل سامنے آئے۔ یہ اُن کا صرف عناد تھا اور اسی لیے اُن کے جواب میں کہا گیا ہے کہ نشانیاں تو ہم بڑی واضح و ظاہر پیش کر چکے ہیں مگر وہ اُن ہی کو منوا سکتی ہیں جو ماننے کے لیے تیار ہوں اور جو یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم چاہے جو کچھ ہو جائے یقیناً ہرگز نہ کریں گے تو اُن کے لیے کوئی بھی معجزہ آجائے وہ بیکار ہی ہوگا۔

MAAB 1431

معجزہ
مرکز احیاء کتب

maablib.org

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَ

لَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ۝۱۱۹

”ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا اور دوزخ جانے والوں کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے“

رسول خدا کو اس کی بڑی فکر تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لائیں حالاں کہ جتنی کامیابی اس بارے میں آپ نے اپنی زندگی میں حاصل فرمائی وہ کسی دوسرے نبی یا رسول کی تاریخ زندگی میں نایاب ہے۔ پھر بھی جو ایمان نہیں لائے تھے اور کفر و شرک پر قائم تھے ان کے متعلق آپ کو بہت ملال ہوتا تھا۔ آپ کے اس رنج و ملال کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید میں متعدد مرتبہ اس طرح کی آیتیں آئی ہیں کہ اے رسول آپ کا جو فرض ہے وہ آپ پوری طرح ادا کر رہے ہیں اب ایمان لانا نہ لانا ان لوگوں کا کام ہے، اس کی ذمہ داری آپ پر کوئی نہیں ہے۔ لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّطٍ (غاشیہ)، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ (نور۔ ۵۵)۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ (قصص۔ ۵۷)۔ یہ سب آیتیں اسی باعث سے نازل ہوئی ہیں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے فَاَمَّا عَلِيكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (رعد۔ ۴۰) ”آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے اور ان کے افعال کا محاسبہ ہمارے ہاتھ میں ہے“ ان میں ایک جگہ خود خالق سے مخاطب ہو کر بھی کہا گیا ہے : فَاَمَّا عَلِيكَ مَا حَمَلْتَ وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ (نوریم۔ ۵)۔

”رسول اس کے ذمہ دار ہیں جس پر وہ مامور ہیں اور تم اس کے ذمہ دار ہو جس پر تم مامور ہو۔“

اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ تمہارے کفر و عصیان کی ذمہ داری پیغمبر پر نہیں ہے۔

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنْ هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَءٍ ۖ لِي وَلَا نَصِيرٌ ۝

”اور آپ سے یہودی اور عیسائی تو اُس وقت تک کبھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اُن کے مذہب کے پیرو نہ ہو جائیں۔ آپ کہہ دیجیے کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور اگر آپ اُس علم کے بعد جو آپ کے پاس آچکا ہے اُن کے مَن مانے خیالات کی پیروی کیجئے تو اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے آپ کا نہ کوئی یار ہوگا نہ مددگار۔“

یہ خطاب رسولؐ سے ہے اور متنبہ کرنا مسلمانوں کو مقصود ہے چوں کہ یہود اور نصاریٰ بہ نسبت مشرکین کے اسلام سے قریب نظر آتے تھے اس لیے کہ وہ توحید کے لفظاً اور معنی ہر طرح کے منکر تھے اور نبوت و شریعت اور جزا و سزا اس پورے نظام ہی سے بے خبر بلکہ منکر تھے اور یہ توحید کے لفظاً مقرب، نبوت و شریعت اور جزا و سزا کے معترف اور وحی و الہام سب ہی باتوں کے ماننے والے تھے۔ صرف اتنی بات تھی کہ اُنھوں نے کچھ رہنمایانِ دین کے بارے میں غلو سے کام لے کر ان کے بارے میں غلط عقیدے قائم کر لیے تھے اور پھر یہ کہ وہ بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰؐ یا آپ کے پہلے حضرت عیسیٰؑ کی بھی نبوت کے منکر تھے لہذا امید کی جاسکتی تھی کہ اگر ان کے ساتھ ذرا

رعایت و مدارات سے کام لیا جائے تو یہ اسلام سے قریب ہوتے جائیں اور دین حق کو قبول کر لیں۔ خالق حکیم نے اُن کے متعلق اس امید کو قطع کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کسی خاطر مدارات سے آپ کے نہیں ہو سکتے، یہ اُس وقت تک آپ سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اُن کے مذہب کے پیرو نہ ہو جائیں اور ظاہر ہے کہ حق کے منکشف ہونے کے بعد یہ آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے اور اگر آپ ایسا کیجیے تو خدا کے غضب سے آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بطور مفروضہ صرف اس حقیقت کے اظہار کے لیے کہا ہے کہ تصورات میں حق سے قریب ہونے کی وجہ سے کوئی باطل مذہب حق نہیں ہو سکتا ہے کہ اُسے مان لیا جائے تو اس پر باز پرس اتنی تو نہ ہوگی جتنی شرک پر ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ حق پر مطلع ہونے کے بعد حق سے روگردانی جس شکل سے بھی ہو وہ باطل ہی ہے اور باطل ہونے کے لحاظ سے ہر باطل برابر ہے اس میں کمی اور زیادتی یا قوت اور ضعف کوئی نہیں ہے اور اگر وہ دین کے اجزاء ہیں تو اُن سے انکار پر مواخذہ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ہو سکتا ہے تو علم اور لاعلمی یا مراتب عناد کے لحاظ سے ہو سکتا ہے نہ کہ انکار کی مقدار اور تعداد کے لحاظ سے کہ کون دس باتوں کا منکر ہے اور کون ایک بات کا۔

الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ
يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٢٠﴾

”و جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اُسے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہوئے
پڑھتے ہیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور جو اس سے انکار کرتے ہیں تو یہ
وہ ہیں جو خسارے میں ہیں۔“

کتاب سے مراد توریت ہے اور ”جنہیں کتاب دی گئی“ اس سے مراد یہود اور نصاریٰ
ہیں۔ پڑھنے کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ کہ صرف الفاظ کو زبان پر جاری کرتے یا انہیں رٹتے ہی نہیں ہیں
بلکہ اُن کے معانی پر غور کرتے اور ان پر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔
مقصود آیت یہ ہے کہ وہ یہود اور نصاریٰ جو خود اپنی کتابوں کے صرف لفظی حافظہ
ہوں بلکہ اُن کے معانی و مطالب پر بھی نظر کیے ہوئے ہوں اور ان کا اتباع بھی پیش نظر رکھتے ہوں اُن
کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ پیغمبرِ اسلام اور اُن کے پیغام پر ایمان نہ لائیں اور جو ان میں سے منکر ہیں
اُن کے متعلق یقین سمجھنا چاہیے کہ وہ پہلے ہی سے خود اپنی کتاب کے فیض سے بھی محروم ہیں اور انہوں نے
اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ پھر ایک سرمایہ ہدایت پاس موجود ہوتے ہوئے جہالت و گمراہی
میں پڑے رہنے سے بڑھ کر خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے۔

لَهُ يَتَّبِعُونَ حَقَّ اتِّبَاعِهِ (طبری) سب سے زیادہ جامع تشریح اس کی امام جعفر صادق کی حدیث میں ہے عَنْ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَرْتَلُونَ آيَاتِهِ وَيَتَفَقَّهُونَ بِهَا وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِهِ وَيَرْجُونَ وَعْدَهُ وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ
وَيَعْتَبِرُونَ بِقَصَصِهِ وَيَأْتُمُّوْنَ بِأَمْرِهِ وَيَنْتَهُونَ بِتَوَاهِيهِ (بلاغی)

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْل اذْكُرْ وَاِنْعِمْتِی الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ
وَ اِنِّیْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۲۲﴾

”اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا
اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام خلایق سے زیادہ عطا کیا“

یہ آیت بالکل ان ہی الفاظ میں پہلے آچکی ہے اور اس کی تفسیر وہاں درج ہو چکی ہے۔
اگر ترتیب تنزیلی یہی ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک
دفعہ واقعات کے بیان سے پہلے بنی اسرائیل کو متنبہ کیا گیا اور ایک دفعہ پھر واقعات کے بعد ان
کے نتیجہ پر توجہ دلائی اور اس صورت میں گویا یوں کہا جا رہا ہے کہ ”پھر تم سے کہتا ہوں کہ اے بنی اسرائیل
میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا۔ الخ۔ اس صورت میں یہ تکرار ایسی ہوگی جیسے سورہ
رحمن میں قبایح الآلات کے متذکران کی بار بار تکرار کی گئی ہے جسے یوں سمجھنا چاہیے
کہ تنبیہ کے لیے مسلسل تازیانے لگائے گئے ہیں۔“

اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ آیت تنزیل میں اس سلسلہ کی ہو ہی نہ اور کسی اور
ایسے موقع پر ان ہی الفاظ میں جو ایک دفعہ کہے جا چکے تھے انہیں متنبہ کیا گیا ہو جس کا نظم کلام میں
کوئی تعلق ہی پہلی دفعہ کی تنبیہ کے ساتھ نہ ہو۔ چوں کہ ترتیب قرآن کلیتہً مطابق تنزیل قطعی طور پر نہیں
ہے اس لیے اس کے متعلق وثوق کے ساتھ کہہ نہیں کہا جاسکتا۔

لہٰذا تخصیص ہم بتکویر التذکیر و اعادۃ التحدیر بالمبالغۃ فی النصح وللا یدان بان ذلک
فذلکۃ القضية والمقصد من المقصد (ابوالسعود)

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابُ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ
يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٢٠﴾

”و جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اُسے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہوئے
پڑھتے ہیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور جو اس سے انکار کرتے ہیں تو یہ
وہ ہیں جو خسارے میں ہیں“

کتاب سے مراد توریت ہے اور ”جنہیں کتاب دی گئی“ اس سے مراد یہود اور نصاریٰ
ہیں۔ پڑھنے کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ کہ صرف الفاظ کو زبان پر جاری کرتے یا انہیں رٹتے ہی نہیں ہیں
بلکہ اُن کے معانی پر غور کرتے اور ان پر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ
مقصود آیت یہ ہے کہ وہ یہود اور نصاریٰ جو خود اپنی کتابوں کے صرف لفظی حافظ نہ
ہوں بلکہ اُن کے معانی و مطالب پر بھی نظر کیے ہوئے ہوں اور ان کا اتباع بھی پیش نظر رکھتے ہوں اُن
کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ پیغمبر اسلام اور اُن کے پیغام پر ایمان نہ لائیں اور جو ان میں سے منکر ہیں
اُن کے متعلق یقین سمجھنا چاہیے کہ وہ پہلے ہی سے خود اپنی کتاب کے فیض سے بھی محروم ہیں اور انہوں نے
اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ پھر ایک سرمایہ ہدایت پاس موجود ہوتے ہوئے جہالت و گمراہی
میں پڑے رہنے سے بڑھ کر خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے۔

لے يتبعون الحق اتباعاً (طبری) سب سے زیادہ جامع تشریح اس کی امام جعفر صادق کی حدیث میں ہے عن الدیلمی عن
ابی عبد اللہ قال یرتلون آیاتہ ویتفقہون بہ وיעملون بأحكامہ ویرجون وعدہ وینخافون وعیدہ
ولیتبرون بقصصہ ویأتمرون بأوامرہ وینتمون بنواہیہ (بلاغی)

يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُّوَانِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ
وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٢٢﴾

”اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا
اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام خلایق سے زیادہ عطا کیا“

یہ آیت بالکل ان ہی الفاظ میں پہلے آچکی ہے اور اس کی تفسیر وہاں درج ہو چکی ہے۔
اگر ترتیب تنزیلی یہی ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک
دفعہ واقعات کے بیان سے پہلے بنی اسرائیل کو متنبہ کیا گیا اور ایک دفعہ پھر واقعات کے بعد ان
کے نتیجہ پر توجہ دلائی اور اس صورت میں گویا یوں کہا جا رہا ہے کہ ”پھر تم سے کہتا ہوں کہ اے بنی اسرائیل
میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا۔ الخ۔ اس صورت میں یہ تکرار ویسی ہوگی جیسے سورہ
رحمن میں قُبَایِ الْآءِ رَبُّکُمْ تَذِکْرَانِ کی بار بار تکرار کی گئی ہے جسے یوں سمجھنا چاہیے
کہ تنبیہ کے لیے مسلسل تازیانے لگائے گئے ہیں بلکہ

اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ آیت تنزیل میں اس سلسلہ کی ہو ہی نہ اور کسی اور
ایسے موقع پر ان ہی الفاظ میں جو ایک دفعہ کہے جا چکے تھے انہیں متنبہ کیا گیا ہو جس کا نظم کلام میں
کوئی تعلق ہی پہلی دفعہ کی تنبیہ کے ساتھ نہ ہو۔ چوں کہ ترتیب قرآن کلیتہً مطابق تنزیل قطعی طور پر نہیں
ہے اس لیے اس کے متعلق وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

————— ❦ —————

لے تخصیص بتکریر التذکیر واعادة التحدیر بالمبالغة فی النصح وللا یذان بان ذلک
فذلکة القضية والمقصد من المقصد (ابو السعود)

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَ
لَا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةُ وَلَا هُمْ

يَنْصُرُونَ ﴿۱۳﴾

”اور اُس دن سے بچنے کا سامان کرو جب نہ کوئی دوسرے کو کچھ فائدہ
پہونچا سکے گا اور نہ کسی کا کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ سفارش
کسی کو کچھ فائدہ پہونچا سکے گی اور نہ انھیں کوئی مدد مل سکے گی۔“

گزشتہ آیت کے بعد پہلی جگہ بھی تقریباً ان ہی الفاظ میں یادِ آخرت دلائی گئی تھی اور
اس کے تمام فقروں کی تشریح وہاں ہو چکی ہے۔ الفاظ میں صرف اتنا فرق ہے کہ وہاں پہلے شفاعت
کے متعلق نفی تھی اور پھر معاوضہ کے متعلق اس طرح کہ وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخَذُ
مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ۔ اور یہاں اس کا عکس ہے مگر اس فرق سے مطلب پر کوئی
اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے تفسیر میں کوئی امر محتاجِ تحریر نہیں ہے۔

وَإِذْ بَتَلَىٰ أَبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ
لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿۱۲۶﴾

”اور وہ وقت جب ابراہیم کا اُن کے پروردگار نے چند باتوں کے ساتھ امتحان لیا اور انھوں نے ان باتوں کو پورا کر دیا تو ارشاد ہوا کہ میں تمہیں خلقِ خدا کا امام بناتا ہوں۔ انھوں نے کہا اور میری اولاد میں سے ارشاد ہوا کہ میری طرف کا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔“

ابراہیم کی شخصیت چوں کہ مشرکین اور یہود و نصاریٰ سب ہی میں ستم تھی اس لیے ان کے واقعات زندگی کا تذکرہ قرآن نے بڑی اہمیت سے کیا ہے۔ مشرکین کی وہ جماعت جس سے شروع میں رسول کو سابقہ پڑا تھا حجاز کی باشندہ تھی اور زیادہ تر جناب ابراہیم سے نسلی تعلق رکھتی تھی۔ اس لیے حج خانہ کعبہ کی پابند تھی اور کعبہ کو اپنا قومی گھر سمجھتی تھی اور یہود و نصاریٰ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی نسل کا نام ہے، پھر مسلمانوں کے لیے خصوصیت سے ابراہیم کو اس لیے اہمیت حاصل تھی کہ آپ مذہبی طور پر بھی ان کے مورثِ اصلی ہیں یعنی ملتِ اسلامیہ کے پہلے مبلغِ حققت ابراہیم تھے جنہوں نے اس کا نام ”اسلام“ رکھا اور آنے والی امت کا نام ”امتِ مسلمہ“ تجویز کیا جس کا ذکر آیات قرآن کے سلسلہ میں عنقریب آئے گا۔

”پروردگار نے ابراہیم کا چند امور میں امتحان لیا“ ان امور کی تفصیل قرآن مجید میں

مذکور نہیں، بہر حال یہ ظاہر ہے کہ وہ تکالیف عمومی کے علاوہ کچھ خصوصی ہی امور ہو سکتے ہیں جو انبیاء و مرسلین میں بھی سب سے متعلق نہیں ہوئے بلکہ حضرت ابراہیمؑ ہی کے ذمہ عائد ہوئے اور جنہیں انھوں نے پایہ تکمیل کو پہنچایا ان میں سے ایک نمایاں امر اپنے فرزند اسمعیل کی قربانی کو بھی سمجھا جاسکتا ہے جس کا روایت میں ذکر ہے۔

”آزمایا“ اپنی واقفیت کے لیے نہیں کہ وہ تو خود عالم الغیوب ہے بلکہ اس منصب کے لیے جو انھیں دیا جانے والا ہے ان کا استحقاق ثابت کرنے کے لیے۔

جب ابراہیمؑ ان امتحانوں میں پورے اترے تو خالق کا ارشاد ہوا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام قرار دیتا ہوں۔ امام کے لغوی معنی ہیں جس کی پیروی کی جائے اور مذہبی اصطلاح میں وہ ایک منصب ہے جس کے لازمی نتیجہ مفترض الطاعت ہونا یعنی اس کی پیروی کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے جناب ابراہیمؑ کے لیے نبوت و رسالت و خلت کے مراتب پر فائز ہونے کے باوجود امتحان کے معیار پر پورے اترنے کے بعد امامت کا اعلان کیا جانا منصب کی رفعت کا ناقابل انکار ثبوت ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امامت لغوی چاہے ہر نبی و رسول کے لیے ثابت ہو سکتی ہے لیکن بحیثیت منصب من جانب اللہ امامت وہ ایک خصوصی عہدہ ہے جو نبوت اور رسالت کے لیے لازم نہیں ہے۔

لے عن الصادقؑ انه ما ابتلاه الله به في نومه من ذبح ولده اسمعيل - (مجمع البيان)
 ۱۰ اسی مضمون کی امام جعفر صادقؑ کی حدیث ہے کہ ان الله تبارك وتعالى اتخذ ابراهيم عبداً قبل ان يتخذ نبياً وان الله اتخذ نبياً قبل ان يتخذ رسولاً وان الله اتخذ رسولاً قبل ان يتخذ خليلاً وان الله اتخذ خليلاً قبل ان يجعله اماماً فلما جمع له الاشياء قال اني جاعلك للناس اماماً - (اصول کافی)

وفي العيون عن الرضاؑ في حديث طويل ان الامامة خص الله عز وجل بها ابراهيم الخليل بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه بها - (صافي)

نبی، رسول اور امام کے لغوی معنی پر بھی غور کیا جائے تو امامت کی منزل زیادہ بلند نظر آئے گی۔ نبی، خبر دینے والا، رسول پیغام پہنچانے والا اور امام یعنی پیشوا۔ پہلی دونوں چیزوں میں وہ ہمہ گیری، مستقل حیثیت اور دوسروں کے لحاظ سے خود مفہوم لفظ میں وہ رفعت نہیں ہو امام میں ہے اور اسی لیے جب کہ عقلی طور پر نبی اور رسول بھی معصوم ہوتے ہیں۔ امام کے لیے خود اس لفظ سے اور زیادہ قوت کے ساتھ عصمت کے ضروری ہونے کا پتہ چلتا ہے۔

امتحان میں تمام و کمال کامیابی کے بعد خالق کی طرف سے اعلانِ امامت ہوا تھا اس لیے ابراہیم کا دل بڑھا ہوا تھا۔ خالق کی زکا و کرم کی توجہ خاص مبذول دیکھ کر اور منصب کی بلندی کو محسوس کر کے سوال کر لیا "وَمِنْ ذَرِّيَّتِي" اور میری اولاد میں سے بھی۔

جواب ملا کہ "میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا" غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ از اول سوال ابراہیم تمام ذریت سے متعلق ہی نہ تھا کیوں کہ انھوں نے کہا تھا "وَمِنْ ذَرِّيَّتِي" میری ذریت میں سے بھی۔ اگر کل کے لیے سوال ہوتا تو "میں سے" نہ کہا ہوتا۔

اس کے بعد خالق کریم کے جواب کو دعائے ابراہیم کی رد یا اس میں کوئی کمی سمجھنا غلط ہوگا بلکہ وہ دعائے ابراہیم کی قبولیت کا اظہار ہے۔ اس کے ابہام کی تشریح کے ساتھ مطلب فقرہ کا یہ ہوتا ہے کہ ہاں ضرور تمھاری اولاد میں یہ منصب رہے گا، البتہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔

۱۰ فی الآیۃ دلیل علیٰ انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان معصوماً عن جمیع الذنوب لانہ لو صدرت عنہ معصیۃ لوجب علیہ الاقتراب، وذلک یؤذی الی کون الفعل الواحد ممنوعاً عنہ من دوہا الیہ وذلک محال (نیشاپوری)

۱۱ خبر صادق میں ہے فمن عظمیٰ فی عین ابراہیم قال ومن ذریتی (اصول کافی) عین اخبار الرضا کی روایت میں ہے فقال الخلیل سرور ابہا ومن ذریتی (سافی)

۱۲ من ذریتی میں من تبخیر ضیہ ہے اور فقرہ کی ترکیب نے اسے صاف کر دیا کہ ابراہیم کی دعا سوال کے رنگ میں اپنی ساری نسل سے متعلق نہیں۔ اس کے جزو سے متعلق تھی۔ (دریابادی)

ظالم کسے کہتے ہیں، اس کی تشریح خود قرآن نے دوسری جگہ کر دی ہے کہ :
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة ۲۳۲) "جو اللہ کی مقرر کی
ہوئی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں وہ ظالم ہیں" اس کے بعد ظالم کی لفظ کو کافر سے مخصوص کرنا
بلا وجہ ہے۔ "گناہ" جو بھی ہوگا وہ حدِ الہی سے تجاوز ہی ہوگا۔ لہذا مرتکب اس کا ظالم قرار پائے
گا خواہ وہ کفر ہو یا فسق، بلکہ ایسا گناہ بھی جو فسق کی حد تک نہ پہنچے۔

اس کے علاوہ جب ابراہیمؑ کے لیے امامت کا اعلان عصمت کی دلیل ہوا تو
امامت کے بقار کا اعلان اُن کی ذریت میں جیسا کہ اس وعدہ سے ظاہر ہے خود ہی صفتِ عصمت
کے کچھ افراد ذریت میں تاقیامت وجود کی یقینی دلیل ہوگا۔

اس کے ساتھ جب لفظ ظالم کے حدود کی وسعت دیکھنے کے لیے اس آیت
پر نظر کی جائے کہ لَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حالانکہ فعلِ آدم
گناہ نہ تھا تو معلوم ہوگا کہ امامت کا درجہ وہ ہے جو اس حد تک کے ترکِ اولیٰ کو بھی برداشت
نہیں کر سکتا جو کسی درجہ تک نبوت کے ساتھ ممکن الوقوع ہوتا ہے۔

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّیٰ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (۱۲۵)

”اور وہ وقت کہ جب ہم نے خانہ کعبہ کو تمام لوگوں کا مرکز اور مقام امن قرار دیا اور تم لوگ مقام ابراہیم کو اپنے نماز کی جگہ بناؤ۔ اور ہم نے ابراہیم و اسمعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے“

بیت کے لفظی معنی تو عام گھر کے ہیں لیکن الف لام عہد کے ساتھ اصطلاح قرآنی میں یہ نام کعبہ کا ہو گیا ہے۔

مثابہ اسم ظرف ہے ثوب ہے جس کے معنی پٹنے کے ہیں کسی شے سے لو لگانا اور بغرض حصول ثواب اس کی طرف رخ کرنا اس کی جانب رجوع کرنا ہے۔ اسی لیے ہم نے ترجمہ ”مرکز“ کی لفظ سے کیا ہے۔

بعض مفسرین نے اس میں جا کر پٹنے کے مفہوم کا لحاظ کرتے ہوئے یہ معنی پیدا

لے البیت اسم غالب للكعبة كالنجم للثريا وهذا من الاسماء التي كانت في الامم للجنس ثم كثر استعماله في واحد من ذلك الجنس۔ (نیشاپوری)

خانہ کعبہ کی مرکزیت

کے ہیں کہ لوگ اس کی زیارت سے سیر نہیں ہوتے بلکہ جا کر پھر آتے ہیں اور بار بار حج کرتے ہیں۔
یہ ایک خصوصیت اس گھر کی بیان کی گئی۔ دوسری یہ کہ وہ محل امن قرار دیا گیا ہے
اور وہ معیاری امن کا نمونہ جس میں انسان کیا بلکہ بہائم و طیور اور اس سے بڑھ کر نباتات تک امن
میں ہیں یعنی حرم کے حدود میں کسی جانور کا شکار ناجائز اور وہاں کی گھاس تک کا اکھاڑنا ممنوع قرار
دیا گیا ہے اور انسانوں کے لیے تو اس دنیوی امن کے علاوہ، وہ آخرت میں بھی امن کا ذریعہ ہے۔
جیسا کہ مولوی عبد الماجد صاحب نے لکھا ہے۔ "فرنگی قاموس علم و دانش میں
اتنا تو بہر حال ہے کہ محمدؐ کے دور سے قبل مکہ کی دو حیثیتیں ہم مسلم پاتے ہیں۔ ایک تجارتی مرکز کی ایک
مقدس معبد کی، جس کے ارد گرد کی زمین بھی حرم ہے۔" (انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا جلد ۵ صفحہ ۵۷۱) (۱)
خانہ کعبہ کا مرکز خلائق اور محل امن ہونا تو حادث نہیں بلکہ قدیم امر تھا اس لیے
اُسے ذکرِ ماضی کے طور پر یاد دلایا اور اس کے بعد اب حال کے متعلق حکم ہے جو مسلمانوں ہی کا شعار
بننے والا تھا اور وہ مقام ابراہیمؑ کو محل نماز قرار دینا یعنی اس جگہ حج کے موقع پر نماز ادا کرنا۔
مقام ابراہیم سے مراد وہ محل ہے جہاں حضرت ابراہیمؑ نے نماز ادا کی تھی اور وہی
وہ پتھر بھی نصب ہے جس پر اُن کے قدم کا نشان ہے۔
نماز کا حکم دینے کے بعد اب مسلمانوں کو اس کی طہارت کے متعلق اہتمام کی طرف

۱ یا تَوْنَهُ كَلَّامٌ وَ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فَلَا يَقْضُونَ مِنْهُ وَطْرًا (طبری)

۲ عَنْ الصَّادِقِ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مِنَ النَّاسِ مُسْتَجِيرًا بِهِ فَهُوَ آمِنٌ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ

دَخَلَ مِنَ الْوَحْشِ وَالطَّيْرِ كَانَ آمِنًا مَنْ أَنْ يَبْهَاجَ أَوْ يُؤْذِيَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ (كافی)

۳ فِي التَّهْذِيبِ عَنْ الصَّادِقِ يَعْنِي بِذَلِكَ رَكْعَتِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَمِثْلُهُ فِي الْكَافِي (صافی)

۴ فِي الْكَافِي فِي الْحَسَنِ كَالصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ

حَيْثُ قَامَ عَلَى الْحَجَرِ فَامْتَرَتْ فِيهِ قَدَمَاهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ

مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْآيَةِ هُوَ جِهَةٌ مَوْقِفُهُ وَمَحَلُّ قِيَامِهِ لِأَخْصَاصِ

مَوْطِئِهِ فِي قِيَامِهِ أَوْ نَفْسِ الصَّخْرَةِ۔ (بلاغی)

متوجہ کرتے ہوئے پھر ذکر ماضی کی طرف عود ہوا ہے کہ یہ آج ہی نہیں ہے بلکہ پہلے ہی مختارے مورتِ اعلیٰ حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند اسمعیل کو ہمارا حکم ہو گیا تھا کہ میرے گھر کی تطہیر کو پیشِ نظر رکھنا۔ تطہیر کے معنی متفقہ طور پر یہاں ظاہر رکھنے کے ہیں، ظاہر کرنے کے نہیں، کیوں کہ خانہ کعبہ طہارت ہی کے ساتھ وجود میں آیا تھا، نجاست اس میں کبھی نہ بٹھی۔

تطہیر کے معنی میں اس نظیر کو یاد رکھنا چاہیے اہل البیت سے مخاطب میں یطہروا کے تطہیر ابھی اسی قبیل سے ہے۔

”میرے گھر“ میں اضافت اظہار شرف و عظمت کے لیے ہے اور اسی طرح آدم کے لیے من روحی اور عیسیٰ کے لیے روح اللہ اور ایسے ہی عرش کی اضافت، ان میں سے کہیں بھی جسمیت کا تصور کرنا باطل ہے۔

آخر میں خانہ کعبہ کے ساتھ جس طرح کی عبادتوں کا تعلق ہے ان کا بیان کیا گیا ہے۔ ایک طواف یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانا جو حج کا ایک ضروری جز ہے۔ دوسرے اعتکاف یعنی نیت کر کے روزہ کی حالت میں ایک معینہ مدت تک مسجد میں مسلسل قیام۔ اس کے احکام فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ تیسرے نماز جس کی نمایاں حالتیں رکوع و سجود ہیں۔ چوں کہ رکوع و سجود دونوں ایک ہی عبادت کے جز ہیں اسی لیے ان کے درمیان واو عاطفہ جو مغایرت کا پتہ دیتا ہے نہیں لایا گیا۔

maablib.org

۱۔ المراد اقتراب علی طہارت، مثل ولہم فیہا ازواج مطہرۃ فمعلوم انہن لم

یطہرن بل خلقن ظاہرات (رنیثاپوری)

۲۔ الاضافۃ للتشریف کناقة اللہ (روح المعانی)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑬

”اور وہ وقت جب ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار اس کو امن والا شہر بنا اور اس میں رہنے والوں کو پھلوں سے روزی عطا کر انہیں کہ جو ان میں سے اللہ اور آخرت پر بھی ایمان لائیں۔ ارشاد ہوا کہ اور جو کفر اختیار کرے گا، میں اُسے بھی کچھ دن تو مزے اٹھالینے دوں گا، پھر اُسے بجز دوزخ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا، اور وہ کیا برا ٹھکانا ہے۔“

حضرت ابراہیم نے جو دعائیں کی تھیں اُن کی قبولیت کا سب سے زیادہ نمایاں رُخ یہ ہے کہ وہ دعائیں اس وقت کے حالات کے تقاضے اور اسبابِ طبیعیہ کی رفتار کے خلاف تھیں ایک آبادیوں سے دور افتادہ مقام جہاں ابھی نئی نئی انسانوں کی بستی بسی ہے اور ہر وقت لٹیروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ۔ وہاں امن و امان کہاں، پھر وہ جگہ جہاں اب تک پانی کا نام و نشان نہ تھا اور پتھریلی زمین وہاں پھل پھلواری کہاں، اور وسائل و ذرائع کی نایابی کے سبب دوسری جگہوں سے درآمد کا کیا امکان۔ مگر خلیلِ حق کی پر خلوص دعائیں تھیں۔ قادرِ مطلق کی بارگاہ میں اُن میں سے ہر دعا قبول ہو کر رہی۔

الحب في الله والبغض في الله کے ماتحت جو ایمان و اخلاص عبودیت کا لازمی نتیجہ ہے حضرت ابراہیمؑ نے اپنی دعا کو اہل ایمان کے ساتھ مخصوص کر دیا، مگر خالق نے اس کی قبولیت کا اعلان کرتے ہوئے اپنی ربوبیت و رحمانیت کے ثبوت میں اس کی خبر دے دی کہ رزق دنیا میں تو کافر بھی مومنین کے ساتھ شریک رہیں گے۔ ہاں آخرت میں وہ رحمت جو بقا ضائع رحمت ہے مومنین کے ساتھ مخصوص ہوگی اور وہاں کافروں کا ٹھکانا دوزخ میں ہوگا۔
 ان دونوں قسم کی رحمتوں کا فرق بسم اللہ کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے۔

MAAB 1431

صغیر

مرکز احیاء الہامیہ

maablib.org

وَاذْيُرْفَعُ اِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمَعِيلُ
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۲۵﴾

”اور وہ وقت جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے
اور اُن کے ساتھ ساتھ اسمعیل۔ اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول
فرما یقیناً تو بڑا سنتے والا ہے جاننے والا۔“

بنیادیں اونچی کرنے کی لفظ سے ظاہر ہے کہ وہ ابتدائی تعمیر تھی بلکہ سابقہ عمارت
جو امتدادِ زمانہ سے منہدم ہو گئی تھی اُس کو از سر نو ان ہی بنیادوں پر قائم کرنا تھا یہ
اسلامی روایات بتاتے ہیں کہ کعبہ کی زمین تخلیقِ ارض میں مقدم ترین نقطہ اور اس
کی عمارت دنیا کی بنا کردہ عمارتوں میں سب سے مقدم عمارت ہے جو الو البشر کے ہاتھ سے قائم
ہوئی تھی۔

غیر مذاہب کے محققین نے بھی اپنے حدودِ تحقیق کے اندر خانہ کعبہ کی غیر معمولی قدامت
کا اقرار کیا ہے جن کے تصریحات کو مولوی عبد الماجد صاحب دریا بادی نے نقل کیا ہے۔ چنانچہ
انیسویں صدی عیسوی کے رُبعِ اخیر میں انگریز مصنف باسورکھا سمتھ نے لکھا ہے۔
”یہ وہ معبد ہے جس کی قدامت عہدِ تاریخ سے آگے ہے۔“

(محمد امین محمد ازم - صفحہ ۱۶۲)

لے رفع القواعد صریح فی مذهب الیہ اکثر من ان القواعد كانت
موجودة ان ابراهيم عمرها ورفعها۔ (نیشاپوری)

سرولیم میور نے لکھا ہے۔

”مگر کے مذہب کی تاریخ بہت ہی قدیم مانتی پڑتی ہے، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کعب ایک نامعلوم زمانہ سے ملک عرب کا مرکز چلا آتا ہے۔“

(د لائف آف محمد مقدمہ صفحہ ۱۰۲ و ۱۰۳)

یہ اس خانہ مقدس کے من جانب اللہ تقدس و احترام ہی کا نتیجہ تھا کہ خلیل حق کو اس کی معامری کے لیے منتخب کیا گیا اور وہ اپنے فرزند اسمعیلؑ کے ساتھ مل کر بنفس نفیس اس کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے۔

اس وقت اُن کے قلبی تاثرات کیا تھے؟ انھیں خالق نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ رَتَبًا تَقْبَلُ مِنَّا۔ الخ۔ یہ الفاظ اگر لفظی طور پر اُن کی زبان پر جاری ہوئے ہوتے تو بیچ میں قول کا ذکر آتا کہ۔ يَقُولَان۔ یا۔ قائلین۔ مگر درمیان میں بغیر ذکر قول کے مقولہ کا بیان کرنا پتہ دے رہا ہے کہ یہ اُن کے قلبی تاثرات تھے جنہیں عالم الضمائر خالق نے اپنے الفاظ کے قالب میں ڈھال کر پیش کیا ہے۔

تَقْبَلُ مِنَّا ”قبول فرما ہم سے“ بصورت التجا اس تمنا میں خود بخود یہ احساس مضمربہ کہ ہمارا عمل اپنی جگہ حقیر ہے اور وہ تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہے مگر تو اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ عمل کی درستی کے ساتھ ہی وہ باطنی احساس ہوتا ہے جو عمل کو معراج قبول تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا

أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ

عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۸﴾

”پروردگارا! اور یہ عرض ہے کہ ہم دونوں کو اپنی بارگاہ میں مسلم قرار دے اور ہماری نسل میں سے بھی ایک اُمت قرار دے جو تیری بارگاہ میں مسلم ہو اور ہمیں ہماری طاعت و عبادت کے طریقے آنکھوں سے دکھا دے اور ہماری طرف اپنی خصوصی توجہ مبذول فرمایا تو بڑا توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔“

”مسلم“ کے معنی ہیں ”سر جھکانے والا“ مگر یہ صفت بحیثیت صفت عباد مخلصین اور بالخصوص انبیاء و مرسلین میں ہمیشہ ہی سے پائی جاتی تھی۔ ابراہیمؑ نے اس صفت رکھنے والے کو لفظ مسلم سے یاد کیا اور اس وقت سے یہ اصطلاح قائم ہو گئی۔ اسی لیے ہم نے ترجمہ میں بجائے اس لفظ کے ترجمہ کے اصل لفظ ”مسلم“ ہی رکھ دی ہے۔

”سر جھکانے والا قرار دے“ کے معنی اس صفت کا پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مفہوم بھی تقبّلِ مِنا کی طرح یہ ہے کہ ہمارا سر جھکانا درحقیقت تیری شانِ جلال و کمال کے لحاظ سے کوئی لیاقت نہیں رکھتا۔ تو اپنے کرم سے ہمارے سر جھکانے کو قابلِ لحاظ قرار دے کر ہمیں اپنے یہاں ”مسلم“ کے لقب کے حق داروں میں محسوب فرما۔

دوسری دعا یہ ہے کہ ہماری اولاد میں سے ایک قوم قرار دے جو "اُمتِ مسلمہ" کے لقب کی حق دار ہو۔ "ہماری" کی اضافت ابراہیم اور اسمعیل دونوں کی طرف سے لہذا "اُمتِ مسلمہ" کے ظہور کی پیش گوئی چاہے اولاد اسمعیل کے ذریعہ سے پوری ہو لیکن اس اُمت میں شمولیت کا مطالبہ قدرت کی طرف سے تمام اولاد ابراہیم کو شامل ہوگا چاہے وہ نسل اسمعیل سے تعلق نہ رکھتے ہوں۔

تیسری دعا۔ "اُرِنَا مَنَاسِكُنَا" یہ خالق کی طرف سے عبادت کے لیے ایک دستور العمل کے نفاذ کی درخواست ہے اور اُرِنَا "ہمیں دکھا دے" اُس دستور العمل کے اجراء کے اپنی زندگی میں دیکھ لینے کی تمنا کا اظہار ہے جس کی تکمیل فریضہ حج کے لیے ندا کے حکم اور اُس ندا کی عملی تاثیر کو وقوع میں لانے کی ضمانت کے ساتھ قرآن کی دوسری آیت سے ظاہر ہوتی ہے کہ وَاذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ مناسک کی لفظ اگرچہ لغتہ تمام طرق عبادت کو شامل ہے مگر اصطلاحی طور پر اس کا استعمال اعمال حج کے ساتھ زیادہ خصوصیت رکھتا ہے اور پھر بعد تمام وکمال اس کی انجام دہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ ہوئی جنہوں نے خود مسلمانوں کو اپنے ساتھ حج کرا کے دکھلایا اور فرمایا۔ "مجھ سے اپنے حج کے مناسک کو لے کر محفوظ کر لو"۔

آخری دعا التجائے عبودیت کا ایک عام نظارہ ہے کہ ہماری طرف اپنی خاص توجہ مبذول فرما۔

توبہ کی لفظ کا عام استعمال "گناہ" کے ساتھ ہوتا ہے مگر اس کے اصل معنی رجوع کے ہیں۔ گناہ سے توبہ اس معنی کا ایک مصداق ہے اور اُس کا نتیجہ خالق کی طرف سے گناہ کا بخش جانا لیکن بے گناہ جب بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہے تو اس کے معنی خلاص عبودیت کے مزید اظہار کے ہوتے ہیں اور اس کے مقابل میں خالق کی طرف سے جو نتیجہ ہوتا ہے وہ رحمتِ خصوصی اور توجہ امتیازی کی زیادتی ہے اس کی نسبت سے توبہ کا مصداق ہوتا ہے اور وہی جناب ابراہیم کی دعا کا مقصد ہے۔

لَمْ يَسْتِئْزِمْ اَعْمَالِ الْحِجِّ مَنَاسِكُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خذُوا عَنِّي مَنَاسِكُمْ لَعَلِّي لَا اَقَالُكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا

(رازی)

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۰۰﴾

”پروردگارا! اور یہ گزارش ہے کہ اُن میں ایک پیغمبر اُن ہی میں سے بھیجنا جو
انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سُنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم
دے اور اُن کے اخلاق کو درست کرے یقیناً تو بڑا زبردست
اقتدار کا مالک اور بڑا حکمت والا ہے۔“

یہ نسل اسمعیل میں سے ایک نبی کے آنے کی دعا ہے۔ دعا کا وجود اور اُس کی قبولیت
دونوں توریت سے ثابت ہیں۔ ایک جگہ ابراہیم سے مخاطب کے طور پر آیا ہے کہ ”میں نے اسمعیل کے
بارے میں تیری دعا سُن لی۔“ دوسری جگہ حضرت موسیٰ اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں۔
”خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے میرے ہی بھائیوں میں سے میرے
ماتہ ایک نبی برپا کرے گا تم اس کی طرف کان دھرو۔“ (استثناء ۱۸: ۱۵)

ظاہر ہے کہ من حیث الجماعت بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسمعیل ہی سمجھے جاسکتے
ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ ایک نبی اولاد اسرائیل میں نہیں بلکہ اولاد اسمعیل میں ہوگا جو مثل موسیٰ
صاحب شریعت و کتاب ہوگا۔

قرآن مجید میں اسی لیے پیغمبر خدا کے بارے میں خالق کے یہ الفاظ آئے ہیں کہ:

”اِنَّا ارسلنا اليكم رسولًا شاهداً عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولاً (دہل ۱۵)

”ہم نے تمہاری طرف ایک پیغمبر بھیجا جو تم پر گواہ ہے اسی طرح جیسے فرعون کی طرف ایک پیغمبر بھیجا تھا۔“

توریت اور قرآن دونوں کی مطابقت سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ موسیٰ کے مانند نبوت ہونے والے نبی حضرت ختمی مرتبت ہی تھے۔

اس کے بعد رسول کے فرائض کا بیان ہے جس کی تشریح مولانا عبد الماجد صاحب دیابادی کے الفاظ میں یہ ہے کہ:

”رسول کا پہلا کام اپنی امت کے سامنے تلاوت آیات ہوتا ہے یعنی اللہ کا کلام پہنچانا۔ گویا رسول کی پہلی حیثیت مبلغ اعظم کی ہوتی ہے یعلمہم الکتاب رسول کا کام محض تبلیغ و پیام رسانی پر ختم نہیں ہو جاتا۔ اس کا کام کتاب الہی کی تبلیغ کے بعد اس کی تعلیم کا بھی ہے۔ اس تعلیم کے اندر شرح، ترجمانی، تعلیم میں تخصیص، تخصیص میں تعمیم سب کچھ آگئی اور یہیں سے ان کچ فہموں کی بھی تردید ہو گئی جو رسول کا منصب (معاذ اللہ) صرف ڈاکیہ یا قاصد کا سمجھے ہوئے ہیں، گویا رسول کی دوسری حیثیت معلم اعظم کی ہوتی۔ والحکمۃ پھر رسول تعلیم محض کتاب ہی کی نہ دیں گے بلکہ حکمت و دانائی کی تلقین بھی امت کو کریں گے اور خواص کو رہنمائی اسرار و رموز میں بھی کریں گے۔ گویا رسول کی تیسری حیثیت مرشد اعظم کی ہوتی۔ یزکیہم تزکیہ سے مراد دلوں کی صفائی ہے۔ رسول کا کام محض الفاظ اور احکام ظاہری کی تشریح تک محدود نہیں رہے گا بلکہ وہ اخلاق کی پاکیزگی اور نیتوں کے اخلاص کے بھی فرائض انجام دیں گے۔ رسول کی چوتھی حیثیت مصلح اعظم کی ہوتی۔“

اس سے یہ ظاہر ہے کہ ہدایت و اصلاح خلایق کے لیے صرف کتاب الہی کافی نہیں ہے ورنہ رسول کا فرض تلاوت آیات پر ختم ہو جاتا۔ اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہ ہوتی اور اسی بنا پر رسول کی وفات کے بعد کتاب کے علاوہ ایک جانشین رسول کی ضرورت ہے جو تعلیم و ارشاد و اصلاح کے فرائض کو بہ نیابت رسول اسی عنوان پر انجام دے جس عنوان پر رسول انجام دیتے تھے اور یہ مقصد ماہرین سیاست اور فہم داران نظم و نسق ملکی سے پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ رسول کے جانشین کہے جانے کے مستحق قرار نہیں پاسکتے۔

دعاے ابراہیمی میں جن جن خصوصیات کو پیش نظر رکھا گیا تھا اور جن امتیازات کے حامل رسول کی درخواست پیش کی گئی تھی اس کے حرف بہ حرف پورے ہونے کا بیان بعینہ ان ہی الفاظ میں قرآن کریم نے متعدد جگہ کیا ہے جیسے :

”كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (بقرہ ۱۲۹)
”لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ
كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (آل عمران ۱۶۴)
”هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ
كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (سورہ جمعہ آیت ۲)

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ
وَلَقَدْ صَاطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَأَتَيْنَاهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ
الصَّالِحِينَ ﴿۱۳۰﴾

”اور کون ہوگا جو ابراہیم کے مذہب سے روگردانی کرے سوا اُس
کے جس نے خود اپنے کو بے وقوف بنا رکھا ہو اور ہم نے انہیں دنیا
میں بھی منتخب کیا اور یقیناً وہ آخرت میں بھی نیکو کاروں میں محسوب
ہوں گے۔“

چوں کہ دین اسلام ہی کا دوسرا نام ”ملتِ ابراہیم“ تھا اس لیے یہود و نصاریٰ
اور مشرکین سب کو اس کی جانب اس لفظ سے متوجہ کیا ہے کیوں کہ وہ سب ابراہیم کو مورث
اعلیٰ سمجھتے تھے اس کے علاوہ آیت قرآن نے یہ واضح کیا کہ ملتِ ابراہیمی کے اصول وہ ہیں جو
بالکل انسان کی عقل عمومی اور فطرت کے مطابق ہیں اس لیے ان سے کوئی شخص اپنی آزاد ضمیر
عقل سے کام لیتے ہوئے روگردانی کر ہی نہیں سکتا اور اگر کوئی اس سے مخوف ہے تو وہ حقیقتہً
دھوکے میں ہے نہیں بلکہ اپنے کو عداوت دھوکے میں رکھتا ہے۔ اور اس لیے اس کی جہالت قصوری
نہیں بلکہ تقصیری ہے جو بارگاہِ الہی میں اُسے مواخذہ سے بری نہیں کر سکتی۔ پھر آخر میں ملتِ ابراہیمی
کی اس خصوصیت کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ دوسرے مذاہب وہ ہوں گے جنہوں نے روحت
کا معیار دنیاوی زندگی کے سچ دینے میں مضمحل رکھا ہے مگر اسلامی تعلیم کی خصوصیت یہ ہے کہ
وہ آخرت کے ساتھ دنیا کے بھی آباد اور پُر رونق بنانے کا کفیل ہے اور اس کا نمونہ کامل ابراہیم
کی ذات ہے جو دنیاوی نعمتوں سے بھی سرفراز ہے اور آخرت میں بھی بڑے درجہ پر فائز ہے جیسا کہ عبد الماجد صوبہ یامادی لکھتے ہیں ایک مسیحی
مؤرخ رولینڈ ولیم ڈین ایم اے نے ایک مستقل کتاب ابراہیم انگریزی میں لکھی ہے جس سے آپ کے ذہنی عروج و اقبال پر بھی روشنی پڑتی ہے۔

اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمُ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۰﴾

”جب اُن سے اُن کے پروردگار نے فرمایا سر جھکا دو، اُنھوں نے کہا
جھکا دیا سر میں نے تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے“

یہ کہنا کوئی لفظی کہنا اور جواب لفظی جواب نہیں ہے بلکہ یہ کہنا وہ مطالبہ فطرت و ضمیر ہے جو ہر انسان سے ہے مگر کوئی وہ ہوتا ہے جو اس مطالبہ پر لبیک سے انکار کرتا، کوئی تو قن کرنا کوئی قدرے تامل کے بعد اسے قبول کرتا ہے اور ابراہیم کی تعریف یہ ہو رہی ہے کہ اُنھوں نے اس مطالبہ کے پورا کرنے میں ایک لمحہ کا توقف بھی نہیں کیا۔ پس جس طرح حکم کن سے اشیاء کے وجود کا ذرہ بھر تخلف نہیں انما امرہ اذا امر اذ شیئا ان يقول له کُن فیکون ویسے ہی سمجھنا چاہیے کہ اس مطالبہ اَسْلِمُ سے اسلام ابراہیم کو ذرہ بھر تاخیر نہ تھا۔ اور چوں کہ یہ مطالبہ ہر انسان سے ابتداء کے تعقل و شعور سے ہے اس لیے مانتا پڑے گا کہ ابراہیم کے لیے دور تکلیف میں کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جس میں وہ ذرہ بھر بھی قانون الہی سے ہٹے ہوئے ہوں بلکہ حکم کن کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکم تکلیفی نہ تھا جو کسی خاص عمر کا پابند ہو بلکہ یہ حکم تکوینی تھا جو مبداء فطرت سے تھا یہ اور بات ہے کہ دور تکلیف آنے کے بعد اُنسی نے حکم تکلیفی کی حیثیت حاصل کر لی جس کی وجہ سے اب وہ موردِ مدح و ثواب بھی ہو گیا۔ بہر صورت یہ وہ عصمت مطلقہ کی تصدیق ہے جو ابراہیم کی جلالتِ شان کا بے نظیر ثبوت ہے۔

وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَيْنِيهِ وَيَعْقُوبَ ۖ يَدْعُو أَنِّي اللَّهُ
اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۲﴾

”اور ابراہیم نے اس کے متعلق وصیت کی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے
بھی، اے میرے فرزندو! یقیناً اللہ نے تمہارے لیے یہ مخصوص دین
منتخب کر لیا ہے لہذا تم مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔“

جب کہ ابراہیم دین اسلامی کے پیرو تھے جیسا کہ اس کے پہلے گزر چکا تو ان کی
اولاد خواہ وہ اسحق کی نسل سے ہو اور خواہ اسمعیل کی، اسی دین کی پیروی رہے۔ شک نسل اسرائیل
میں جب موسیٰ اولو العزم اور صاحب شریعت رسول مبعوث ہو گئے تو ان کی طرف منسوب ہو کر
دین موسوی اور دین یہودی کا تصور الگ قائم ہو گیا اور جب عیسیٰ آئے تو ان کی طرف منسوب ہو کر
مذہب عیسوی اور دین مسیحی کا تخیل مجدا قائم ہو گیا مگر موسیٰ اور عیسیٰ کے پہلے اسحق اور یعقوب اور
ان کی اولاد میں بھی جو دین حقیقی موجود تھا وہ دین اسلام ہی تھا، اسی لیے قرآن نے یہود و نصاریٰ
کے سامنے اس تذکرہ کو چھیڑا ہے کہ تم جو دین موسوی یا عیسوی کے پیرو ہونے کی بنا پر دین اسلام
سے وحشت کرتے ہو تو یہ غور کرو کہ تمہارا دین موسوی و عیسوی تو موسیٰ اور عیسیٰ سے شروع ہوا ہے
مگر وہ دین جو ان کے پہلے خود تمہارے آباؤ اجداد اسحق اور یعقوب کا تھا وہ بھی تو دین اسلام ہی
تھا اور یہ آخری رسول حضرت محمد ﷺ اسی دین کے علمبردار ہیں تو تم کو ان سے انحراف و تنفر کا
سبب کیا ہو سکتا ہے۔

لہٰ وصیٰ لہذا الکلمۃ اعنی بالکلمۃ قولہ اسلمت لرب العلمین وہی الاسلام الذی امر بہ
نبیہ وہو اخلاص العبادۃ والتوحید للہ وخضوع القلب والجوارح لہ (طبری)

أَمَرَكَ ثُمَّ شَهِدَ آءِ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ
مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ
لَكَ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۰﴾

”تم لوگ اُس وقت کہیں موجود تھے جب یعقوب کی موت کا ہنگام
آیا اور اُنھوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کاہے کی عبادت
کرو گے؟ اُنھوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا اور آپ
کے باپ دادا، ابراہیم، اسمعیل اور اسحق کے خدا، معبودِ واحد کی اور
ہم اس کی بارگاہ میں مسلم رہیں گے۔“

اسرائیل جناب یعقوب کا لقب تھا اور اُن ہی کی طرف نسبت سے یہود و نصاریٰ بنی اسرائیل
کہلاتے ہیں، اس لیے اُن کا عقیدہ و عمل اُن کے سامنے پیش کیا جانا نفسیاتی طور پر اُن کے لیے بڑی اہمیت
رکھتا ہے۔ اس میں براہِ راست یعقوب کی تعلیم کا بیان ہوا اور ضمناً ان کے پہلے ان کے اسلاف سب کا اعتقاد و عمل آیا۔
”آباء کے اصلی معنی تو باپ دادا کے ہوتے ہیں مگر چوں کہ چچا بھی باپ کا ہم رتبہ ہوتا ہے اس لیے
آیت میں اسمعیل کو بھی آباء کے ذیل میں ذکر کر دیا گیا ہے کیوں کہ وہ یعقوب کے والد بزرگوار اسحق کے بھائی تھے۔
اس مسلم الثبوت نظیر کے بعد اگر کہا جائے کہ آزر جناب ابراہیم کے باپ نہیں بلکہ چچا کا نام
تھا تو اسے نصِ قرآنی کے مخالف نہیں سمجھا جاسکتا۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا
تُسْأَلُونَ عَنْهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۵۲﴾

”یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اُس کے لیے وہ ہے جو اُس نے کیا اور تمہارے
لیے وہ ہے جو تم کرو گے اور وہ جو کچھ کرتے تھے اُس کی جواب دہی تم
سے نہیں ہوگی“

یہودی اپنے آباء و اجداد سے رشتے جوڑ جوڑ کر ہی اپنے کو مطمئن بنا لیتے تھے اور اسی وصف اضافی کو اپنے
لیے سرمایہ نجات سمجھتے تھے قرآن نے ان کے بزرگوں کی خدا پرستی کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں متنبہ کیا کہ اگر تم نظریہ
مسک اور عمل میں اُن سے متحرک نہ ہوئے اور تمہارا راستا اُن کے راستے سے مختلف رہا تو تمہارا انتساب اُن کی طرف
کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اُن کے لیے اُن کے اعمال تھے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔
اسی سے اُن مسلمانوں کو بھی سبق لینے کی ضرورت ہے جو صرف بزرگان دین کی طرف انتساب کو ذریعہ
نجات خیال کر لیتے ہیں اور اُن کے اتباع اور عملی پیروی کی اہمیت کا احساس نہیں کرتے۔ کیوں کہ اصول بہر حال
اصول ہے۔ وہ من و تو کی تفریق کی گنجائش نہیں رکھتا۔ وہ اگر یہود کے لیے تھا تو مسلمانوں کے لیے بھی
اسے ماننا لازم ہے۔

اس آیت سے بھی ثابت ہے کہ انسان اپنے اچھے اور بُرے دونوں افعال کا ذمہ دار اور دونوں کا عامل ہی ہوتا ہے، خدا نہیں۔
کسی کام کے عمل میں لائے ہی کو لفظ کسب سے ادا کیا گیا ہے۔ اس کا کسب کی اس اصطلاح سے
کوئی تعلق نہیں ہے بعض فرق اسلامیہ کے متکلمین نے عقیدہ جبر پر پردہ ڈالنے کے لیے وضع کیا ہے اور
خالق کو افعال عباد کا فاعل ماننے کے بعد جس سے کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتے، وہ ان کی بنیائی ہوی
اصطلاح ہے جسے قرآنی استعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۰﴾

”اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی تو راہِ راست پر آ جاؤ گے۔
کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم سچا راستا دینِ حق کے پرستار ابراہیم کے مذہب
کو سمجھتے ہیں اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے“

”وہ“ کی ضمیر تمام اہل کتاب کی طرف پھرتی ہے اور وہ دو قسم پر تھے۔ ایک یہود اور دوسرے نصاریٰ یہودی کہتے
تھے کہ جو مذہب یہود اختیار کر لے وہ راہِ راست پر آ جائے گا اور عیسائی کہتے تھے کہ جو عیسائی مذہب اختیار کر لے وہ ہدایت
یافتہ ہے۔ قرآن نے دونوں کے مقولہ کو ملا کر بطور اختصار نقل کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں، یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، حقیقت میں ہر ایک
طبقہ ان میں سے ایک ہی کو کہتا تھا مردانہ طور پر دونوں کا نام لے کر دعوت کوئی نہیں دیتا تھا بلکہ

قرآن نے ان کے جواب میں اسی لیے یہ کہا ہے کہ تم میں تو پھر بھی اختلاف ہے۔ ایک نقطہ پر تم سب
مجمع نہیں ہو۔ آؤ ہمارے ساتھ مل کر سب اس ملت پر اتفاق کر لو جس کی صحت میں تم میں سے کسی کو شک نہیں
اور وہ ابراہیم کا راستا ہے جو توحیدِ خالص کے علمبردار تھے۔ رہ گئے تم، تم نے تو اس میں شرک کی آمیزش
کر دی ہے اس وجہ سے اب تمہارا دین صحیح نہیں رہا ہے۔ اس شرک کو چھوڑ کر اصلی توحید جس کے ابراہیم
علمبردار تھے وہ دینِ اسلام ہے جس کے آج ہم حامل ہیں۔

آخری فقرہ سے ظاہر ہے کہ چاہے مشرکین کی لفظ بطور اصطلاح اگرچہ قرآن نے اہل کتاب کے بالمقابل
استعمال کی ہو لیکن معنوی طور پر اہل کتاب بھی زمانہ نزولِ قرآن کے پہلے سے مشرکین کے زمرہ سے الگ نہیں رہے ہیں۔

۱۰ یعنی تعالیٰ ذکرہ و قاتل الیہود لمحمدؐ واصحابہ من المومنین کونوا ہودا تہتدوا و قالت

النصارى لہم کونوا نصاری تہتدوا۔ (طبری)

قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِنْ مَّا أُنْزِلَ إِلَى
 إِبْرٰهٖمَ وَإِسْمٰعِیْلَ وَإِسْحٰقَ وَیَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
 وَمَا أُوتِیَ مُوسٰی وَعِیْسٰی وَمَا أُوتِیَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ
 لَا نَفْرِقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ
 مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۱﴾

”کہہ دو کہ ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اُس پر کہ جو ہماری طرف بھیجا
 گیا ہے اور اُس پر کہ جو ابراہیم، اسمعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط پر اتارا
 گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو دوسرے انبیاء کو اُن کے پروردگار
 کی طرف سے دیا گیا ہم اُن میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے اور ہم اُس
 کی بارگاہ میں مسلم ہیں“

اہل کتاب میں یہود موسیٰ کو مانتے تھے اور عیسیٰ کے منکر تھے نصاریٰ عیسیٰ کو مانتے تھے اور
 ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ کے منکر تھے بلکہ یہ دونوں ہی فریق متحدہ طور پر نسلی تعصب کی وجہ سے اسحقؑ
 کی تو غفلت کو بہت مراہتے رہتے تھے مگر اسمعیلؑ کو اُن کے مقابلہ میں نظر انداز کرتے تھے۔ اس طرح یہ سب
 انبیاء الہی میں تفریق کے جرم کے مرتکب تھے۔ اسلام اگر اپنے پیرو دار کے جذبات کی پیداوار ہوتا تو وہ
 نفسیاتی طور پر ردِ عمل کے جذبہ کاشکار ہو کر اس کے برعکس تفریق کا قائل ہو جاتا مثلاً وہ موسیٰ اور
 عیسیٰ کی غفلت کا منکر ہوتا یا اسمعیلؑ کو آگے بڑھا کر اسحقؑ سے مغایرت برتتا مگر اسلام تو کسی مخلوق کے
 ذہن کی پیداوار نہیں۔ وہ خالق کا حقیقی پیام تھا اس لیے اس کی خصوصیت یہ ہوئی کہ وہ رہنمایانِ دین میں سب

کی عظمت کا محافظ ہے۔ وہ ان سب پر ایمان کی دعوت دیتا ہے، وہ اسمعیل و اسحق دونوں ہی کو سچا نبی مانتا ہے اور یعقوب اور اسباط یعنی اولاد یعقوب میں جو انبیاء ہوئے اُن سب پر ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ وہ بنی اسمعیل کے ایک رسول کی زبان پر آنے کے ساتھ بنی اسرائیل پر نازل شدہ ہدایات ربانی سے منحرف نہیں ہے بلکہ اُن سب پر ایمان رکھتا ہے اس طرح اُس کے مقابل جو جماعتیں ہیں وہ جزئی حیثیت سے ایمان رکھتی ہیں یعنی بعض پر ایمان کے ساتھ بعض کے کفر کی مرگب ہیں مگر مسلمان وہ ہیں جو ایمان کلی کے حامل ہیں اور وہ خدا کے کسی پیام اور کسی ہدایت کے منکر نہیں ہیں چاہے وہ کسی خاندان میں نازل ہوئی ہو، بلکہ دنیا کے کسی خطہ میں بھی جو الہی پیغام آیا ہو ایک مسلمان اجمالی طور سے اُس پر ایمان رکھتا ہے یہ اور بات ہے کہ دلائل کی نارسائی سے وہ تفصیلی طور پر بالتحیین اس کی تصدیق سے قاصر ہو جائے پس یہی اسلامی جماعت کی وہ خصوصیت ہے جسے مذکورہ بالا آیت میں فی الجملہ تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے جس میں بنیادی طور پر ایک حقیقت اور کئی محفوظ رکھنا چاہیے۔ وہ یہ کہ اس نبی آخر الزماں کی پیش گوئی خود سابقہ کتابوں میں موجود تھی۔ لہذا ان کتابوں پر ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ اس پر بھی ایمان لایا جاتا لیکن اگر سابق کتاب میں یہ اعلان ہو گیا ہوتا کہ آئندہ کوئی نبی نہیں ہوگا تو پھر آئندہ مدعی نبوت پر ایمان پہلی کتاب پر ایمان کے منافی ہوتا۔ لہذا دونوں پر بوقتِ واحد ایمان کا امکان ہی نہ ہوتا بلکہ تفریق یعنی ایمان بالاول اور کفر بالآخر واجب و لازم ہوتا۔

maablib.org

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ
تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ
الْسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۳۶﴾

”اب اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ بھی
راہِ راست پر ہو جائیں گے اور اگر انہوں نے روگردانی اختیار کی تو
بھوٹ ڈالنے والے وہی ہیں۔ اس صورت میں اللہ اُن کے مقابلہ
میں تمہاری مدد کرے گا اور وہ سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے“

جب یہ بیان ہو چکا کہ تم تو اُن سب پر ایمان رکھتے ہو جن پر وہ ایمان رکھتے ہیں کسی کا
انکار نہیں کرتے تو ثابت ہو گیا کہ بنائے مختصمت تمہاری طرف سے کوئی نہیں ہے۔ نیز یہ کہ جو معیار
ہدایت ہے یعنی ایمان، اُس کے ہر جز میں تم اُن کے ساتھ شریک ہو۔ لہذا تمہارے ہدایت یافتہ ہونے
میں تو کوئی کلام نہیں مگر وہ ہیں کہ جو اس رسول کی رسالت کو نہیں مانتے تو بنائے مختصمت جو ہے
وہ اُن کی طرف سے ہے اور وہ اس پیامِ ہدایت کا انکار کر کے کفر میں بھی مبتلا ہیں لہذا انہیں آپ کی
رسالت کو قبول کر کے ہدایت کا راستہ حاصل کرنا چاہیے اور وہ گمراہ بھی ہیں اور تفرقہ اندازی کے بانی بھی۔
آخر میں رسول اور اُن کے ساتھ والے مسلمانوں کے لیے تسلی اور بشارت ہے کہ یہ
تمہاری جتنی ہی مخالفت کریں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ کیونکہ تمہارا پشت پناہ اللہ ہے اور وہ تمہاری
مدد کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے اور اُس سے اُن کی باتیں اور اُن کے کام کوئی پوشیدہ رہنے والے نہیں۔ وہ
سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ لہذا اُس کے مقابلہ میں اُن کی کامیابی بہر حال غیر ممکن ہے۔

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ
عِبْدُونَ ﴿۱۳۸﴾

”ہم اللہ کے رنگ پر ہیں اور اللہ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا اور ہم اُنہی
کے عبادت گزار ہیں“

بچوں کہ یہود اور نصاریٰ کے یہاں دین کے اختیار کرنے کے ثبوت میں ایک خاص
قسم کے رنگ میں پانی کے ساتھ غسل کا رواج تھا جسے اصطلاحاً یا تعمید اور تپسمہ کہا جاتا ہے
اس لیے اُن کے بالمقابل مسلمانوں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں کسی مصنوعی رنگ کی جو
تمہارا ساختہ ہے ضرورت ہوگی مگر ہم جو ہیں تو اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں یعنی اس کے
دینِ فطرت کے پیرو ہیں یہیں کسی ایسے مصنوعی رنگ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ
دینِ فطرت کو رنگِ اس اعتبار سے بھی کہا گیا ہے کہ اس کے آثار و مظاہر ایک
مسلمان کی زندگی سے ہویدا ہوتے ہیں اگر وہ سچا مسلمان ہے بلکہ

maablib.org

۱۰ فترھا الصادقؑ بالاسلام کما فی الکافی ورواہ الیماشی (مافی)
۱۱ سمیت صبغة باعتبار الاثر الکریم الظاهر من التوحید و مکارم
الاخلاق و زینة الشریعة - (بلاغی)

قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ
وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿۱۳۹﴾

”کہو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں بھی تکرار کرو گے؟ وہ تو ہمارا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ بے شک ہم اُس کی خالص عبادت کرنے والے ہیں“

اہل کتاب نے اللہ کو مخصوص اپنا بنا لیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اس کے بیٹے اور لاٹے ہیں اور وہ ہمارا باپ ہے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں کو یہ تلقین نہیں کی گئی ہے کہ وہ اُن کے مقابلے میں یہ کہیں کہ نہیں۔ اللہ ہمارا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اس صورت میں اسلام کے پیام کی ہمہ گیری ختم ہو جاتی نیز احساسِ ذلّت اور اصلاحِ نفس کے شعور کو نقصان پہنچتا۔ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ غیر مسلموں کے جواب میں صحیح بات ہے وہ کہیں کہ وہ نہ تمہارا مخصوص ہے نہ ہمارا۔ بلکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ یہی خالق کی ہمہ گیری وہ ہے جسے ہر مسلمان کے دماغ میں راسخ کرنے کے لیے سورہ حمد جو ہر نماز میں کم از کم دو مرتبہ ہر مسلمان کو پڑھنا لازم ہے اور چوں کہ کم از کم پانچ نمازیں دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں اوقاتِ مقررہ پر ادا کرنا لازم ہیں اس لیے کم از کم دس مرتبہ اس سورہ کا ہر مسلمان کی زبان پر جاری ہونا ضروری ہے۔ اس میں خالق کو رب العالمین کہہ کر یاد کیا گیا ہے کہ وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور دوسری جگہ اُس کی وسعتِ ربوبیت کو ان الفاظ میں کہا گیا ہے کہ :

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (صَفَت) "وہ آسمانوں اور زمین کا اور اُن کے درمیان کی تمام چیزوں کا پروردگار ہے اور تمام مشرقوں کا پروردگار ہے۔" اس طرح اُن کو اُن کی برادری کی وسعت کا بھی احساس پیدا کر دیا گیا ہے کہ جہاں جہاں مخلوق الہی ہو چاہے وہ اس کرۂ ارض کے علاوہ دوسرے کرات میں بھی ہو، وہ اُسی ایک برادری میں داخل ہے جس میں یہ ایک مسلمان مندرج ہے۔ یہ مشترکہ امن و تنظیم اور حقوق عمومی کے احساس کا بھی سنگ بنیاد ہے جس کی تمام عالم انسانی کو ضرورت ہے۔

یہ سبق ہمیشہ یاد رکھنے کا تھا اور آج جب کہ دنیا امن و سکون اور عالمی احساس تنظیم کے لیے تڑپ رہی ہے تو اُسے یہی سبق یاد کرنے کی ضرورت ہے۔

دوسرا جز "ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال" یہ ہر مسلمان بلکہ ہر فرد انسان کو اپنی جگہ یاد رکھنے کا ہے کیونکہ ہر شخص کو دوسرے پر نکتہ چینی میں جو مزہ ملتا ہے وہ اپنے اوپر نظر ڈالنے سے مانع ہوتا ہے اور اسلام غیر کے اعمال پر نظر سے زیادہ محاسبہ نفس کو نصیحت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم غیر کے پہلے خود اپنے کو دیکھو کہ تم کیا ہو اور تم میں کیا برائیاں موجود ہیں۔ یہ بات ہو جائے تو ہر انسان کے لیے خود اپنی عملی اصلاح کا دروازہ کھل جائے اور باہمی تصادمات کا ممکن درجہ تک سد باب ہو جائے مگر افسوس یہ ہے کہ غیر تو کیا خود مسلمانوں نے بھی اس تعلیم کو بہت کم سمجھا ہے یا سمجھا بھی تھا تو بہت کم یاد رکھا ہے۔

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ
قُلْ إِنَّا نَعْلَمُ أَمْرَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳۰﴾

”کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسمعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط یہودی یا
عیسائی تھے؟ ان سے کہنا چاہیے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور
اُس سے زیادہ ظالم کون ہو گا کہ جو کسی گواہی کو جو اُس کے پاس اللہ
کی طرف سے ہے پوشیدہ کرے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر
نہیں ہے۔“

maablib.org

حقیقت امر سابق میں بیان کر دینے کے بعد کہ ابراہیم، اسمعیل، اسحاق اور یعقوب سب
افراد جو یہود و نصاریٰ سب کے مشترک حیثیت سے قابل احترام اور لائق تقلید اسلاف ہیں صرف ایک دین کے پیرو تھے
اور وہ دین اسلام ہے جسے حضرت محمد مصطفیٰ دنیا میں پیش فرما رہے ہیں۔ دین یہود اور دین نصاریٰ

دونوں اس کے بالمقابل حادثِ حیثیت رکھتے تھے۔ اور دینِ اسلام کے اصول ان دونوں مذہبوں کے اصلی اصول پر جامع و حاوی ہیں لہذا یہود اور نصاریٰ کسی گروہ کو بھی اسلام سے منحرف یا اُفس پر معترض ہونا کسی صورت سے بھی جائز نہیں ہے اس حقیقت کے پیش ہونے کے بعد اب ان ہاتھوں سے براہِ راست مخاطب کر کے انھیں اُن کے رویہ پر نظر ثانی کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی جگہ خود غور کریں کہ اُن کی یہودیت یا نصرانیت کیا اُن کے اسلاف کا دین قرار پاسکتی ہے بلکہ اس کی ابتدا ہی اُن کے بعد ہوئی ہے۔

اس ذیل میں خود اُن کی سابقہ کتب کے آسمانی تصریحات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ تم آج اپنی زبان سے جو چاہو کہو مگر تمہیں خود معلوم ہوگا کہ تمہاری کتابوں سے جنیں تم اللہ کی طرف نسبت دیتے ہو صاف ظاہر ہے کہ وہ بزرگ سب توحید حقیقی کے پرستار تھے۔ ایسی صورت میں تم خود اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھو کہ تمہاری یہ بات صحیح بھی جلے یا اللہ کی بات جو کہ آسمانی صحیفوں میں مذکور ہے۔ یہ قرآنِ کریم کا وہ اندازِ احتجاج و استدلال ہے جو ہر منکر کو خود اُن کے ضمیر سے شرمندہ بنا دینے کا سبب ہے یہ اور بات ہے کہ وہ عناد سے کام لے اور اس کے تسلیم کرنے سے انحراف کرے۔

آخری فقرہ اہل کتاب کی جماعت میں جو علماء تھے اُن کے اس کروت کے راز کو فاش کرنے اور اُن کے ضمیر پر تازیانہ لگانے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی کتابوں کے اُن فقروں کو جن میں اس حقیقت کا اظہار ہے اور پیغمبرِ آخر الزماں کے آنے کی بشارت ہے اپنے عوام سے مخفی رکھنا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ انھیں اس کا پتہ نہ لگنے پائے۔

۱۰ یَقُولُ وَاتَىٰ امْرَأَتِي اٰظْلَمُ مِنْهُمْ وَكَتَبُوا الشَّهَادَةَ عِنْدَ اللَّهِ يَا اِبْرَاهِيْمُ
اسْمٰعِيْلُ وَاسْحَقُ وَيَعْقُوْبُ وَالْاَسْبَاطُ كَاَنُوْا مُسْلِمِيْنَ فَكُوْزِلْكَ وَنَحْلُوْهُمْ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ (پری)
۱۱ فِی اِطْلَاقِ الشَّهَادَةِ مَعَ اَنْ الْمُرَادُ بِهَا مَا ذَكَرْنَا مِنَ الشَّهَادَةِ الْمَعِيْنَةِ لِعَوْلِيْنَ بِكُلِّ تَعَانِيٍّ
شَهَادَةُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لِلنَّبِيِّ فِي التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيْلِ - (ابو السعید) (ابو السود)

اس ذیل میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ ایک ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم۔
اپنے اوپر بھی ظلم حقیقت و انصاف پر بھی ظلم۔ خود اپنے اسلاف پر بھی ظلم اور اپنی جماعت کے
عوام پر بھی ظلم کہ اُن کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر انہیں صراطِ مستقیم کے فیوض سے محروم رکھا جاتا ہے۔
سب کے بعد اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا حوالہ دے کر اندازہ کیا گیا ہے کہ
آج جو چاہو کرو۔ اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے اور اس کے یہاں کی جواب دہی کے لیے
تمہیں منتظر اور تیار رہنا چاہیے۔

MAAB 1431
مركز حیات
maablib.org

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ

مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۱﴾

”یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے وہ ہے جو اُس نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے اور وہ جو کچھ کرتے تھے اُس کی جواب دہی تم سے نہیں ہوگی“

یہ آیت بعینہ اُن ہی الفاظ میں تھوڑی دور پر پہلے گزر چکی ہے ایک دفعہ پھر اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تمہارا نسب انتساب اُن کی طرف تمہاری نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ تم عقائد و اعمال میں اُن کے ساتھ متحد نہ ہو۔
بعض نے کہا ہے کہ وہ خطاب بنی اسرائیل سے تھا اور یہ خطاب مسلمانوں سے ہے کہ تمہیں بھی صرف اُن اسلاف کے مجاہدات اور توحید کی راہ میں اُن کے مساعی کو پیش کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ خود بھی اُن کی پیروی کرنا لازم ہے۔

تمام شد پارہ اول تفسیر قرآن
علی نقی النقی

۱۳ صفر ۱۳۷۵ھ

لے تکریر للمبالغة فالزجر عما هم عليه من الافتخار بالآباء والاثقال على اعمالهم
وقيل الخطاب السابق لهم وهذا الناحذ يرا عن الاقتداء بهم (ابو السود)

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلِهِمُ الَّتِي
كَانُوا عَلَيْهَا قُلُوبًا لَّهِ الشَّرِيقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ
يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۴۲﴾

”بہت جلد بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ کس چیز نے اُن لوگوں کو پھیر دیا
اُن کے اس قبلہ سے کہ جس پر وہ تھے؟ کہہ دیجیے کہ اللہ ہی کا ہے پورب
بھی اور کچھ بھی۔ جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔“

استقبال کے معنی عربی میں ہیں کسی شے کی طرف رُخ کرنا اور قبلہ وہ شے جس کی طرف
رُخ کیا جاتے، اصطلاح شرع میں قبلہ اُس کو کہتے ہیں جس کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔
اس آیت سے آغاز ہوتا ہے تحویل قبلہ کے ذکر کا۔ اجمالی طور پر قرآن مجید سے اتنا
تو پتہ چلتا ہی ہے کہ قبلہ پہلے کچھ اور تھا اور اس کے بعد کچھ اور ہو گیا، حدیث، تاریخ اور تفسیر سب سے
اس کی تفصیل معلوم ہوتی ہے کہ ابتدائے اسلام میں قبلہ بیت المقدس تھا اور اس کے بعد
کعبہ ہو گیا۔

اہل سنت کے صحاح ستہ اور شیعوں کے کتب اربعہ میں کثیر التعداد طرق سے اس کا
ذکر موجود ہے، اور یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ مسجد قبلہ میں لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے جب ایک شخص
نے آکر اطلاع دی کہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آگیا، یہ سن کر حالت نماز ہی میں شام سے مکر کی
طرف منہ پھیر لیا گیا۔

علی بن ابراہیم کی روایت امام جعفر صادق سے ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی سالم میں نماز پڑھا رہے تھے۔ دو رکعتیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہوئی تھیں کہ تبدیلی قبلہ حکم نازل ہوا اور حضرت نے باقی دو رکعتیں کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھیں۔

مدینہ میں آنے کے بعد کتنے عرصے تک حضرت نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی؟ اس میں بے شک اختلاف ہے۔ شیخ الطائفہ کی کتاب تہذیب میں امام جعفر صادق کی زبانی ہے کہ جنگ بدر سے واپسی تک حضرت نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے۔ ایسا ہی رسالہ فضل بن شاذان میں ہے اور ابن عباس کی روایت بھی اس کے موافق ہے۔ نیز اس میں یہ ہے کہ آپ نے مدینہ میں آنے کے بعد سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے۔ براء بن عازب نے سولہ یا سترہ مہینے کہے ہیں۔ قرب الاسناد میں امام محمد باقر کی زبانی انیس مہینے لکھے ہیں۔ یہی مدقوق کی "من لا یحضرہ الفقیہ" میں بھی ہے اور علی بن ابراہیم نے جو امام جعفر صادق کی حدیث نقل کی ہے اس میں سات مہینے کا ذکر ہے۔ شیخ مفید نے "مسار الشیعہ" میں معین طور پر بتایا ہے کہ تحویل قبلہ ۱۵ رجب ۳۰ھ میں ہوئی ہے۔ سیوطی نے درمنثور میں اس کی موافقت کی ہے۔ بہر حال اس مدت کے اختلاف سے تبدیلی قبلہ کے اصل واقعہ کی قطعیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

رہ گیا یہ سوال کہ جب حضرت مکہ میں تھے تو کس طرف نماز پڑھتے تھے؟ اس کے متعلق احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت آپ کعبہ کے سامنے اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف بھی رخ رہتا تھا اور یہ صورت مدینہ میں آکر پیش آئی کہ بیت المقدس اور کعبہ کی سمتیں الگ الگ ہو گئیں۔

لے لما کان رسول اللہ بمکہ امر اللہ عز وجل ان یتوجہ نحو بیت المقدس فی صلواتہ فجعل الکعبۃ بینہ و بینہا اذا امكن و اذا لم یمكن استقبال بیت المقدس (مافی)
فی الکافی فی الحسن کا لصیح عن الحلبي عن ابی عبد اللہ سالت هل کان رسول اللہ یصلی الی بیت المقدس قال نعم فقلت اکان یجعل الکعبۃ خلف ظہرہ
قال اما اذا کان بمکہ فلا واما اذا ہاجر الی المدینۃ فنعم حتی یتحول الی الکعبۃ (البلائی)

قرآن مجید کے آیات سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل وجودیکہ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا تھا مگر آپ کا دل یہ چاہتا تھا کہ کعبہ قبلہ ہوتا، پھر بھی آپ نے دل کی خواہش کے مطابق اُس وقت تک عمل نہیں کیا جب تک وحی الہی صراحۃً اس کے مطابق نازل نہ ہو گئی۔ یوں یہ حیثیت بشری خواہش کا ہونا شان رسالت کے خلاف نہیں ہے۔ بے شک عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ عمل حکم الہی کے بغیر خواہش کی بنا پر نہ ہو۔ وہ اس واقعہ میں محفوظ ہے۔

مولوی محمد علی صاحب امیر جماعت احمدیہ نے یہ بات ٹھیک کہی ہے کہ :-
 ”معلوم ہوتا ہے کہ وحی الہی کا سرچشمہ نبی صلعم کا اپنا قلب نہ تھا ورنہ سولہ سترہ ماہ تک آپ کا دل تو یہ چاہے کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو مگر وحی نازل نہ ہو۔ یہ بے معنی بات ہے۔“
 مگر اس کے ساتھ اُن کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ رسول کے عمل کی بھی بنیاد آپ کی قلبی خواہش پر نہیں ہوتی تھی ورنہ آپ سولہ سترہ ماہ اپنی خواہش کے خلاف عمل جاری نہ رکھتے اور وحی کا انتظار نہ فرماتے۔

بے شک قبلہ کی اس طرح تبدیلی دوسروں کے لیے چرمی گونیوں کا مرکز ضرور بن گئی اس لیے کہ احکام الہیہ میں تغیر و تبدل بہت سے لوگوں کے ذہن میں آج تک نہیں آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تبدیلی پشیمانی کا نتیجہ ہوتی ہے اور اللہ عالم الغیب ہے اُس کے یہاں پشیمانی کا کوئی سوال نہیں۔ پھر اس کے احکام میں تبدیلی کیوں ہو، اسی لیے یہود و نصاریٰ نسخ کے آج تک منکر ہیں اور مسلمانوں کا ایک طبقہ بد کا اسی لیے منکر ہے مگر احکام الہی خواہ تشریع سے متعلق ہوں جن کے بدلنے کا نام نسخ ہوتا ہے اور خواہ تقدیر سے بدلنے کا نام بد ہوتا ہے پشیمانی کی بنا پر تبدل نہیں ہوتے بلکہ حکمت و مصلحت کے بدلنے سے بدلتے ہیں اسی علم و حکمت کے خلاف نہیں بلکہ عین اُس کا مقتضا ہے۔

نہ گو کہ اُن کی قرآن اور انجیل میں نسخ موجود ہے جیسا کہ صولت علویہ و عماد الدین وغیرہ میں مفصل لکھا گیا ہے (تاج العلماء رحمۃ اللہ علیہ) مثلاً جاتے میں لوات اور جاتے کہ حکم دیا گیا، پھر گرمی میں خود وہ حکم منسوخ کر دیا گیا اس لحاظ سے کہ مصلحت بدل گئی اور سردی نہ رہی۔ (تاج العلماء)

یہی چیز اُن لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی تھی جنہیں قرآن نے سفہاء کے نام سے یاد کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ”ما وَلَّاهُمْ الْقِبْلَةَ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا“ آخر کس لیے یہ اس قبلہ سے کہ جس پر تھے دوسری طرف پھر گئے؟

بعض لوگ کَانُوا عَلَيْهَا کی ضمیر کو سابق انبیاء کی طرف راجع کرتے ہیں۔ یعنی جس قبلہ پر اور انبیاء تھے اس سے ہٹ کر یہ دوسری طرف کیوں رُخ کرتے ہیں؟ اس صورت میں یہ الفاظ حضرت پیغمبر خدا اور مسلمانوں کے عمل میں کسی تبدیلی کا ثبوت نہ ہوں گے مگر خود قرآن مجید کی اس کے بعد کی آیت میں صاف رسول کو مخاطب بنا کر کہا ہے:

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ” اور ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ تھے صرف اس لیے رکھا تھا کہ پتہ چلے کہ کون پیغمبر کی پیروی کرتا ہے اور کون پچھلے پیروں پلٹتا ہے۔“ اس سے حقیقت بالکل نمایاں ہے کہ خود پیغمبر خدا اس کے پہلے ایک اور قبلہ کی طرف رُخ کرتے تھے اور اب آپ کا عمل اس سے مختلف ہے۔ اس صورت میں ما وَلَّاهُمْ الْقِبْلَةَ کی ضمیروں میں دو رنگی پیدا کرنا کہ وَلَّاهُمْ کی ضمیر مسلمانوں کی طرف راجع ہو اور اُس کے بعد قبلہ ہم کی ضمیر سابق کے انبیاء کی طرف راجع کی جائے بالکل بے نتیجہ اور بے سبب ہے۔

اُن کے مستعجابانہ سوال کا اگر اس قبلہ کو چھوڑ کر دوسری طرف رُخ کرنے کا انہیں کیا داعی ہوا؟ جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ ”مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے ہیں“ اس میں مشرق اور مغرب کا ذکر تو اس لحاظ سے ہے کہ یہ دونوں سمتیں بہت نمایاں طور پر باہم دگر مقابل ہیں۔ اصل مطلب یہ ہے

لِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اِي الْجِهَاتِ كُلِّهَا (جلالین) اِی جَمِيعِ الْجِهَاتِ فَانْ تَحْوِيلَ الْقِبْلَةِ
كَانَ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّمَالِ الْغَرْبِيَّ اِلَى نَقْطَةِ الْجَنُوبِ تَقْرِيبًا (ابلاغی)

کہ اگر سمت میں کوئی ذاتی تقدس ہوتا تو بے شک جس طرف اتنی مدت تک رُخ کر کے عبادت کرتے رہے رُوگردانی ناروا ہوتی مگر درحقیقت سمت میں کوئی ذاتی عظمت نہیں ہے۔ اصل تو اللہ کا حکم ہے اور ایک سمت کا معین کر دینا نماز کے لیے صرف افراد میں ہم آہنگی اور یک جہتی کے مظاہرہ کی ایک صورت ہے اس لیے جب تک اُس نے چاہا ایک طرف رُخ کرنے کو کہا اور جب چاہا دوسری طرف اور یہ قبلہ کے ایک دم بدل دینے کا ایک بڑا فائدہ اسی سمت پرستی کے تصور کو ختم کرنا ہے اور اسی بنا پر آخر میں کہا جا رہا ہے کہ ”اللہ جسے چاہتا ہے راہِ راست کی ہدایت کرتا ہے۔“ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس قبلہ کی طرف رُخ کرنا راہِ راست نہ تھا۔ اگر وہ راہِ راست نہ ہوتا تو اتنی مدت تک اس کے پہلے رسولؐ اور وہ بھی خداوندِ عالم کی ہدایت سے اُس قبلہ کی طرف رُخ کرتے کیوں رہتے بلکہ مقصود یہ ہے کہ قبلہ کی طرف رُخ کرنے میں سمت پرستی کی ذہنیت اگر شریک ہوگئی تو آدمی صراطِ مستقیم سے منحرف ہو گیا۔ خالق سمت قبلہ کی اس تبدیلی سے مسلمانوں کو سمت پرستی کے تصور سے الگ اور خدا پرستی کے صحیح راستے پر قائم رہنے کا سامان کر رہا ہے یہ

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا
الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرُّسُولَ ۚ مِمَّنْ
يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ
هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيهَاتِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
بِالنَّاسِ لَرَوُّفٌ رَحِيمٌ ﴿۱۳۳﴾

”اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک بیچوں بیچ والا گروہ بنایا ہے تاکہ تم
گواہ ہو لوگوں پر اور پیغمبر گواہ ہوں تم پر اور نہیں قرار دیا تھا ہم نے
اُس قبلہ کو جس پر آپ تھے مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کون پیغمبر کی پیروی
کرنے والا ہے اور کون اُلٹے پاؤں واپس جاتا ہے۔ اگرچہ وہ سوا اُن
لوگوں کے جنہیں اللہ کی خاص ہدایت شامل حال ہے (اور سب پر)
بہت گراں تھا اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو اکارت کر دے
بیشک اللہ لوگوں پر مہربان ہے بڑا رحمت والا۔“

نہ۔ اس آیت کے متعدد ٹکڑے ہیں اور ہر ٹکڑا ایک خاص مضمون کا حامل ہے۔

پہلا ٹکڑا "اسی طرح ہم نے تمہیں ایک بیچوں بیچ والا گروہ بنایا ہے۔"
 "بیچوں بیچ" کا مطلب ہے معتدل و متوازن گروہ جس کے اعمال میں نہ
 افراط ہے نہ تفریط اور "اسی طرح" یعنی جس طرح ہم نے تمہیں سمت پرستی کے توہمات سے الگ کر کے
 دوسروں کی مماثلت سے آزاد مستقل قبلہ کی طرف رخ کرنے پر مامور کیا اسی طرح ہم نے تمہیں سیرت
 میں ایک مثالی حیثیت عطا کی ہے۔ "تاکہ تم گواہ ہو لوگوں پر" گواہ یعنی وہ نمونہ کامل جو معیاری ہونے
 کی بنا پر دوسروں کے نقص و کمال کے درجہ کا اظہار کر دے۔

چوں کہ پہلا قبلہ وہ تھا جس کی طرف یہود رخ کرتے تھے اور اب قبلہ کی تبدیلی سے انہیں
 ناگواری یہ تھی کہ ہماری پیروی چھوڑ کر انہوں نے اپنا قبلہ الگ کیوں بنالیا۔ تو اس کے جواب میں یہ کہا جا رہا
 ہے کہ یہ امت دنیا میں دوسروں کی پیروی کے لیے نہیں آئی ہے۔ اگر پیروی ہی کرنا ہوتی تو نئے رسول
 مستقل شریعت اور منفرد کتاب کی ضرورت ہی کیا تھی اور پھر رسول بھی وہ جو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا گیا
 ہے۔ اسی سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس تعلیم کے سانچے میں ڈھلنے والا گروہ دوسروں کی پیروی کے لیے نہیں
 آیا ہے بلکہ وہ تو اس لیے ہے کہ تمام خلایق کے لیے انسانی رفعت کا مثالیہ قائم کر کے ان سے اپنی پیروی
 کرے۔ اس کی پیروی کامرکز اگر کوئی ہے تو بس یہ رسول ہے جو اس کے لیے نمونہ بنا کر پیش کیا گیا
 ہے اور اعلان کر دیا گیا ہے کہ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ
 اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ لفظی طور سے امت محمد مصطفیٰ میں اپنے کو محسوب کر لینا خلق خدا کے لیے مثال
 بننے کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ خلایق کے لیے مثال وہی افراد بن سکتے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کامل کا نمونہ ہوں اور ان میں بھی فروا کمل وہ ہستیاں ہوں گی جن میں صفات

لے الوسط خیار الشئ لانتہ محمی عن الفساد و فی تفسیر القتی وسط ای عدلا و هو المروی فی
 روایات الجمهور کما فی الدر المنثور (البلاغی) وسط خیار عدولا (جلالین)
 لے کذا لک اشارہ الی مفهوم الایۃ المتقدمۃ ای کما جعلناکم مہدیین الی صراط المستقیم
 او جعلنا قبیلکم افضل القبل (بیضاوی)

محمدی کا انعکاس اس درجہ اتم پر ہو کہ وہ "الفسنا" کا مصداق بن جائیں اور اسی بنا پر تقابیر اہل بیت میں وارد ہوا ہے کہ امة وسطا کی مکمل تعبیر ائمتہ وسطا ہے یعنی وہ معصوم ہستیاں جو بعد رسول امامت خلافت کا منجانب اللہ استحقاق رکھتی تھیں۔

اس سے جس طرح ائمہ کی بلندی عامۃ افراد امت کے مقابلہ میں ظاہر ہوتی ہے اسی طرح تمام ائمہ میں پیغمبر خدا کی رفعت بھی نمایاں ہے جو ان افراد کے لیے سرمہ چشم ہے جو رسول اور ائمہ اہل بیت میں مساوات مطلق کے حامی ہیں۔

اس کے ساتھ جب ایک دوسری آیت پر نظر ڈالی جاتی ہے کہ کَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ "وہ وقت بھی کیا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو سامنے لائیں گے اور آپ (اے رسول) ان گواہوں کے لیے گواہ ہوں گے۔" اس کی تشریح پر غور کیا جاتا ہے کہ ہر امت کا گواہ اس کا نبی اور رسول ہوگا اور ان گواہوں کے گواہ ہمارے رسول ہوں گے تو ان دونوں آیتوں سے مل کر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک سلسلہ شہداء کا موجود امت محمدیہ کے پہلے ہے اور وہ انبیاء و مرسلین کا ہے اور ایک سلسلہ شہداء کا اس امت میں ہے اور وہ ائمہ معصومین کا ہے اور ذات ختمی مرتبت اس پہلے سلسلہ پر بھی رقیب و شہید کی حیثیت رکھتی ہے اور اس دوسرے سلسلہ پر بھی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی ذات اقدس اولین پر حجت خدایہ ہے اور آخرین پر بھی اور یہ دوسرا سلسلہ موازی اس پہلے سلسلہ کا ہے لہذا اس سلسلہ کے افراد پر پہلے سلسلہ کی کڑیوں کو کوئی مزیت و رفعت از روئے قرآن ثابت نہیں ہوتی اور جب کہ معیار کمال اس سلسلہ کے افراد کا وہی ہے جو انبیائے سلف کے لیے قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ دوسروں

لہ امتہ القی لیجی الائمتہ۔ اقول والخطاب للمعصومین خاصۃ (صافی) "وسط" بمعنی عادل اس لیے کہ عدالت وسط کا درجہ ہے جیسا علم اخلاق میں ثابت ہوا ہے اور باتفاق عقلاء عدالت جامع جمیع صفات کمالیہ اور حاوی کل مقام اخلاق ہے تو اس ایک صفت کا ثابت کرنا مستلزم ان سب کے ثبوت کو ہے اور جب کہ عالم الغیب سے صادر ہے تو ظاہر و باطن دونوں کو شامل ہے پس یہ محدود معصوم ہونے جو کبھی بدی کرتے ہی نہیں۔ (تاج العلماء)

کے لیے نمونہ ہیں اور پہلے انبیاء میں باعتبار مراتب ایک دوسرے پر فضیلت ناقابل انکار ہے تو اگر شخصی مراتب کے لحاظ سے اس دوسرے سلسلہ کے افراد پہلے سلسلہ کے اشخاص سے بلندی بھی رکھتے ہوں تو اس میں بر بنائے قرآن گنجائش انکار واستبعاد نہیں ہے بلکہ اگر غور کیا جائے تو خود معیار شہادت ہی سے اس سلسلہ کی رفعت بہ نسبت پہلے سلسلہ کے ثابت ہے کیوں کہ پہلے سلسلہ کی ہر فرد کسی ایک دور کی اُمت پر گواہ تھی جو مِّنْ کُلِّ اُمَّةٍ بَشَرٌ مِّثْلُکَ کے الفاظ سے ظاہر ہے اور یہ سلسلہ جو "امت وسط" اور "اُمّۃ وسط" کا ہے تمام خلق پر بلا استثناء شہید ہے جو الناس کے اسم جمع اور الف و لام استغراق سے ظاہر ہے اس لیے کوئی تعجب نہ کرنا چاہیے کہ شہداء اولین میں کوئی فرد اگر اس "امت وسط" میں کی کسی شخصیت کے سامنے آجائے تو اس کو حکیم الہی ماموم بننا پڑے اور اس امت وسط کی نمائندہ ذات امام قرار پائے جس کی طرف صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں اشارہ پایا جاتا ہے، کیف بکم اذا نزل عیسیٰ بن مریم و امامکم منکم، یہ امامت اسی خصوصی رفعت کا ایک مظاہرہ ہے جسے شہداء اُمّ علی الناس کی لفظوں میں آیت نے ثابت کیا ہے۔

دوسرا ٹکڑا | اتنے عرصے جو بیت المقدس کی طرف نماز ہوتی رہی وہ کیوں؟
 ارشاد ہوتا ہے "ہم نے اس قبلہ کو جس پر آپ تھے صرف اس لیے بنایا تھا کہ پتا چلے کون رسول کی پیروی کرتے ہیں اور کون نہیں" قرآن صاف اُس پہلے قبلہ کے لیے جو تھا "ہم نے قرار دیا تھا" کہہ رہا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ پہلا قبلہ بھی خالق کا مقرر کردہ تھا اور وہ رسول کا عمل بطور خود نہیں بلکہ بوحی الہی تھا۔ اس صورت میں یہ کہنا کہ:۔
 "انہ نے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم نہ دیا تھا، نہ ایسی کوئی

پہلا قبلہ بھی خالق کا مقرر کردہ تھا

لہ و هو الظاہر ایضا من معتبرۃ التہذیب عن ابی بصیر عن احدہما علیہما السلام قال قلت لہ امر ان یصلی الی بیت المقدس قال نعم الا ترى ان اللہ تعالیٰ یقول وما جعلنا القبلة و تلاجیمع الایۃ (ابلاغی)

وحی قرآن ہی میں موجود ہے نہ کسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ
بیت المقدس کی طرف آپ نے وحی الہی کے حکم سے منہ کیا ہو۔
(بیان القرآن محمد علی صاحب لاہوری)

مضحکہ خیز ہے، دیکھیے تو مشرکین کا اعتراض ہی تھا کہ اللہ کے احکام میں تبدیلی
کے کیا معنی؟ اگر واقعہ یہ ہوتا کہ اس کے پہلے پیغمبر خدا بطور خود (معاذ اللہ) یہود کی دیکھا دیکھی
بیت المقدس کی طرف رخ کرنے لگے تھے اور اب خالق نے آپ کو اس سے ہٹا کر کعبہ کی طرف
رخ کرنے کی ہدایت کی تو مشرکین کے اعتراض کا صاف جواب یہ تھا کہ اب تک جو ہو رہا ہے وہ
بغیر کسی ہدایت ربانی کے تھا اور اب خالق کی ہدایت مجھے یہ ہوئی ہے اس سے تمام اعتراض ختم
ہو جاتا، مگر خدا تعالیٰ تو یہ جواب دینا اپنے حبیب کی شان کے خلاف سمجھتا ہے، وہ رسول کے
اس عمل کی پوری ذمہ داری خود لیتا ہے اور اسی لیے اس کی توجیہ کرتا اور اس کے حکیمانہ مصالح
کا پتا دیتا ہے اور رسول کے یہ ”لائق امتی“ ایسے ہیں کہ وہ اُسے رسول کا ذاتی عمل کہہ کر اللہ سے
اُس کی ذمہ داری ہٹانا چاہتے ہیں۔

رہ گیا یہ کہ قرآن میں وہ وحی درج نہیں ہے تو یہ واقعہ ہے اور خود یہ آیت اور
اس کے علاوہ متعدد دوسری آیتیں اس کا ثبوت ہیں کہ اکثر وحی ایسی ہے جو قرآن میں موجود نہیں
ہے۔ اس کا منظر صرف پیغمبر خدا کا عمل ہوا ہے اور اسی لیے قانون الہی کے سرچشمہ کے طور پر کتاب
کے ساتھ سنت کو ماننا لازم ہے اور حبنا کتاب اللہ کا منہ غلط ہے۔

اچھا تو پھر اللہ نے وہ قبلہ کیوں قرار دیا تھا؟ صرف اس لیے کہ معلوم ہو جائے
کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون روگرداں ہوتا ہے۔

ہوا کے رخ پر اُڑنے والے لیڈر تو ماحول کے رخ پر چلا کرتے ہیں
مگر مصلح کو ماحول سازی کا فریضہ ادا کرنا ہوتا ہے۔

مسکے معظمہ میں مشرکین عرب کعبہ کو تقدس کا مرکز مانتے تھے اور ہاں

قبلہ بیت المقدس رہا اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ ”اگرچہ وہ اُن لوگوں کے سوا جنہیں اللہ کی مخصوص ہدایت شامل حال تھی (اور سب پر) بہت گراں ہفتا ہے اور اب مدینہ کا بااقتدار گروہ یہود بیت المقدس کے تقدس کا قائل ہے تو یہاں کعبہ قبلہ بنایا جا رہا ہے۔ صرف اس لیے کہ دیکھنا ہے کون ماحول کے بندے ہیں اور کون اللہ کے بندے، اگر پیغمبر کی تعلیم بھی وہی ہو جو زمانہ والوں کی خواہشوں کا مقتضا ہے تو اتباع رسول کرنے والوں کا جوہر ہی کہاں نمایاں ہو اس میں خاص لفظ قابل تشریح یہ ہے کہ امتحان کا نتیجہ سامنے آنے کو یوں کہا گیا ہے کہ ”ہمیں معلوم ہو“ اور ایسی ہی تعبیر قرآن مجید میں دوسرے متعدد مقامات پر بھی آئی ہے جیسے

وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا	اور تاکہ اُسے علم ہو ایمان والوں کا اور اُسے علم ہو اُن کا جنہوں نے نفاق اختیار کیا۔
(آل عمران ۱۶۶-۱۶۷)	
لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ	تاکہ اللہ کو علم ہو اُس شخص کا جو غائبانہ اُس کا خون محسوس کرتا ہے۔
(مائدہ ۹۳)	
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ	کیا تم سمجھتے ہو کہ چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ ابھی تک اللہ کو علم نہیں ہوا تم میں سے اُن کا جنہوں نے جہاد کیا۔
(توبہ ۱۲)	

۱۔ عن النعمانی باسنادہ عن أمیر المؤمنین علیہ السلام ان رسول اللہ کان یصلی فی اول مبعثہ الی بیت المقدس جمیع ايام قیامہ بمکة (الروایت) وفی الفقہ وصلى رسول الله الى بيت المقدس بعد النبوة ثلاث عشرة سنة وتسعة عشر شهرا بالمدينة وفي الدم المنشور اخرج الطبرانی عن عثمان بن حنيف و فی الحدیث کان رسول اللہ قبل ان یقدم من مکة والقبلة الی بیت المقدس ۳ ظاہر السوق یقتضی ان الضمیر فی کانت یرجع الی القبلة الی کان علیہا وہی بیت المقدس۔ (ابلاغی)

اللہ جانتا ہے انہیں جو تم میں سے پناہ لینے کے لیے
کھسکتے رہتے ہیں۔

تاکہ اللہ کو معلوم ہو کہ کون اُس کی مدد کرتا ہے۔
تاکہ ہم جانیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ
حادی ہے۔

تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے
اور کون اس بارے میں شک رکھتا ہے۔
اور ضرور ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے یہاں
تک کہ جان لیں تم میں سے کون جہاد کرنے والوں اور صبر
کا جوہر رکھنے والوں کو۔

حالاں کہ اللہ کو علم پہلے سے ہوتا ہے مگر یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا علم اگرچہ باعتبار
وقت واقعہ کے وقوع پر مرتب نہیں ہوتا مگر ذاتاً ہوتا ہے بر بنائے واقعہ ہی کیوں کہ علم کے معنی
ہی ہیں کسی واقعہ کو جاننا۔

اب اگر متبع اور غیر متبع کی تفریق کا کوئی سامان ہی نہ ہو تو یہ افتراق و امتیاز وقوع
ہی میں نہ آئے گا لہذا اللہ کو اس کا علم بھی کیوں ہوگا۔ پھر یہ کہ یحییٰ علم کا قبل میں بحیثیت وقوع
آئندہ ہے کہ ایسا ہوگا اور اس کا تعلق باعتبار وقوع حالی و استقبالی اس کے وجود حال و
استقبالی سے وابستہ ہوگا ورنہ خلاف واقعہ قرار پائے گا۔ لہذا علم نہیں بلکہ معاذ اللہ
جہل ہوگا یہ۔

اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ علیم الہی حوادث کا سبب نہیں ہوتا بلکہ حقیقتہً ایک طرح
سے اُن کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اسی لیے افعال انسانی کے متعلق اس کا علم جبر کا موجب نہیں ہوتا۔

تیسرا ٹکڑا

”ایسا نہیں ہونے کا کہ اللہ تمہارے ایمان کو اکارت کر دے“ ان الفاظ سے خود ظاہر ہے کہ یہ کسی غلط فہمی کا دفعیہ اور کسی تردد و تشویش کا ازالہ ہے اس لیے اس کے پس منظر میں یہ روایت درست معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو پریشانی پیدا ہوتی کہ اس کے پہلے جو نمازیں پڑھی ہیں کہیں وہ سب بے کار تو نہیں ہو گئیں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اُس وقت تو نمازوں کا اُس طرف منہ کر کے پڑھنا ہی تمہارا تقاضا ہے ایمان تھا لہذا وہ نمازیں بے کار کیوں کر ہو سکتی ہیں۔ اس طرح ایمان کے اکارت کر دیے جانے کا مطلب ہے نمازوں کا اکارت کر دیا جانا ہے۔

اب اس سے یہ حقیقت پھر ایک دفعہ ذہن میں آجانی چاہیے کہ کسی خاص قبلہ کی طرف رخ کیا جانا اُس سمت کے ذاتی تقدس کا کوئی خاصہ نہیں ہے بلکہ اصل تو حکم الہی کی تعمیل ہے۔ اس لیے جب تک حکم اُدر کے لیے تھوڑا نماز بالکل صحیح و درست تھی اور جب حکم اُدر کے لیے آگیا تو یہ نمازیں جو اُس سمت رخ کر کے ہوں ویسی ہی صحیح و درست ہوں گی۔ ”اللہ لوگوں پر بڑا مہربان بڑا رحمت والا ہے“ یہ اسی کا متمم ہے یعنی وہ قبلہ بدل کر تمہاری گزشتہ نمازوں کو بے کار کر دے، یہ اس کی رافت و رحمت کے خلاف ہے۔

maablib.org

۱۰ ایمانکم یعنی صلواتکم (صافی) فی الکافی عن ابن ابی عمیر الزبیری عن ابی عبد اللہ
فی الاُیۃ ان اللہ سمیٰ الصلوٰۃ ایمانا۔ (ابن مانی)

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا
 قَوْلَ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
 وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
 يَعْمَلُونَ ﴿۱۴۰﴾

”بہت دیکھ رہے ہیں ہم آپ کے چہرے کی گردش کو آسمان کی طرف
 تو اب ہم آپ کو اُس قبلہ کی طرف موڑ دیں گے جس سے آپ
 خوش ہو جائیں گے، بس اب مسجد حرام کی طرف اپنا رخ موڑ لیجیے
 اور تم لوگ جہاں کہیں ہو اپنے منہ اسی طرف کیا کرو، اور وہ جنہیں کتاب
 دی گئی ہے یقیناً بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف کا حقیقی
 فیصلہ ہے اور اللہ اس سے جو وہ کرتے ہیں بے خبر نہیں ہے۔“

سلسلہ آیات کو دیکھنے سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر

لے قَدْ هِنَا لَمْ كُنْ بِمَعْنَى (بلاغی) بعض لوگوں نے قَدْ کو تحقیق کے لیے قرار دے
 کر مضارع کو ماضی کے معنی میں لیا ہے اور یہ ترجمہ کیا ہے ”تحقیق کہ دیکھتے تھے ہم“ یہ بظاہر
 درست نہیں ہے۔

تحويل قبلہ وقوع میں نہ آئی تھی، بلکہ یہی آیت ہے جو پہلے پہل اس حکم کو لے کر آئی ہے اور قبل کی دونوں آیتیں تحويل قبلہ ہو چکنے پر اس کے بعد اتری ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ موجودہ ترتیب قرآن میں یہ بعد کو اور وہ پہلے ہی مگر ترتیب قرآن تنزیل کے مطابق نہ ہونا تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کیا ہی نہیں جاسکتا جس کی تفصیل ”مقدمہ تفسیر“ میں ہو چکی ہے۔ اس صورت میں خواہ مخواہ ترتیب کے تقاضے کو نبھانے کے لیے اس بے جوڑ بات کے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ:

”یہاں مراد اس حکم کا انتظار نہیں کہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے کیونکہ وہ حکم نازل ہو چکا اور اس پر اعتراضات کا جواب بھی ہو چکا بلکہ یہ انتظار اس لیے ہے کہ خانہ کعبہ جو مشرکین کے قبضہ میں ہے اور جسے اب قبلہ بنایا جاتا ہے کہ کب بت پرتی سے پاک ہوگا اور مسلمانوں کا اس پر کب قبضہ ہوگا۔ فَلَنُؤَلِّيَنَّكَ - ولیتہ کے اذ کے معنی ہوتے ہیں میں نے اسے فلاں چیز کا والی یا متصرف بنایا۔ یہی معنی یہاں مراد ہیں، منہ پھرنے کے نہیں، اس لیے کہ یہ آئندہ کے متعلق ہے اور منہ پھرنے کا حکم پہلے ہو چکا (بیان القرآن) مگر یہ ”آئندہ“ اور ”پہلے“ سب ترتیب موجود پر مبنی ہے اور جب کہ اس کا مطابق تنزیل ہونا ثابت نہیں تو اس استدلال کی وقعت ہی کیا؟ لغت میں تولیہ کے معنی حاکم اور منتظم بنانے کے ڈھونڈھ کر نکالنے سے فائدہ کیا جب کہ یہاں بیان بہر حال قبلہ کا ہے اور ادھر رخ کرنے کا، چنانچہ اس کے بعد بھی بلافاصلہ اس پر متفرع کر کے جو بات کہی گئی ہے وہ بھی قبلہ ہی کی ہے کہ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ط یعنی اب سے آپ اپنا منہ اس قبلہ کی طرف کیا کیجیے۔ یہ رسول کو مخاطب بنا کر حکم دیا اور پھر روئے خطاب تمام

لے جعل رسول اللہ یدید التنظر الی السماء مرجا ان یاتیہ جبریل بالذی سأل
بریتہ فانزل هذه الآية (دمج البیان)

لے هذه الآية ناسخة لغرض التوجه الی بیت المقدس - (دمج)

لے القی ان هذه الآية مقدمة علی آیت سیقول السفہاء (صافی)

مسلمانوں کی طرف کر کے اُن سے بھی کہا کہ "اب تم سب اپنے رخ اس طرف کیا کرنا؟
اس انداز سے خود ظاہر ہے کہ اصل تحویل قبلہ کے حکم کو لے کر آنے والی ہی آیت
ہے۔ نہ یہ کہ حکم پہلے ہو چکا تھا اور اس کے بعد اس سے متعلق کچھ باتوں کے صاف کرنے کے لیے آیت
اُتری ہے۔ بے شک اس کے قبل کی آیتوں کے مضمون سے صاف ظاہر ہے کہ وہ قبلہ کے واقعہ
سے متعلق ہیں اور تحویل قبلہ اس کے پہلے ہو چکی ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ :
"اب احمق لوگ یہ اعتراض کریں گے : اور اس کا یہ جواب ہے۔

پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر اس آیت میں فلنولینث قبلہ شریضا
اور اس کے بعد کے اجزاء کو مان لیا جائے کہ وہ تحویل قبلہ ہو چکنے کے بعد اس ماضی کی بات سے
متعلق اس خیال کو دور کر رہے ہیں کہ :

"خانہ کعبہ میں بُت ہیں تو فرمایا کہ اس وجہ سے مضافت نہ کرو کیوں کہ ہم
تم کو متولی بنادیں گے اور یہ مرکز توحید موحدین کے ہاتھ میں ہی رہے گا
اس لیے بغیر کسی خیال کے دل میں لانے کے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف
کرو۔" (بیان القرآن)

اور اس کے قبل کی آیتیں یقیناً تحویل کے بعد اعتراضات کا جواب ہیں تو اس کا مطلب
یہ ہوگا کہ اس وحی کا جو خود تحویل قبلہ کے حکم کو لائی ہے قرآن مجید کے اندر وجود نہیں ہے۔ ایسی صورت
میں جیسا بیت المقدس کے لیے کہا گیا ہے کہ :

"نہ ایسی کوئی وحی قرآن میں موجود ہے، نہ کسی حدیث سے ثابت
ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف آپ نے وحی الہی کے حکم سے
منہ کیا ہو۔" (بیان القرآن)

لہ خض الرسول بالخطاب تعظیماً، وإیجاباً بالرغبۃ، ثم عہد تصریحاً بالعموم بالحکم للجمع
الامۃ وسائر الامکنۃ، وتاکید الامر القبلیۃ، وتحضیض الامۃ علی المتابعۃ۔ (صافی)

وہی بات کعبہ کے لیے بھی ہو جائے گی حالاں کہ کعبہ کے لیے ان کو خود تسلیم ہے کہ
 ”ہجرت کے سولہ یا سترہ ماہ بعد خانہ کعبہ صریح وحی الہی کے ماتحت قبلہ قرار پایا“ یہ صریح
 وحی ظاہر ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَااءُ مِنَ النَّاسِ۔ الخ والی آیت نہیں ہے وکَذٰلِكَ
 جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَسَطًا۔ الخ والی آیت نہیں ہے۔ ہے تو وہ یہی آیت ہے جس کا انداز
 بتا رہا ہے کہ وہ پہلے پہل اس حکم کو لے کر اُتری ہے اور اس کے پہلے تک یہ حکم نہیں آیا تھا۔
 المسجد الحرام سے عموماً وہ وسیع احاطہ مراد ہوتا ہے جس میں خانہ کعبہ ہے
 یہ احاطہ کوئی دو سو پچاس قدم لمبا اور دو سو قدم چوڑا ہے اور خانہ کعبہ اس کے وسط میں واقع
 ہے جو اٹھارہ قدم لمبا اور چودہ قدم چوڑا ہے۔ اس کے شمال مشرقی کونے پر حجر اسود ہے۔ ہاں
 کبھی مسجد حرام کا اطلاق کل حرم پر بھی کر دیا گیا ہے جس کے اندر تمام مکہ معظمہ اور منیٰ اور عرفات
 وغیرہ واقع ہیں اور جس کے اندر جنگ کرنا مہتھیار اٹھانا، شکار کھیلنا بلکہ گھاس وغیرہ تک
 کاٹنا ممنوع ہے۔

یہاں مسجد الحرام کو جو قبلہ قرار دیا گیا ہے تو یا تو اس سے مراد کعبہ ہی ہے جیسا کہ اکثر
 فقہاء کا قول ہے کہ اصل قبلہ تمام مسلمانوں کا کعبہ ہی ہے اور یا یہ کہ مسجد حرام کو بہ معنی حرم لے کر ان لوگوں
 کے لحاظ سے قبلہ قرار دیا گیا ہے جو مکہ معظمہ سے باہر ہیں جیسا کہ بعض علماء کا خیال ہے کہ کعبہ
 قبلہ ہے اُن کے لیے جو مسجد کے اندر ہوں اور مسجد قبلہ ہے اُن کے لیے جو حرم میں مسجد سے باہر
 ہوں اور حرم قبلہ ہے تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ

۱۰ جیے : لَمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلًا حَاضِرًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (بقرہ ۱۹۶) اور لَا تَقْتُلُوْهُمْ عِنْدَ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (بقرہ ۱۹۱)

۱۱ لا مانع من ان تسمى الكعبة مسجدا باعتبار انها يسجد اليها۔ (ابلاغی)
 ۱۲ هذا موافق لما قاله اصحابنا ان الحرم قبلته من نأى عن الحرم من اهل الافاق (مجمع بینا)، وانا ذكر
 المسجد دون الكعبة لانه عليه الصلوة والسلام كان في المدينة والبعد يكفيه مراعاة الجهة (سفاوی)

آخر میں کہا گیا ہے کہ اہل کتاب چاہے کتنے ہی اعتراضات کریں وہ بہر حال آپ کی سچائی اور اُس پیغام کی سچائی سے جو آپ پر نازل ہوا ہے پوری طرح واقف ہیں اُن پیشین گوئیوں کی بنا پر جو اُن کے یہاں موجود ہیں۔ یہ فقط ہٹ دھرمی ہے جو انکار کرتے ہیں اور اسی لیے اس پر تہدیدی انداز میں کہا گیا ہے کہ خداوند عالم ان کے ہر عمل سے خوب واقف ہے یعنی اس کے یہاں انھیں اس کی پاداش ملے گی۔

MAAB 1431

مرکز احیاء کتب و سیرت
maablib.org

وَلَيْنَ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِحُلٍّ آيَةٍ فَاتَّبِعُوا
 قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ
 قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيْنَ آتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ
 مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۴۵﴾

”اور اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے سارے معجزے پیش کر دیں پھر
 بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے اور نہ آپ ہی ان کے
 قبلہ کے پیرو ہوں گے اور خود وہ بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے پیرو
 نہیں ہیں، اور جو علم آپ کے پاس آچکا ہے اُس کے بعد اگر آپ ان
 کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگیں تو بلاشبہ آپ حد سے تجاوز کرنے
 والوں میں ہوں گے“

بظاہر یہ کچھ اتحاد پسند مسلمانوں کے خیالات کی رو ہے کسی بھی اصولی اختلاف
 کے موقع پر بعض لوگ اتفاق و اتحاد اور تنظیم قومی کا درس دینے لگتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ
 جہاں تک ممکن ہو ایک جہتی بہتر ہے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ تھے جو بسا اوقات سوچتے تھے کہ
 یہود و نصاریٰ سے جہاں تک ممکن ہو ہم آہنگی اور اتفاق و اتحاد پیدا کیا جائے اس لیے کہ وہ
 اپنا حاصل حریف مشرکین یعنی بت پرستوں کو جانتے تھے۔ یہود و نصاریٰ بہ نسبت ان کے اپنے

سے قریب تر محسوس ہوتے تھے لہذا انھیں سیاسی حیثیت سے یہ مناسب معلوم ہوتا تھا کہ ہم انھیں اپنے ساتھ ملا کر مشرکین کے مقابلہ میں ہم دست ہو جائیں۔

قرآن میں اس قسم کے تخیلات کی رد بعض دوسری آیتوں میں بھی نظر آتی ہے جیسے:
وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ "یہود و نصاریٰ تو آپ سے اس وقت تک خوش نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کو قبول نہ کر لیں۔"

ایسے موقعوں پر لفظ ہر مخاطب رسول کو بنایا ہے اور رد کی گئی ہے دوسرے لوگوں کے خیالات کی چنانچہ یہاں بھی یہی انداز اختیار کیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ اتفاق و اتحاد کا تصور ان سے خیال خام ہے۔ مخالفت اگر غلط فہمی سے ہو تو اس کے دور ہونے کی توقع ہے لیکن اگر حق کو حق جانتے ہوئے عناد سے ہو یا باطل کو باطل سمجھ کر فرض شناسی کی بنا پر ہو تو پھر مفاہمت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اہل کتاب کی مخالفت آپ سے پہلی قسم کی ہے اس لیے ان سے امید نہ کرنا چاہیے کہ وہ اس سے باز آئیں گے اور آپ کا اختلاف ان سے دوسری قسم کا ہے۔ اس لیے یہ بھی ناممکن ہے کہ آپ اپنے طریقہ کو چھوڑ کر ان کے پیرو ہو جائیں اور پھر ان میں آپس میں کب اتحاد ہے؟ یہود کا قبیلہ اور ہے اور نصاریٰ کا قبیلہ اور ہے اور ان کے یہ دونوں قبیلے کسی حکم الہی کی بنا پر نہیں بلکہ صرف اپنے ذاتی جذبات سے ہیں اور آپ کا قبلہ قطعی طور سے حکم الہی پر مبنی ہے۔ پھر آپ کے لیے کہاں جائز ہو سکتا ہے کہ آپ حق کو چھوڑ کر اور فرمان الہی کی مخالفت کر کے صرف اتفاق و اتحاد کی خاطر ان کے نفسیاتی جذبات کی پیروی کرنے لگیں۔ یہ تو بہت بڑا ظلم یعنی حدود سے تجاوز ہو گا جس کا تصور بھی آپ کی نسبت نہیں کیا جانا چاہیے۔

لہ المراد بہ غیرہ و ذالک من قبیل آیات اعنی واسمعی یا جارة (صافی)

لہ لان المعاند لا ینفعہ الدلالة (صافی)

لہ فان النصاریٰ توجہ الی المشرق والیہود الی بیت المقدس (البلاغی) الیہود تستقبل الصخرة والنصاریٰ مطلع الشمس (السیفادی)

الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ
فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

”وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے۔ اس (رسول) کو اسی طرح
پہچانتے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور بلاشبہ ان میں
کی ایک جماعت دانستہ حق کو چھپاتی ہے۔“

اہل کتاب اپنی کتابوں میں صاف صاف پیغمبر اسلام کے اوصاف یہاں
تک کہ تخلیق کو بھی پڑھ چکے تھے۔ اسی وجہ سے بحیرا راہب نے یحییٰ میں آپ کو دیکھ کر پہچان
لیا تھا۔ یہ صرف اعراضِ نفسانیدہ تھے جن کی وجہ سے اب وہ انکار کرتے تھے۔

”جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں“ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح اپنی اولاد
کو پہچانتے ہیں آدمی کو کوئی تکلف نہیں ہوتا اور نہ ذرا سا بھی اشتباہ، اسی طرح وہ
بلا تکلف اور بغیر کسی اشتباہ کے آپ کو پہچانتے ہیں۔

ایک دوسرے معنی اس کے یہ کہے گئے ہیں کہ ابناء ہم سے مراد انبیائے
بنی اسرائیل ہیں یعنی جن نشانات سے ان کی سچائی کو سمجھتے تھے وہ سب نشانات یہاں
بھی موجود ہیں (بیان القرآن)

لے الضمیر لرسول اللہ وان لم یستبق ذکرہ لدلالة الکلام

علیہ - (میرزاوی)

اہل کتاب کا انکار

مگر یہ معنی الفاظ کے مفہوم سے ایک حد تک بعید ہیں۔
 پہچاننے میں کل جماعت شریک ہے لیکن اس کے بعد کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے ایمان
 قبول کیا اور بہت سے ایسے نکلے جو جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں۔ انہی کو کہا گیا ہے : **وَ اَنْ
 فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ** یہ علم جرم میں شدت کا باعث
 بنتا ہے لاسلمی سے انکار کرنے والا چاہے "مقصر" ہونے کی وجہ سے معذور نہ ہو یہ بھی
 اتنا قابل سرزنش نہیں ہوتا جتنا جان بوجھ کر انکار کرنے والا۔

MAAB 1431
 مرکز احیاء الہام
 maablib.org

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَرِّينَ ﴿۱۳۷﴾

”و حق وہ ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہو لہذا ہرگز جھگڑنے والوں میں سے نہ ہو“

یہ تنبیہ اُن لوگوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے جو تحویلِ قبلہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے اس صورت میں یہ آیت پہلے کے آیات سے مرتبط ہوگی اور اُن لوگوں کے لیے بھی جو رسولؐ کی رسالت سے انحراف کر رہے ہیں۔ اس طرح اس کا تعلق اس کے قبل کی آیت سے بلافاصلہ ہوگا مگر پہلا احتمال زیادہ قوی ہے۔ اس میں واحد کا صیغہ ہے جس سے مخاطب رسولؐ کی ذات کو سمجھنا ضروری نہیں ہے بلکہ عام محاورہ کے مطابق اس کا مخاطب عام بھی ہو سکتا ہے جس کی تفسیر قرآن میں بہت ملتی ہیں۔

maablib.org

۱۳۷ الخطاب فی النہی یوادیہ غیر النبیؐ کما فی قوله تعالیٰ: فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفِ
وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ وَادْفَعْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ
ارْحَمْهُمَا کَمَا رَحَّمْتَنِي صَغِيرًا ط (ابلاغی)

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيُّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
 آيِنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۳۸﴾

”اور ہر ایک کی ایک سمت ہے جدھر وہ رخ کرتا ہے لہذا بڑھ چڑھ
 کرنیکیاں حاصل کرو، جہاں بھی ہو گے تم سب کو اللہ لے آئے
 گا۔ اللہ ہر بات پر قادر ہے۔“

وَجْهَةٌ اور قبلہ کے لفظی معنی تقریباً ایک ہی ہیں۔ وجہتہ جدھر توجہ
 کیجیے اور قبلہ جس کا استقبال ہو، توجہ کے معنی رخ کرنا اور استقبال اپنے سامنے رکھنا۔
 هُوَ مُوَلِّيُّهَا کی ضمیر کو بعض مفسرین نے اللہ کی طرف راجع کیا ہے۔ اس
 صورت میں لِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيُّهَا کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہر ایک کے لیے ایک سمت
 رہی ہے جدھر وہ (یعنی اللہ) اُس کا رخ کرتا ہے مگر یہیں دوسرا قول زیادہ سلجھا ہوا معلوم
 ہوتا ہے کہ یہ ضمیر کُلِّ کی طرف ہی راجع ہے اور ہم نے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ اس کے
 علاوہ احادیث اہل الذکر میں اس کی تفسیر کوئی وارد ملتی نہیں ہے۔

لَهُ اللَّهُ مُوَلِّيُّهَا أَيَّاهُمْ (صافی)

لَهُ هُوَ مُوَلِّيُّهَا وَجْهَةٌ فِي صَلَوتِهِ (جلالین) یجوز ان یکون الضمیر الذی ہو ہونی قولہ ہو
 موَلِّیُّہا عائد الی کُلِّ والتقدیر لکُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیُّہا وَجْهٌ (تجمع البیان)
 لَمْ یَجِدْ عَنِ النَّبِیِّ وَاهْلِ الْبَیْتِ شَیْءًا فِي ذَٰلِكَ۔ (البلاغی)

مطلب انظار یہ ہے کہ یہ تو ہر جماعت کے نظم و تربیت کا ایک علامتی شعار ہوتا ہے جسے وہ اختیار کرتی ہے تو مسلمانوں کے لیے ہم نے بھی بطور شعار ایک قبلہ قرار دے دیا ہے مگر کبھی اپنی فضیلت و بزرگی کا معیار اسی کو سمجھ نہ لینا۔ فضیلت کا اصل معیار صرف اعمال خیر ہیں۔ اسی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور دنیا کی قوموں پر اس بات میں سبقت حاصل کر کے دکھاؤ جو خالق کی نظر میں معیار بزرگی ہے (ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم) یہی وہ حقیقت ہے جس پر دوسری جگہ ان الفاظ میں روشنی ڈالی گئی ہے کہ:

لیس البران تولتوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن
البر من آمن بالله... الخ " نیکی کا معیار یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی
طرف منہ کرتے ہو بلکہ نیکی کا دار و مدار کچھ خاص اوصاف پر ہے (جو بعد میں درج ہیں)
اسی سے معلوم ہوا کہ یہ قبلہ کی طرف رخ کرنا بت پرستی سے دور کا بھی تعلق
نہیں رکھتا۔ اس مقام پر مولوی محمد علی صاحب نے حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے
اچھے الفاظ میں لکھا ہے کہ:

31 " خانہ کعبہ کی جو کچھ عزت مسلمانوں کے دلوں میں ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ
توحید کا اصل مرکز اور نسل انسانی کے اتحاد کا بھی اصل مرکز بھی ہے بعض کوتاہ اندیش
مخالفین نے اس عزت کو پستش کے قائم مقام قرار دے کر اعتراض کیا ہے حالانکہ
کسی چیز کی بھی عزت کرنا اور اہم ہے اور اس کی پستش امر دیگر ہے۔ " (بیان القرآن جلد ۱ صفحہ ۱۲۳)
اگر یہ نکتہ پیش نظر رہے تو مسلمانوں کے ایک طبقہ کی طرف سے بہت سے موقعوں پر جو شرک، شرک کی بے
محل آوازیں بلند ہوتی ہیں وہ موقوف ہو جائیں۔
" جہاں بھی جو گئے اللہ تم سب کو لے آئے گا " یعنی جب اسے جزا دینا ہوگی تو تمہارا مشرق اور مغرب کا فاصلہ
اس کے نزدیک کیساں ہوگا اس کی قدرت ہر زمان و مکان اور ہر سمت و جہت پر حاوی اور سب کو شامل ہے۔

لے ان اللہ علی کل شیء قدیر اے ہوا القادر علی جمعکم وحشرکم وهو علی کل شیء (مجمع البیان)

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۲۸﴾

”اور جب بھی کہیں نکلے تو منہ اپنا مسجد حرام ہی کی طرف موڑیے یہی
بلاشبہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے اور اللہ تمہارے
کاموں سے بے خبر نہیں ہے“

چوں کہ اس کے پہلے کے آیات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خود مسلمانوں کی جماعت
میں بھی تحویل قبلہ کے معاملہ میں بے چینی تھی اور اس کے بعد امکان تھا کہ کچھ لوگ جب تک مدینہ
میں ہوں اور پیغمبر خدا کی اقتدا میں نماز پڑھیں اُس وقت تک تو کعبہ کی طرف رُخ کریں اور جب
کہیں باہر جائیں تو اپنی پرانی پڑی ہوئی عادت کے مطابق بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو جائیں تو
اس لیے اس انتباہ کی ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ حکم سفر و حضر میں یکساں ہے اور اصل میں یہ خطرہ
خود رسول سے تو تھا نہیں کہ آپ سفر و حضر میں فرق کر دیں۔ یہ صرف ایک بلیغ انداز تھا دوسروں کو
متنبہ کرنے کا، اس لیے آیت میں کلام کی ابتدا ہوئی رسول کے ساتھ مخاطب کی صورت میں بلفظ
واحد (خَرَجْتَ اور وَجْهَكَ اور مِنْ رَبِّكَ) اور انتہا ہوئی عام مسلمانوں سے
تخاطب پر بصیغہ جمع (وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ط) یہ صرف اس لیے کہ

۱۔ کرر لیبیان تساوی حکم السفر وغیرہ (جلالین)

اصل انتباہ یہ اُنہی کے لیے ہے جو جماعت میں شامل ہیں مگر یہ تبدیلی اُن پر شاق ہے اور دینہ سے باہر رسول کی نگاہ سے اوجھل ہوتے ہی طرزِ عمل میں تبدیلی چوں کہ اس تصور کی غماز ہے کہ اب رسول تو یہاں ہیں نہیں اور دیکھ نہیں رہے ہیں لہذا اس خطورِ ذمہ کے مقابل میں یہ انتباہ کیا جا رہا ہے کہ ”اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے“ یعنی رسول دیکھ رہے ہوں یا نہ اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں اللہ کو مانتا ہے اور اس کے لیے تمہارا حضر و سفر یکساں ہے۔ وہ جس طرح تمہیں دیکھ رہا تھا اسی طرح اب اس جگہ جہاں اس وقت تم ہو تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارے کردار سے باخبر ہے۔

MAAB 1431

مرکز احیاءِ شاہ
maablib.org

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ لِلنَّاسِ عَلَى حُجَّتِهِ إِلَّا الَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَتَّبِعُوا
نِعْيَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۵۰﴾

”اور جب بھی کہیں نکلے تو منہ اپنا مسجد حرام ہی کی طرف موڑیے اور
تم بھی جہاں کہیں ہو اپنے منہ مسجد حرام ہی کی طرف موڑو تاکہ
لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ ملے سوائے ان کے جو ظلم و
تعدي سے کام لیں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور اس لیے
کہ میری طرف سے نعمت تم پر پوری ہو جائے اور شاید تم سیدھے
راستے پر ہو“

اس آیت سے مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول کے عمل اور تمام مسلمانوں کے
عمل میں جہاں بھی ہوں اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں اور
یہ کبھی کبھی کسی اور رخ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا کریں۔ کیوں کہ اس صورت میں لوگ تمہارے

خلاف ایک دلیل و حجت پیش کر سکتے ہیں کہ اس تبدیلی سے خود ان سب کا ضمیر مطمئن نہیں ہے اس لیے اب بھی ان میں سے کچھ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے اور مخالفین کو یہ حجت پیش کرنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے **إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ** اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انہیں کسی حجت کا موقع نہ دو۔ اب جو خواہ مخواہ دھاندلی سے کام لے کر کچھ نہ کچھ حجتی سے کام لیے ہی جائیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے یہ

”ان سے نہ ڈرو“ یعنی ان کے اعتراضات کی کوئی پروا نہ کرو ”مجھ سے ڈرو“ یعنی میرے حکم کی اہمیت کا لحاظ کرو جو تمہاری عبودیت کا عقلی تقاضا ہے پھر یہ کہ میں نے تم پر ایک احسان کیا ہے کہ جو کعبہ تمہارا دینی و قومی مرکز ہے اسی کو تمہارے لیے قبلہ بھی بنا دیا جو تمہارے دینی اور قومی رجحانات کے بالکل مطابق ہے اب تم ہی میں سے کچھ لوگ اس کی مخالفت کریں تو یہ کتنا بڑا کفران نعمت ہے اور پھر جب کہ خالق کا فرمان اس کے لیے صاف ہو گیا تو رشد و ہدایت اس کی تعمیل ہی میں ہے اس کی عدول حکمی کس کے تمہیں گمراہی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔

ماہر احیاء شاہ
maablib.org

لے فان هؤلاء الظالمين لا يقطعون جدلهم واحتجاجهم بالباطيل (ابن ابی)

ن فان مطاعنهم لا تضركم (بیضاوی)

ت فلا تخالفوا ما امرتكم (بیضاوی)

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا

عَلَيْكُمْ اٰیٰتِنَا وَيُزَكِّیْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ

وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۵۱﴾

”جیسا کہ ہم نے تم میں تم ہی کا ایک پیغمبر بھیجا جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا، تمہیں سدا سدا رہتا، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا اور تمہیں وہ وہ باتیں بتاتا ہے جنہیں تم جانتے نہیں تھے۔“

یعنی یہ تحویل قبلہ تم پر ایک احسان ہے جیسا کہ اس کے پہلے تم پر یہ احسان ہو چکا ہے کہ یہ رسول تمہاری جانب مبعوث ہوا۔

اسی سورۃ بقرہ میں پہلے پارے میں انہی الفاظ میں حضرت ابراہیم نے خاند کعبہ کی تعمیر کے وقت اس پیغمبر کے بھیجے جانے کی دعا کی تھی رَبَّنَا وَاَبْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (بقرہ ۱۲۹) اُس دعا کی قبولیت کا اظہار کرتے ہوئے متعدد جگہ قرآن مجید میں اُسی نبی کے اوصاف انہی الفاظ میں پیش کیے گئے ہیں جو دعائے ابراہیمی میں مذکور تھے۔ ان الفاظ کی تشریح پہلے ہو چکی ہے۔ ”جیسا کہ ہم نے تم میں یہ پیغمبر بھیجا۔“ اس میں اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ کعبہ کی مرکزیت بھی ابراہیمی تمناؤں کی تکمیل کا ایک سمتہ ہے اُسی طرح جیسے اس رسول کی بعثت۔

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي

وَلَا تَكْفُرُون ۚ

”مجھے تم یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرے شکر گزار رہو اور
ناشکری میری نہ کرو۔“

بندہ کا اللہ کو یاد رکھنا احساسِ فرائض کا قائم رکھنا ہے اور خداوندِ عالم کا اسے
یاد رکھنا نعمتوں سے نوازا نا ہے۔ اس نوازش کو ذکر (یاد) سے تعبیر کرنا عمل اور جزا میں
مناسبتِ ذکر کے قائم رکھنے کے لیے ہے جو بلاغت کا تقاضا ہے جیسے عرب کا مقول
ہے کلمات دین تدان : (جیسا تم کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا)۔

اگر یہ آیت بوقتِ تنزیل گزشتہ آیات کے ساتھ ہی نازل ہوئی ہوتو اس
کا ربط ان نعمتوں کے ساتھ ہے جن کا ذکر وَلَیْسَ لَکُمْ نِعْمَتِیْ عَلَیْکُمْ اور پھر کَمَا
اَمْرُ سَلُّنَا... الخ میں ہو چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مدینہ کے اندر اور مدینہ کے باہر
جہاں بھی ہو قانونِ الہی کا خیال رکھنا چاہیے اور کہیں بھی حکمِ خداوندی کے خلاف نہیں کرنا
چاہیے۔ تب ہی خالق کی نظرِ رحمت بھی تمہاری طرف مبذول رہے گی اور یہ جو تم پر احسان

۱۔ فاذکرونی بالطاعة اذکركم بالثواب (بیضاوی و صافی)

۲۔ لاجل المقابله الفظیة جری المعبر عن ذلك بقوله تعالى

اذکركم۔ (ابلاغی) قبل معناه اجازیکم۔

(جلالین)

کیا گیا ہے تب بدل قبہ کر کے اور اس کے پیچے اس پیچہ کو نکال کر اس کی ناشکری دگر قبہ
والے احسان کی ناشکری کہہ بھی گزشتہ قبہ کی طرف رخ کر لینا ہے اور رسولؐ والی نعمت کی
ناشکری اس رسولؐ کی مخالفت کرتا ہے۔

maablib.org

۱ یعنی بالنعمة قوله كما ارسلنا نيكمر رسولاً منكم الآية (مجمع مبين)
۲ اراد بالفكر كفر النعم (مافی)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ

وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

”اے ایمان لانے والو! صبر اور نماز سے مدد لیا کرنا، بلاشبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے“

مدد کے مفہوم میں داخل ہے خود اپنی مادی قوت کا ناکافی ہونا۔ اس طرح اس پیغام میں مسلمانوں کے لیے یہ انتباہ مضمّن ہے کہ انہیں ایسے مشکلات درپیش ہوں گے جن کے دفعیہ سے ان کی مادی طاقت عہدہ برآ نہ ہو سکے گی۔

عموماً ایسے محل پر انسان کسی بیرونی طاقت کا سہارا ڈھونڈ مکتبہ ہے لیکن پوری حجت خود اپنی حقانیت کے اصولوں کی بنا پر مبتلائے مشکلات ہو تو اُسے وہ بیرونی طاقت مل ہی کون سکتی ہے جو اسے سہارا دے اور جو کوئی دوسری جماعت مدد کرنا چاہے گی وہ ضرور اس کی ان سے کچھ قیمت وصول کرے گی اور وہ ان کی حقانیت کے اصول میں کمزوری کا باعث ہوگی اس لیے مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کسی دوسری طرف کبھی مدد کے لیے نہ دیکھیں بلکہ ایک طرف خود اپنے میں صبر کا جوہر پیدا کریں۔ صبر کیا ہے؟ تمام مشکلات کے باوجود پائے استقامت میں جنبش نہ ہونا۔ یہ داخلی قوت ہے اور اس کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کریں، صلوٰۃ کے ذریعہ سے یہ بیرونی قوت ہوگی۔ ان دونوں باتوں سے ان کے نفس میں ایک جوہر اعتدال بھی پیدا ہوگا جو انسانیت کا کمال خاص ہے، پہلی صفت دنیا کی مادی طاقتوں کے مقابلہ میں استحکام کا پتہ دیتی اور دوسری صفت اپنے مالک و معبود کی بارگاہ میں تذلل کا ثبوت دیتی ہے پہلا امر خود داری کا مقتضی اور دوسرا خود سری سے مانع ہے۔

مگر آخر میں کہہ دیا ہے کہ اللہ حد انہی کی کرنا ہے جو صبر کا جو سہرہ رکھتے ہیں۔ اس طرح پورا دار و مدار صبر پر چڑ گیا کہ وہی الہی حق کی کامیابی کا وعدہ راز ہے۔

اس آیت کے ابتدائی الفاظ **وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ** یعنی صبر کی سلسلہ کے آیات میں پہلے پاسے میں آچکے ہیں اس طرح کہ **وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ** **وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ إِلَهُهُمْ مَلَقُوا سَرَابَهُمْ وَأَنْتَهُم إِلَهٌ رَاجِعُونَ** (بقرہ آیت ۲۰۰-۲۰۵) مگر وہ مخاطب بنی اسرائیل تھے اور انہیں ان کے فراتصر کا احساس پیدا کرنا تھا کہ وہ اس پیغام حق کو جو ان کے سامنے خاتم الانبیاء کے ذریعے پہنچا ہے قبول کریں۔ اس میں انہیں ایک طرح کی "میت جاہلیت" سدِ راہ تھی اور وہ یہ کہ خاندانی طور پر ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم ہی جس سے کوئی رسول مبعوث ہو۔ اولاد اسماعیل کے سامنے نرخم کرنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ یہ ایک طرح کی خود سری ہے جسے ختم کرنے کا ذریعہ صلوٰۃ یعنی رجوع الی اللہ ہے۔ لہذا "صبر و صلوٰۃ" کا ذکر کرنے کے بعد وہاں زیادہ توجیہ صلوٰۃ پر مہذول کی گئی، اس طرح کہ خصوصیت کے ساتھ اُس کے ذکر کا سلسلہ اچھ تک رہا۔ (وإنہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین) یعنی اللہ کی طرف توجہ عام لوگوں کی طبیعت پر یہ ہے۔ **يَوْمَئِذٍ** کے جو عظمت الہی سے متاثر دل اور اللہ کو ایک دن منہ دکھانے کا تصور رکھتے ہیں اور اس میں اشارہ تھا کہ تم ان دونوں صفتوں سے محروم ہو اس لیے اس پیغام کا قبول کرنا ہی تمہارے لیے دشوار ہے اور یہاں مخاطب مسلمان ہیں۔ انہیں اس طرح کی کوئی بات صراطِ مستقیم پر برقرار رہنے سے مانع نہ تھی۔ صرف قوتِ ارادی کی کمی ہو سکتی تھی جو شدائد و مصائب کے مقابلہ میں پہلنا چاہتے بناوے۔ اس لیے یہاں "صبر و صلوٰۃ" کا ذکر کرنے کے بعد زیادہ اہمیت صبر کو دی اور ختم کلام اس پر ہوا کہ **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ** "یہ شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے"۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتٌ

بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۵۳﴾

”اور انھیں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں یہ نہ کہو کہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں ہے۔“

زندگی طبعاً پسندیدہ شے ہے اور موت نا پسند ہے اور عقلاً بھی بلاشبہ حیات ایک کمال ہے اسی لیے صفات خالق میں بھی حتی کی صفت ہے اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ موت نقص ہے اسی طبعی مقتضا اور عقل کے فیصلہ کے مطابق انسان خطروں سے قدم چھپے ہٹاتا ہے جب جان کے جانے کا اندیشہ ہو مگر اسلام نے جس کا نصب العین بلند مقاصد کے لیے قربانی کا مطالبہ تھا اس ذہنیت کا خاتمہ کرنا چاہا اس طرح کہ قرآن میں اعلان کیا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوں انھیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں یہ تمہارے شعور کا نقص ہے کہ تم انھیں مردہ خیال کرتے ہو۔

چوں کہ کائنات عالم کا نظام بھی پر قائم ہے کہ ہر پست بلند کے کام آئے اور یہ کام آنا اس کی بلند ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے تو ہم انسان اپنے مافوق کے کام آکر میت کیوں کہا جائے بلکہ وہ اس صورت میں شہید ہو گا اور ایک بلند تر حیات کا مالک ہو گا۔ پس شرط یہ ہے کہ مقصد قربانی بلند تر ہو۔ انہی بلند مقاصد کو جو جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیں فی سبیل اللہ کی لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔

دنیا پرست لوگ ایسے اشخاص کو جو ان مقاصد کے لیے جان دیتے ہیں یہ کہہ کر

ملا مت کرتے ہیں کہ بے کار جان عزیز ضائع نہ کرو اور کبھی ہمدردی کے لباس میں اس پر اظہار افسوس کرتے ہیں جیسا کہ منافقین کی زبانی کچھ شہدائے راہِ خدا کے متعلق ایک جگہ قرآن میں آیا ہے **لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَالُوا وَمَا قَتَلُوا** (آل عمران ۱۵۷)۔ "اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے۔" قرآن اس ذہنیت کو ختم کرتے ہوئے منع کرتا ہے کہ انھیں یہ نہ کہو کہ مُردہ ہیں۔

اس میں اگر صرف پہلے الفاظ ہوتے کہ مُردہ نہ کہو، تو اس تصور کا امر کان تھا کہ وہ مُردہ ہیں مگر "میت" کہنا ادب کے خلاف ہے لیکن آخری ٹکڑے سے یہ تصور ختم ہو جانا چاہیے: **بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ**۔ یعنی یہ کوئی احترامی ممانعت نہیں ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ یہ انھیں مُردہ سمجھنا تمھاری بے شعوری ہے۔

انھیں الفاظ کے لب و لہجہ **وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ** سے اُس نظریہ کی بھی رد ہو جاتی ہے جسے راغب اصفہانی نے اختیار کیا ہے کہ:

"یہاں نفی موت سے مراد غم اور ناکامی کی موت ہے۔ موت کے اس معنی کی تائید میں انھوں نے یہ آیت پیش کی ہے: **وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ** (ابراہیم ۱۷) مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ حق کی راہ میں کام کرتے ہوئے مارے جائیں ان پر حزن و ناکامی کی موت نہیں ہوگی۔ اس لیے ان کو ناکام نہ کہو بلکہ وہ کامیاب ہوں گے۔" (بیان القرآن)

اس کے معنی یہ ہیں کہ "نفی موت" یہاں مجازی طور پر ہے مگر اس تصور کی اُس وقت گنجائش بھی تھی جب صرف یہ ہوتا کہ انھیں مُردہ نہ کہو لیکن یہاں تو اتنا نہیں ہے بلکہ آخر میں ہے کہ وہ زندہ ہیں مگر انھیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ کسی ایسی حقیقت کا اظہار ہے جو شعورِ عام سے مخفی ہے۔ پھر دوسری جگہ تو احیاء کے بعد **لِيُصِِّلَ** سے مقتضیاتِ حیات کو ثابت کیا گیا ہے کہ **عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ**، فرحین بہا **أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ** "وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ"

الْأَخْوَفُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ر آل عمران ۱۶۹-۱۷۰

” انھیں اللہ کے یہاں سے رزق ملتا ہے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ بھی انھیں عطا کیا ہے اس سے وہ خوش و خرم ہیں۔ وہ اپنے پسماندگان کے پُرسرت حالات کے علم سے خوش ہیں کہ نہ ان کی کسی کا خوف ہو گا نہ وہ آزر دہ خاطر ہوں گے۔“
اس سب کے بعد نفی موت کو رنج و ملال یا تباہی و بربادی کی نفی پر محمول کرنا تاویل نہیں ہے بلکہ ایک قرآنی حقیقت کے تسلیم کرنے سے انکار ہے۔

اور یوں تو اسلامی تعلیم کے مطابق عالم برزخ میں ہر فرد مرگفت کے لیے ایک طرح کی زندگی ثابت ہے۔ مگر قرآن کا انداز کلام بتا رہا ہے کہ یہ شہداء کی حیات کوئی امتیازی خصوصی رکھتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس کی پوری نوعیت کو نہ سمجھ سکیں اور ہم حیاتِ برزخی کی پوری نوعیت کو کب سمجھتے ہیں جو اس کی عمومی کیفیت اور حیاتِ شہداء کی خصوصی حالت میں امتیاز کر سکیں اور اسے ہمیں سمجھ سکن بھی نہ چاہیے اس لیے کہ منزلِ نقص میں کمال کا صحیح تصور نہیں ممکن ہوتا ہے بچپن میں یہ سمجھنا کہ شباب کیا ہوتا ہے۔ خواب میں یہ سمجھنا کہ بیداری کسے کہتے ہیں ویسے ہی اس دورِ حیاتِ مادی میں یہ سمجھنا کہ مابعد الموت کی زندگی اور پھر وہ بھی حیاتِ شہداء کیا ہے۔

بہر حال وہ ہے سنت کائنات میں جو قربانی کا فطری اصول ہے وہ بھی اس کا متقاضی ہے اور قرآن بھی اس کی تصریح کر رہا ہے لہذا ایک مسلمان کو اس کا ماننا بہر حال ضروری ہے۔

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ
الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۚ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿٢٠١﴾

”اور ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف، دہشت، بھوک اور
مال، جان اور پھلوں کی کمی کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اور خوش خبری
دیجیے ان صبر کرنے والوں کو“

آزمائش کا عمومی طور پر اعلان کر دیا گیا ہے مگر یہ امر غور طلب ہے کہ خالق اپنے
بندوں کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ امتحان وہ لے جو حقیقت پر مطلع نہ ہو اور خالق تو ہمارے ظاہر و
باطن پر حاوی ہے مگر حقیقت امتحان کا مقصد یہی نہیں ہو اگر تاکہ امتحان لینے والا خود اطلاع
حاصل کرے بلکہ اس کے علاوہ کبھی ناقص کو اس کے نقص کا اندازہ کرانا اور کبھی کامل کے کمال
سے دنیا کو متعارف بنانا بھی نصب العین ہوتا ہے اور خالق کا مقصد امتحان سے انہی دونوں
امروں میں سے ایک ہوتا ہے۔ ناقص نفوس کو احساس نقص پیدا کرنا تاکہ تحصیل کمال کی طرف
توجہ ہو اور کامل نفوس کے کمال کا خلافت کے سامنے ظاہر کرنا اس لیے جتنی زیادہ بلند ہستی ہوتی
ہے اتنا ہی خالق کی طرف سے اس کا شدید امتحان ہوتا ہے۔

اللہ کے امتحان کی نوعیتیں تو بہت ہوتی ہیں مگر آیت میں ان میں سے کچھ بطور مثال
بیان ہوئی ہیں، اس میں اور تو کوئی خاص لفظ محتاج تشریح نہیں، مگر ثمرات۔ اس کے ظاہری

۱۰ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَمَا يَقْتَضِيهِ سِيَاقُ الْخُطَابِ أَوْ يَأْتِيهَا النَّاسُ (ابلاغی)

معنی تو یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ باغوں میں پھل خراب ہو جائیں، کھیتیاں برباد ہو جائیں مگر
 یہ نقصان اموال کی ایک قسم ہے اس لیے دوسری تفسیر زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ نقص
 ثمرات سے مراد اولاد کے داغ ہیں جو میوہ زندگی ہوتے ہیں اور اسی لیے نقصان مال کے بعد
 اُس سے شدید تر شے یعنی نقصان نفوس اور پھر اس کے بعد مفارقت اولاد کا ذکر کیا گیا
 ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جانی نقصان سے زیادہ شدید امتحان ہے۔

MAAB 1431
 مرکز احیاء کتب
 maablib.org

لے قیل أراد به الاولاد لان الولد ثمرة القلب (مجمع البيان)
 عن الشافعي النقص من الثمرات موت الاولاد (ربيعاوى)

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

”کہ جب کوئی تکلیف دہ بات اُن کے سامنے آئے اُن کا قول یہ ہو کہ
بلاشبہ ہم اللہ کے ہیں اور بلاشبہ ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔“

یہ صبر کی حقیقت کا بیان ہے، بعض لوگ صبر کے یہ معنی سمجھتے ہیں کہ احساس
مصیبت ہی نہ ہو مگر احساس تو انسان کے شعور کا نتیجہ ہے۔ اس کا فقدان قابل تعریف
کہاں ہو سکتا ہے؟ اس طرح یہ سمجھنا کہ صبر بس یہ ہے کہ آنکھ سے آنسو نہ نکلے۔ یہ بھی غلط
ہے۔ کیوں کہ یہ آنسو نکلنا احساسِ غم کا وہ طبعی نتیجہ ہے جس کا ربط اس احساس کے ساتھ
فطرت نے قائم کیا ہے۔

حقیقتِ صبر یہ ہے کہ انسان تقدیرِ الہی پر معترض نہ ہو اور جو کچھ اُس کی جانب
سے ہوا ہے اُسے صحیح سمجھے۔ یہی وہ ہے جسے کلمہ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ظاہر کرتا ہے۔
یہ قول صرف لفظی نہیں ہے جسے بس زبان پر جاری ہونا چاہیے بلکہ اس کو دل
و دماغ میں راسخ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اُسے ہم پر اختیار رکھی ہے۔ جو وہ کرتا ہے وہ ہمارے

لے فی الحدیث کل شیء یوذی المؤمن فھولہ مصیبة (صالح و یحییٰ البیضاوی)

حق میں مناسب ہی کرے گا اور ہمیں پلٹ کر اُسی کی طرف جانا ہے۔ لہذا وہ ہم کو ہر نقصان کا مٹاؤ بھی بمقتضائے عدل عطا کرے گا۔ اُس کے یہاں ذرہ برابر ظلم نہیں ہے۔

اگر مصائب حق کی راہ میں قیام کی وجہ سے اور ظلم ظالمین کے نتیجہ میں ہوں تو انہی دونوں فقیروں میں یہ پہلو بھی مضمر ہے کہ ”ہم اُس کے ہیں لہذا ہمیں اُسی کی راہ میں صرف ہونا چاہیے اور اس راہ میں جو شدائد ہوں اُن کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اُسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے اس لیے وہ ہم کو سہارے ثبات قدم کی جزا اور ظالموں کو اُن کے ظلم کی سزا بھی ضرور دے گا لہذا ہم کو پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ دونوں باتیں اگر سامنے رہیں تو کبھی کوئی سختی و صعوبت ہمیں جادہ حق سے متزلزل اور کوئی ظالم و جابر جہاں حق میں سپر انداختہ نہ بنا سکے۔

MAAB 1431

maablib.org

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿٢٠٥﴾

”یہ وہ ہیں کہ اُن پر خاص عنایتیں ہیں اُن کے پروردگار کی طرف سے اور مہربانی ہے اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔“

صلوات، صلوات کی جمع ہے صلوة کے معنی توجہ خاص کے ہوتے ہیں، اس کی نسبت جب خدا کی طرف ہو تو اُس سے عنایت و افضال یا تعریف اور قدر دانیوں کا مفہوم پیدا ہوتا ہے اور اس کی نسبت مخلوق کی طرف دی جائے تو وہ اللہ سے دعائے رحمت و عنایت کی شکل اختیار کرتی ہے۔ یہ صلوات و رحمت تو صابرین کے صبر کا خصوصی اجر ہے اور آخر میں جو کہا ہے کہ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہی راہ ہدایت پر ہیں یعنی مصیبت کے وقت یہ احساس قائم رکھنا کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہی صحیح راستہ ہے مگر ہمارا ذوق یہ کہتا ہے کہ اس صورت میں اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ کا فقرہ پہلے ہونا چاہیے تھا اور صلوات من دہم ورحمۃ کا تذکرہ بعد کو اس لیے کہ یہ ابتداء اُن کے عمل کی نوعیت ہے جو عمل کے ساتھ ساتھ ہے اور صلوات و رحمت ان کی جزا ہے جو اس پر مترتب ہے۔ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ کے دوسرے معنی جو زیادہ دلنشین ہیں وہ یہ ہیں کہ ایسے ہی لوگ جو مصیبت کے وقت یہ احساس رکھتے ہوں وہ ہیں جو پیغام حق کو قبول کر کے مراط مستقیم پر آتے ہیں اور اللہ کو جھیلے ہوئے اس پر برقرار رہتے ہیں کیونکہ حق کا راستہ خطرناک ہے لہذا ایسے صبر سے بچا ہے حق کو سمجھ بھی گئے ہو مگر خطرات کو دیکھ کر لرز جاتے ہیں اور حق کے اختیار کرنے کی ہمت نہیں کرتے اور اگر حق کو اختیار کر لیا ہو تب بھی اُن کی بے صبری سے قہر و عتاب یہ اندیشہ ہے کہ کوئی مصیبت اُن کے قدم کو راہ ایمان سے منحرف کر دے جس سے وہ ہلاکت الہی میں گرفتار ہو جائیں۔

جائیں۔ اَلْصَّلٰوٰتُ مِنْ رَّبِّهِمْ شَاءَ جَمِیْلٌ (ابلاغی)

اَلْمُهْتَدُونَ لِلْحَقِّ وَالصَّوَابِ حَيْثُ اسْتَرْجَعُوا وَاَسْمُوا لِقَضَائِ اللَّهِ (بیضاوی)

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ
أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ
خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

”بلاشبہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو شخص خانہ کعبہ
کا حج یا عمرہ بجالائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ وہ ان دونوں کا چکر
رگالے اور جو شوق و رغبت کے ساتھ کچھ کی کرے تو اللہ قدر دان
ہے جانتے والا“

صفا و مروہ مکہ معظمہ کی مشہور دو پہاڑیاں ہیں اور شعائر شعیرہ کی جمع ہے
جس کے معنی ہیں علامت و نشانی لہذا اشعار اللہ کا مطلب ہے عبادت الہی کی یا
دلانے والی نشانیاں۔

حج اور عمرہ دونوں خانہ کعبہ کی زیارت کو کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ حج کے لیے زمانہ
خاص ہے جس میں ذی الحجہ کی ۹ سے لے کر ۱۲ تک کی تاریخوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے
ان دنوں کے علاوہ حج نہیں ہو سکتا اور جو دوسرے دنوں میں ہوتا ہے وہ عمرہ کہلاتا ہے۔
آیت کا مقصود یہ ہے کہ حج اور عمرہ میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی

لے من شعائر اللہ من اعلام مناسک، جمع شعیرہ وہی العلامۃ (بیقلوی و صفائی) شعائر اللہ اعلام دینہ
(جلالین)
تے بان یسعی بینہما سعیا۔ (جلالین)

صفا و مروہ اور ان کے درمیان سعی

بھی لازم ہے۔ جس کے ذیل میں بڑے بڑے سلاطین با اقتدار کو بھی حکم الہی کی تعمیل میں خدا اپنے تمکنت کے درجہ سے نیچے اترنا پڑتا ہے اور یہ انس سعی کے مناسک حج میں قرار دینے کا مستقل مقصد ہے۔

اسی سے یہ سمجھنا صحیح ہے کہ موجودہ دور میں سرمایہ داری اور اقتدار کا مظاہرہ جو صفا و مروہ کے درمیان موٹروں کے دوڑانے کی شکل میں شروع ہوا ہے یہ قانون اسلام کی روح سے ہرگز مطابقت نہیں رکھتا۔

اس وجوب و لزوم کو آیت میں ان لفظوں میں کہا گیا ہے کہ ”اُس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا“ یہ انداز اس لیے اختیار کیا گیا کہ شعائر اللہ کہہ کر اُن کے مرکز عبادت اور محل احترام ہونے کا مقتضی تو ثابت ہو ہی گیا۔ اب اس مقتضی کے مقابل میں آسکتا ہے تو کوئی محذور عقلی یا شرعی جو ان کی تعظیم و تکریم سے مانع ہو وہ عام اسلامی ذہنیات کے مطابق شرک کا تصور ہو سکتا ہے کہ چوں کہ پہاڑیاں بے جان ہیں اور پتھر ہیں انہی پتھروں کے اصنام کی مشرکین پرستش کرتے ہیں تو اب ہم ان کا احترام کیوں کریں یہ اس لیے بجائے حکم دینے کے صراحتاً یہ نفی ضروری سمجھی گئی کہ اس میں خرابی کوئی نہیں ہے۔ شرک کا تعلق تو نیت سے ہے اگر تم شعائر اللہ ہونے کی بنا پر سعی کرو گے تو وہ ہرگز شرک نہیں ہو سکتا۔ کاش اس سے اُن مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں جنہیں بات بات پر شرک کا ہوا نظر آیا کرتا ہے اور وہ دوسروں کو بھی اُس سے ڈرایا کرتے ہیں۔

۱۰ فی الکافی والعیاشی عن الصادقؑ انه سئل عن السعی بین الصفا والمروة فریضۃ فقال
 فریضۃ (صافی)۔ ۱۱ عند جعل السعی بین الصفا والمروة مذلة للجبارین۔ (صافی)
 ۱۲ فی الکافی عن الصادقؑ ان المسلمین كانوا یظنون ان السعی ما بین
 الصفا والمروة شیء صنعہ المشرکون فانزل الله هذه الآية۔
 (صافی)

تفسیر عیاشی کی روایت سے جو حضرت امام جعفر صادقؑ سے وارد ہے اس آیت کا پس منظر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمرۃ القضا میں مشرکین سے یہ شرط ہوئی تھی کہ چند دنوں کے لیے وہ بتوں کو ہٹا دیں چنانچہ اس پر عمل بھی ہوا مگر ایک صحابی کو سچی میں اتنی تاخیر ہوئی کہ وہ بُت دوبارہ لا کر رکھ دیے گئے۔ اس وجہ سے صحابہ کو یہ دغدغہ پیدا ہوا کہ اب بتوں کی موجودگی میں سچی ہونا چاہیے یا نہیں لہذا یہ کہا گیا کہ بتوں کے رکھ دیے جانے کے بعد سچی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی کے قریب تفسیر علی بن ابراہیم میں بھی ہے۔

بہر حال فقہائے جمہور کو اس تعبیر کا یہ پہلو محفوظ رکھنا چاہیے کہ لا جُناحَ ”کوئی حرج نہیں ہے“ کہہ کر جس بات کو کہا جائے وہ ہمیشہ مباح و جائز ہی نہیں ہوتی بلکہ کبھی وہ کوئی واجب چیز بھی ہوتی ہے۔ اس لیے سفر میں جو قصر نماز کا حکم ہوا ہے یہ کہہ کر کہ اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلوة (نساء، ۱۰۱) ”جب سفر میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز کو قصر کرو“ اسے صرف اجازت پر محمول کرنا لازم نہیں ہے بلکہ جس طرح لا جناح کہہ کر صفا و مروہ کے درمیان سعی کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ اکثر علمائے اُمت کے نزدیک واجب ہے۔ اسی طرح نماز کے قصر کا ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے مگر وہ واجب ہے، فقط حائز نہیں ہے اس کی مزید تشریح اُسی آیت کے تحت میں ہوگی۔

لے نفی الجناح بدل علی الجواز الداخل فی معنی الوجوب فلا بد فحسب (بیضاوی)
 ۱۔ علیہ اجماع الامامیۃ و اکثر الجمهور (بلاغی) عن ابی حنیفۃ اشد واجب وعن مالک و
 الشافعی اشد رکن (بیضاوی) قال الشافعی وغیرہ رکن وبتین فرضیتہ لقولہ ان اللہ
 کتب علیکم السعی رواد البیہقی وغیرہ (جلالین) اس کے معنی نہیں کہ سعی بین الصفا و المروہ
 ذکرے تو بھی حرج نہیں کہوں کہ اس کا ارکان حج میں سے ہونا احادیث صحیحہ اور تعامل اُمت سے ثابت ہے (بیان القرآن)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ
وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ
أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿٢٠﴾

”بلاشبہ وہ جو چھپاتے ہیں ہماری اُتاری ہوئی واضح دلیلوں اور
ہدایت کو جب کہ ہم اُسے تمام لوگوں کے لیے کتاب میں صاف
طور پر بیان کر چکے ہیں یہ وہ ہیں کہ اُن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور
تمام لعنت کرنے والے اُن پر لعنت کرتے ہیں“

اس کتمان کے معنی ہیں ایک چیز کو جس کے اظہار کا موقع ہو جان بوجھ کر ظاہر نہ
کرنا۔ چنانچہ ایسے چھپانے والے علماء و اکابر یہود تھے۔ اور کتاب سے مراد یہاں توریت ہے
جس میں آنے والے پیغمبر کے اوصاف اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے
علامات صاف طور پر مذکور تھے لیکن حکم آیت کا ہر اُس جماعت کو شامل ہے جو آیات البیہ
اور دلائل ربانیہ کا اخفاء کرے اور لوگوں کو اُن سے بے خبر رکھنے کی کوشش کرے۔

لے کا حبار الیہود (بیضادی)
لے فی الکتاب فی التورۃ (البیضادی) الکتاب التورۃ (جلالین)
لے قیل انہ متناول لکل من کتم ما انزل اللہ وهو اختیار البلیغی وهو اقوی لانہ اعم فیدخل
فیہ اولئک وغیرہم (مجمع البیان)

لعنت کی لفظ صلوات کی مقابل ہے جس طرح وہ توجہ خاص کا نام ہے۔ خدا کی طرف نسبت کی صورت میں اس کے معنی رحمت کے ہوتے ہیں اور دوسروں کی طرف منسوب ہونے کی صورت میں دعائے رحمت کے اسی طرح لعنت کی لفظ کے معنی خدا کی طرف نسبت کی صورت میں رحمت سے دور کرنے کے ہوں گے اور دوسروں کی طرف منسوب ہونے کی شکل میں رحمت الہی سے دور کرنے کی دعا کے ہوں گے۔

آخری فقرہ **يُلعنهم اللّٰعِنُونَ** "اُن پر لعنت کرنے والے لعنت کریں گے" اس کی دلیل ہے کہ مستحق لعنت پر لعنت کرتا تقاضائے ایمان ہے جس میں ملائکہ اور احکام الہی کی پیروی کرنے والے انسان سب شریک ہیں یہ

اس آیت قرآن کی زد میں سب سے زیادہ علماء کا طبقہ آتا ہے جب کہ وہ پہلی سنہری مصلحتوں کی خاطر اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے حقیقتوں کو عوام سے چھپانے کا مرتکب ہو اس کے لیے بغیر صافی میں متعدد حدیثیں راج کی گئی ہیں۔ ایک حدیث ابو یوسف بنی حضرت علی بن ابی طالب سے پوچھا گیا کہ ائمہ معصومین کے بعد بہترین خلق کون ہے؟ فرمایا العلماء، اذا صاحوا "علماء حجب کہ وہ ٹھیک طور پر اپنے فرائض انجام دیں" پوچھا گیا "اور شیطان و فرعون و نمرود کے بعد بہترین خلق کون ہے؟" فرمایا العلماء، اذا فسدوا و هم المظہرون للباطل "کاتھون للحقائق و فیہم قال اللہ عزوجل اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللّٰعِنُونَ" یہ بھی علماء ہی ہیں جب وہ خراب ہوں اور یہ وہ ہوں گے جو غلط باتوں کو ظاہر کریں اور حقیقتوں کو مخفی کریں ان کے بارے میں ارشاد الہی ہے کہ ان پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، دوسری حدیث، ارشاد نبویؐ ہے، جس سے کسی حقیقت کے متعلق سوال کیا جائے جو اس کے علم میں ہو اور وہ اسے مخفی کرے تو روز قیامت اس کے منہ میں آتشیں لہجام دی جائے گی، تیسری حدیث نبویؐ: جب میری امت میں بدعتیں رونما ہونے لگیں تو عالم پر لازم ہے کہ وہ اپنا علم ظاہر کرے اور ایسا نہ کرے گا تو وہ لعنت الہی کا مستحق ہے۔

لہ یلعنہم اللہ ای یبعدہم عن رحمۃ (جلالین)

اللّٰعِنُونَ الملائکۃ و المؤمنون و کل شئی بالدعاء علیہم لللعنۃ (جلالین) و هو التصحیح

لقولہ تعالیٰ علیہم لعنۃ اللہ و الملائکۃ و الناس اجمعین (مجمع)

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوْا

فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٠﴾

” مگر وہ جنہوں نے توبہ کی، اعمال درست کیے اور اظہار کر دیا تو یہ وہ ہیں جن کی میں توبہ قبول کروں گا اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں، رسم کھانے والا۔“

تَوْبُ کے اصل معنی رجوع یعنی پلٹنے کے ہیں اسی لحاظ سے جب اس کی نسبت بندہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے پشیمان ہو کر بارگاہ الہی میں پیمان اطاعت کے ساتھ رجوع ہونا اور جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو مطلب نکلتا ہے اس بندہ کے گناہوں کو معاف کر کے اس کی جانب توجہ کو پلٹانا۔ بندہ کے تائب ہونے کا لازمی نتیجہ ہے کہ گروا میں تبدیلی کا ہونا یہاں کام کیا تھا جس کا قبل کی آیت میں ذکر ہوا ہے؛ دلائل حقیقت اور خدا کی طرف کے حق راستے کو چھپانا تو اس میں عملی تبدیلی کیا ہے؛ حقائق کا ظاہر کر دینا اور واقعیت پر وہ ہٹا دینا۔
یوں الفاظ: تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوْا اس تبدیلی کا مکمل بیان ہے۔
توبہ کریں یعنی تادم ہوں۔ اپنے عمل کی اصلاح لیں جو ماضی پر ندامت کا مستقبل میں لازمی نتیجہ ہے اور اس محل پر وہ اصلاح عمل کیا ہے۔ یہی کہ جن چیزوں کو چھپاتے تھے انہیں اب بیان کر دیں۔ یہ ہو جائے تو بلاشبہ اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ وہ دوسروں کے جن کا جذبہ انتقام مشغول ہو گیا تو اب وہ کسی طرح فروغ نہیں ہوتا۔ اللہ جذبات سے بری ہے بلکہ وہ تو رحمت کے لیے بہانہ چاہتا ہے۔ اسی لیے تَوَّاب کی لفظ کے بعد پھر رحیم کہا گیا ہے تاکہ مجرم کو مایوسی نہ ہو اور وہ سمجھے کہ: رحمت حق بہانہ می جوید۔ رحمت حق بہانہ می جوید۔

لے تَابُوا رَجِعُوا عَنْ ذَٰلِكَ (جلالین) لے بَتَيْنُوْا مَا بَيْنَهُمُ اللّٰهُ فِيْ كِتَابٍ لِّيَتِمَّ تَوْبَتُهُمْ (ریضادی)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ
لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١١٠ خَالِدِينَ
فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ

يُنْظَرُونَ ١١١

” بلاشبہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور مر گئے اس عالم میں کہ وہ کافر ہی تھے
یہ وہ ہیں کہ اُن پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے کہ
وہ اُس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ عذاب اُن سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ
انہیں عہلت دی جائے گی۔“

کفر اگر غلط فہمی اور بے خبری سے ہو تو قابل اصلاح ہے اور اس صورت میں جب بھی
دلائل حق سامنے آجائیں گے وہ راہِ راست اختیار کرے گا لیکن کفر جان بوجھ کر بنائے عناد ہے
تو ایسے ہی لوگ وہ ہو سکتے ہیں جو آخر دم تک اس کفر پر قائم رہیں اور دنیا سے اُنہیں کافر ہونے ہی
کی حالت میں موت آجائے۔ اب ان کے لیے اصلاح کا دروازہ بند ہے اور چوں کہ اُنہوں نے جب تک
دم میں دم تھا براہِ کفر قائم رکھا اس لیے اس کی سزا یہ ہے کہ عذاب بھی اُن پر قائم و دائم رہے رحمت
خدا سے دور اور عذاب کا مستحق بننا ہی لعنت ہے اور تمام کائنات اس لعنت میں ہم آواز اور متفق ہے
یہاں تک کہ جو شیئی طبعی لعنت ذکر کریں وہ بھی لاشعری اور فطری طور پر ایسے اشخاص کو مورد لعن ہی
بنائے ہیں۔ یہی وہ لعنت کی تجدیدی ہے جسے اجماعین کی لفظ نے ظاہر کیا ہے۔

لَعْنَةُ اللَّهِ مِنَ رَحْمَتِهِ فَهُوَ مُعَذِّبٌ (ابلاغی)

لَعْنَةُ اللَّهِ مِنَ رَحْمَتِهِ فَهُوَ مُعَذِّبٌ (ابلاغی)

وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

”اور تمہارا خدا بس ایک خدا ہے سوا اس ہمہ گیر فیض والے بڑے
مہربان کے کوئی خدا نہیں ہے“

یہ آیت بظاہر تنزیل میں گزشتہ آیات سے مرتبط نہیں ہے بلکہ کسی موقع پر
نازل شدہ مستقل آیت ہے جس کا مضمون تقریباً سورہ قل ہو اللہ سے متحد ہے اسے
بعض لوگوں نے جو بڑھمت گزشتہ آیات سے متعلق قرار دیا ہے وہ خال از تکلیف نہیں
ہے اور بلا ضرورت بھی ہے۔

اللہ کو ایک کہنا اس طرح نہیں ہے جیسے ہر شے کو جب اکیلا دیکھا جائے
تو وہ ایک چیز ہوتی ہے بلکہ اللہ ایک ہے اس معنی میں کہ اس کی ذات میں کسی قسم کی کثرت کا
شائبہ نہیں ہے۔ نہ اجزا ہیں، نہ اقسام ہیں اور نہ افراد، پھر وہ اس معنی میں ایک ہے کہ کوئی
اس کا مثل و شریک نہیں ہے جسے لا الہ الا ہو کی لفظ نمایاں کرتی ہے۔

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ کی تفسیر بیان ہو چکی ہے۔ یہاں اس کا تذکرہ اللہ کے
مستحق عبادت ہونے کی وجہ بیان کرنے کے لیے کیا گیا ہے، یعنی مستحق عبادت ہے اس لیے کہ
اس کے فیوض عمومی و خصوصی سب کے شامل حال ہیں۔

ابن عباس قال ان کفار قولہ قالوا یا محمد صف لنا والنسب لنا ربک فاستول اللہ هذه الآية وسورة اخلاص (مجمع البیان)

اس روئے میں چون کہ صبر کی تعلیم تھی اور صبر کے معنی طاعت پر قائم رہنا ہے اور نیز ہدایت کے پھیلانے کی تعلیم تھی اس لیے نادیا کہ ہدایت کا اصل الاموال

توحید الہی ہے۔ (بیان القرآن)
سے انما قون الرحمن الرحیم بقوله لا الہ الا ہو لانہ بین یہ سبب استحقاق العبادۃ (مجمع البیان) فانہ لما کان مولی النعم کلہا

اصولہا وفروعہا وما سواہ اما نعمتہا او منعمہ علیہ لم یستحق العبادۃ احمد غیریہ (ریضادینی)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَ
السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ ﴿۱۶۳﴾

”یقیناً آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، رات اور دن کی ادل بدل میں
کشتیوں میں جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں، اس
پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے برسایا تو اس سے زمین کو اس کے بے جان
ہونے کے بعد جان دار بنادیا اور اس میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے پھیلا
دیے، ہواؤں کے ہیر پھیر میں اور ان بادلوں میں جنہیں آسمانوں اور زمین کے
درمیان میں رکھا جاتا ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔“

یہ مصنوعات سے صانع پر استدلال ہے جو وجود خالق کے ثابت کرنے کا فطری

لے الٹ پیر میں رات اور دن کے۔ (تاج العلماء) ۷۱ ابرکہ جو مارا مارا پھرتا ہے آسمان اور زمین کے بیچ میں۔ (تاج العلماء) ۱۱۱

اور آسان ترین طریقہ ہے اور یوں تو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کے وجود کو بنانے کے لیے کافی ہے مگر ان کو سلسلہ وار تفصیل کے ساتھ بیان کرنا عمومی ذہنیت پر اثر انداز ہونے کا ایک نفسیاتی طریقہ ہے جس سے ان کے ذہن میں بیداری ہوتی ہے۔

ایک مجمل دلیل مثلاً یہ کہ عالم کا حدوث اپنے موجد کی نشانی ہے ایک فلسفی کو مشوا دینے کے لیے کافی ہو سکتی ہے مگر سطحی دماغ اس سے اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا کائنات کی بہت سی چیزوں کا یکے بعد دیگرے تاثر توڑ ذکرہ اُس کی توجہ کو اس حقیقت کی طرف مبذول کرتا ہے۔ پھر ان اشیاء میں جو نوع پایا جاتا ہے وہ ایک فلسفی کے ذہن کو بھی خالق کے فاعل مختار ہونے کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اُن میں جو فوائد و اغراض سے مناسبت پائی جاتی ہے وہ اُس کی حکمتِ کاملہ کی طرف توجہ دلاتی ہے جس سے نہ صرف وجودِ باری بلکہ اس کے صفاتِ کاملہ کی بھی بقدر ضرورت معرفت ہو جاتی ہے۔

ان چیزوں کے ذیل میں جو صنعتِ باری کا مظاہرہ ہیں کشتیوں کا تذکرہ باعتبار اُن کی روانی کے ہے جو قدرتی ہواؤں کے بل بوتے پر ہوا کرتی تھی، جن میں انسانی کارگزاری کا کوئی دخل نہ تھا یا ان عجائب کے لحاظ سے ہے جو خود دریا کی خلقت میں ودیعت ہیں جن کا مشاہدہ انسان کو ان کشتیوں اور جہازوں کے ذریعہ سے ہوا جن سے انسان دریاؤں کو طے کرتا ہے۔

ایک خیال یہ ہے کہ اس انسان کا اقتدار دکھانا ہے کہ اس نے کس طرح دریاؤں کو مطیع بنالیا ہے مگر آیت کا محلِ ورود اس کے مطابق نہیں ہے۔

آخر میں جو کہا گیا ہے کہ نشانیاں ہیں، اُن لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے کتاب کو کہا ہے ہُدًی للمتقین "یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے" یعنی نشانیاں تو وہ بجائے خود ہیں اور ہر ایک کے لیے ہیں مگر چونکہ فائدہ ان سے وہی اٹھائیں گے جو سمجھ سے کام لیں

لہ کیف سخرت لہا الریاح المسماۃ بالتجاریۃ (ابلاغی)

۱۰ القصصہ الاستدلال بالبحر و احوالہ و تخصیص الفلک بالذکر لانہ سبب الخوض فیہ

والاطلاع علی عجائبہ و بیضای ۱۱ بیان القرآن صفحہ ۴۴۔

اس لیے ان کو اس جماعت سے مخصوص بتایا گیا ہے۔
 اسل سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان دلائل پر نظر کرنا اور عقل سے کام لینا ہر بشر کا
 فطری فریضہ ہے جس کے ترک کی صورت میں وہ کسی طرح بھی معذور اور قابلِ معافی نہیں ہے۔

maablib.org

لے فی هذه الآية ايضاً دليل على وجوب النظر والاستدلال والبطال

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ
 اُنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 اٰمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ
 ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوفَةَ
 لِلَّهِ جَمِيعًا وَاَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ۝۱۶۷

”اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اُس کے بہت سے ہمسر قرار دیتے ہیں اور اُن سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں مگر جو صاحب ایمان ہیں وہ اللہ کی محبت کہیں بڑھ کر رکھتے ہیں اور کاش یہ ظالم اُس موقع پر کہ جب عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے پیش نظر رکھتے کہ تمام طاقت لبر اللہ کے لیے ہے اور یہ کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔“

لَوْ کا استعمال کلام عرب میں متناسکے موقع پر بھی ہوتا ہے۔ اسی کے لحاظ سے ہم نے یہ ترجمہ کیا ہے مگر اکثر مفسرین اس کو یہاں شرطیہ کہتے ہیں۔ اس صورت میں ترجمہ یہ ہو کہ اگر یہ ظالم اُس موقع سے پہلے اسے پیش نظر رکھتے تو اس صورت میں کلام نا تمام رہتا ہے لہذا کہا جاتا ہے کہ لَوْ یَذٰی کا جواب محذوف ہے ”مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں وہ شرک اختیار کرنے کی جرات نہ کرتے“ (بیان القرآن، تفسیر صافی میں ہے: قیل جواب لَوْ محذوف اِی لَمَّا مَوَّالِ الشَّدَّ الدَّمِ میں پہلی صورت کو زیادہ مناسب خیال کرتا ہوں جیسا کہ اس کے بعد کی آیت وَقَالَ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوا لَوْ اَنْتَ لَنَا كَرَّةٌ مِّنْ قَبْلِیْ تَمَامِ ہر مفسرین نے لَوْ کو تمثیلی کے لیے مانا ہے۔

یہ آیت اگر تنزیل میں اس کے ماقبل سے مرتبط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ قدرت کی نشانیوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک متنفس بھی اللہ کے سوا دوسرے کو ماننے والا نہ ہوتا مگر ان تمام روشن دلائل کے باوجود ایسے آدمی موجود ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو صفات الوہیت سے متصف سمجھتے اور ان کی عبادت کرتے یا ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اس لیے اس میں صرف سونے چاندی پتیل اور تپھر وغیرہ کے بت داخل نہیں ہیں بلکہ وہ اقتدارِ باطل کے گوشت و پوست والے دیوتا بھی جو اللہ کے بجائے اپنے سامنے تسلیم ختم کراتے ہوں اس کے تحت میں داخل ہیں۔

بہر حال یہ پرستارِ باطل اپنے معبودوں کے کتے گر ویدہ ہوں پھر بھی چوں کہ اس کے پس پشت کوئی ضمیر کا احساس نہیں ہے اس لیے وہ اس گر ویدگی و شیفتگی کے برابر نہیں ہو سکتی جو صاحبانِ ایمان کو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے جس کا ثبوت ہر اس موقع پر ملتا رہا ہے جب سچے اللہ کے بندوں اور باطل پرستوں میں مقابلہ پڑ گیا ہے۔

اب اگر دعویٰ دارانِ اسلام میں قدموں کا تزلزل نظر آئے تو اس سے یہی سمجھنا چاہیے کہ ان میں وہ ایمان کا جو ہر مفقود یا انتہائی کمزور ہو گیا ہے۔

maablib.org

اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا
وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ^(۱۱)

”جب پیشوا لوگ اُن سے جنہوں نے پیروی کی تھی انہما پر تعلق کرتے
ہوں گے اور عذاب اُن کی آنکھوں کے سامنے ہوگا اور تمام رشتے
اُن سے قطع ہو چکے ہوں گے۔“

دنیا میں لوگ آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چل پھڑے ہوتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ کوئی وقت پڑے گا تو
یہ ہمارے لیڈر ہمارے کام آئیں گے مگر جب وقت پڑتا ہے اور سب بڑا وقت وہی ہوگا کہ جب عذاب الہی آنکھوں
کے سامنے ہوگا تو پھر اُن لیڈروں کو خود اپنی پڑی ہوگی یہ اُن سے کہ جنہوں نے اُن کی پیروی کی تھی تبرّأ کر رہے ہوں
گے کہ یہ ہمارے پیچھے بے کار آئے ہم نے ان سے تھوڑی کہا تھا کہ یہ ہیں پیشوا مانیں۔

یہاں جو تبرّأ کی لفظ ہے یہ برأت ہے جس کے معنی کسی شے یا شخص سے علیحدگی کے ہیں چنانچہ مرض سے چھٹکارے کو
اسی لیے بُر کہتے ہیں اور کسی شخص سے علیحدگی یا بیزاری کو بھی جو قرآن مجید میں کئی جگہ وارد ہے جیسے بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (التوبة)
ان الله بريء من المشركين ورسوله (التوبة) انا بريء منكم (ممتحنہ) انني براء مما تعبدون (التوحيد ۶۶)

چوں کہ دنیا میں کچھ عزیز داری کے رشتے ہیں، کچھ دوستی اور محبت کے ہیں اور کچھ قول قرار اور عہد و پیمان کے
ہیں، کچھ مشترکہ مفادات کے ہیں انہی کی بنا پر بہت سی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ وہاں یہ سب رشتے قطع ہو چکے
ہوں گے اور حقیقت آنکھوں کے سامنے ہوگی جس سے اب کوئی مفر نظر نہ آتا ہوگا۔

۱۱۔ بیچا چھڑائیں گے (تاج العلام) سے الواو للجمال وقد مضى وقيل عطف على تبرأ (بیضاوی) ہم نے اسی دستور قول کو اختیار کیا ہے۔
سے قطع امید ہو جائیگی سب علاقوں اور وسیلوں کی طرف (تاج العلام) سے الاسباب الوصل التي كانت بينهم من الاتباع والاتفاق
على الذين والاغراض الذاتية الى ذلك (بیضاوی) الوصل التي كانت بينهم في الدنيا من الارحام والمودة (جلالین)

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَن لَّنَا كَرْهَةٌ فَنَقِصَّ مِنْهُم كَمَا
تَبَدَّلُوا امْنًا كَذَلِكَ يُسْرِيمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ
عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ

”اور وہ جنہوں نے پیروی کی تھی کہتے ہوں گے کہ کاش ایک دفعہ ہمیں
واپسی کا موقع مل جاتا تو ہم ان سے یونہی الگ ہو جاتے جیسے یہ ہم سے
الگ ہو گئے اس طرح اللہ ان کے کرتوتوں کو غم و غصہ کی صورت میں
ان کے سامنے پیش کرتا ہوگا اور اب وہ آگ سے نکلنے نہ پائیں گے“

یعنی وہ دنیا کی طرف واپسی کی تمنا کرتے ہوں گے۔ جہاں وہ ان کے چھپے چل
کے آج عذاب کے مستحق ہوئے اور وہ ان کے کچھ کام نہ آئے اب وہ اپنی اس گزشتہ پیروی پر نادم و
پشیمان ہوں گے مگر اس پشیمانی سے فائدہ کیا جب کہ اب حد تکلیف ختم اور توبہ کا دروازہ بند
ہو گیا ہے۔

کاش وہ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ان پیشواؤں کے متعلق نقد و بحث سے کام لیتے
اور کم از کم ان لوگوں کی باتوں کا برا نہ مانتے جو ان کے افعال و اعمال کی قدح کرتے ہیں بلکہ انہیں غو
سے سنتے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تو ممکن ہے اس دنیا ہی میں ان سے تبرک کر لیتے۔

بہر صورت ان آیات کی روشنی میں کم از کم اصل اصول تبرّک کو تو مسلمانوں کے درمیان
مسلم ہو ہی جانا چاہیے شخصیتوں کی بحث بعد میں ہوتی رہے گی اور پھر جب کھلے دل سے اُس پر
نظر کی جائے گی تو کوئی وجہ نہیں کہ حق مشتبه رہ جائے اور صراطِ مستقیم سے تعارف نہ ہو جائے۔
اس ارشاد سے کہ ”اس طرح اللہ اُن کے کرتوتوں کو غم و غصہ کی صورت میں اُن کے
سامنے پیش کرے گا“ بے شک یہ ظاہر ہے کہ کافر اور بد اعمال اشخاص کو روزِ قیامت پشیمانی ہوگی
جیسا کہ دوسری آیتوں سے بھی ثابت ہے مثلاً۔ لیجعل اللہ ذلک حسرة فی قلوبہم
اور ان الحسرة علی الکافرین (الحاقة، ۵) اور ممکن ہے اُس دلوں کی حرکت ہی کی طرف
اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہو:

نار اللہ الموتة الّتی تطلع علی الافئدة (الہمزہ ۶ و ۷) ”یعنی خدا کی
جلائی ہوئی آگ جو دلوں پر بھڑکتی ہے“ مگر اس سے یہ سمجھنا غلط ہے کہ وہی حسرت ہی اس کے
لیے موجب عذاب اور ایک آگ ہو جاتی ہے۔ (بیان القرآن صفحہ ۱۴۶) بایں معنی کہ اس کے علاوہ
نارِ جہنم کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ غلط ہے اس لیے کہ بکثرت آیات میں اُس آگ کے اوصاف شعلہ وری، آواز
چمک وغیرہ کا صاف صاف مفصل ذکر کیا گیا ہے۔ ایسے تفصیل جن کے بعد مجاز کا کوئی احتمال
باقی نہیں رہتا۔

اس کے علاوہ ایک جگہ کہا گیا ہے: علیہا نضجت جلودہم بدّٰ لنا
جلودا غیرہا لیزوقوا العذاب (نار، ۵۶)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اُس آگ سے کافروں کے جسم جلتے ہیں، صرف دل ہی نہیں

جلتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا
تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٧٨﴾

”اے انسانو! اس زمین کی چیزوں میں سے جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے
اُسے کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو بیشک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔“

”کھاؤ“ بظاہر حکم ہے مگر مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ”کھا سکتے ہو۔“

انسان اور حیوان میں ایک بڑا فرق ہی درحقیقت یہ ہے کہ حیوان کے افعال صرف
ضرورت و طبیعت کے ماتحت ہوتے ہیں اس لیے جب اُسے بھوک لگے گی تو پیٹ بھرنے سے
مطلب ہوگا۔ جائز و ناجائز کی تفریق سے سروکار نہ ہوگا۔ اگر انسان بھی ایسا ہی ہو گیا ہو تو اس
میں اور حیوان میں فرق ہی کیا ہوا؟ اس کا امتیاز خالص یہ ہے کہ وہ ضرورت اور خواہش کی بنا پر
فرائض کے احساس سے غافل نہ ہو جائے اور نہ صرف شخصی بلکہ اجتماعی مفادات اور خالق
کے احکام پر بھی نظر رکھے چوں کہ یہ انسانی کردار کا ایک طرہ امتیاز ہے اس لیے جب کہ احکام
شرعیہ میں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے یہاں شکم پُری میں جائز و ناجائز
کی تفریق کا حکم دینے میں **يَا أَيُّهَا النَّاسُ** کہہ کر مخاطب بنایا ہے جس سے سمجھ میں آنا چاہیے کہ
یہ تو تمہاری انسانیت کا ایک امتیازی تقاضا ہے لہذا تم کو صرف پیٹ بھرنے سے غرض نہیں
رہنا چاہیے اور یہیں سے خط فاصل کھینچتا ہے، اسلام اور سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں

کے درمیان کہ ان دونوں میں غرض صرف تجوریاں بھرنے یا شکم پُر کرنے سے ہوتی ہے اور اسلام ان دونوں باتوں کو حدود و قیود کا پابند بتاتا ہے۔ تجوری بھرو مگر ناجائز اموال سے نہیں اور شکم بھی پُر کرو مگر ایٹام کا حق مار کر نہیں، غریبوں کا گلا کاٹ کر نہیں، پوری کر کے اور ڈاکہ ڈال کر نہیں۔ یہ آیت کا ایک رخ ہے۔

دوسرا رخ اس کا ایک اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ حلال و حرام مقرر کرنے کا حق اسی کو ہے جو تمام اشیاء کا خالق اور ان کے مصالح و مضرات پر حاوی ہے۔ انسان کو دل بخواد کچھ چیزوں کو حرام قرار دے لینے کا حق نہیں ہے اور اپنے نفس کو بلا وجہ ایذا دینا خالق نفس کو پسند نہیں ہے جس طرح بعض مذاہب میں معیار روحانیت یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی بے مقصد اپنے کو تعب و مشقت میں مبتلا کرے اور جسمانی اذیتیں برداشت کرے۔ اسلام اس کا حامی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں اکثر صوفیا کی عبادتیں بھی اس کے تحت میں داخل ہوتی ہیں۔

قرآن نے ایک طرف حلال کی قید لگا دی ہے اور دوسری طرف وہ مجلات کے استعمال کی اجازت دیتے ہوئے متنبہ کرتا ہے کہ کچھ چیزوں کو بلا وجہ حرام سمجھ لینا بھی ایک طرح سے شیطان کی پیروی ہے۔

بے شک اس آیت میں حلال کی قید نے اس اجازت کو مجمل بنا دیا ہے اور اب حلال و حرام کی معرفت نے کہ کون چیزیں جائز ہیں اور کون ناجائز ہیں دوسرے دلائل پر نظر کی ضرورت ہوگئی اس کا بیان کرنا اس آیت میں مقصود نہیں ہے مگر تلاش کے بعد جب کسی چیز کی حرمت ثابت نہ ہو تو یہ آیت ضرور بتلاتی ہے۔ پراس سے پرہیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح اخباری حضرات کا مسلک کہ وہ شک کی صورت میں حرمت کے پہلو کو ترجیح دیتے ہیں منشاء قرآن کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوِّ وَالْفَحْشَاءِ وَإِن

تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ^(۱۶۹)

”وہ تمہیں بس بُرائی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ پر ایسی باتیں منہ صوحن کا تمہیں علم نہیں ہے“

شیطان اصطلاح قرآن میں نام اُس کا ہے جو بُرائیوں کا متحرک ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی اصل فطرت کے مطابق نیکیوں کے خلاف راستہ اختیار نہیں کرتا۔ وہ اپنے ضمیر کے مقابل میں بیرونی محرکات سے مغلوب نہ ہو تو اُس کا ضمیر اُسے نیکی ہی کی طرف لے جائے مگر اپنے ضمیر کے فیصلہ کے خلاف وہ ایک خارجی محرک کے پیچھے ہو لیتا ہے جس سے اس کی شرافت انسانی برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں اُسے انسان کا کھلا ہوا دشمن کہا گیا اور اب اس دشمن کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ جسے تم دیکھو کہ ان کاموں پر تمہیں آمادہ کرتا ہے بس سمجھ لو کہ یہ وہی تمہارا دشمن ہے جو تمہیں گمراہ کرنا چاہ رہا ہے خواہ وہ کسی انسان کے روپ میں ہو۔

اس آیت کے اخیر میں وَاِن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ”اللہ کی طرف اُن باتوں کی نسبت دینے کو کہتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے“ یہ فقرا اصول فقہ کی اُس بحث میں دلیل بن سکتا ہے جس کا مفاد یہ ہے کہ دلائل ظنیہ میں اصل عدم حجتیت ہے جب تک کہ حجتیت پر دلیل خاص نہ قائم ہو۔ اس بحث کو جناب شیخ مرتضیٰ انصاری نے رسائل میں تفصیل کے ساتھ درج فرمایا ہے۔

لہ دل سے جو دُعا اللہ پر ہے جانے بوجھے بات کو (تاج العلماء)

لے معنی اصرار ہو دعاء الیہ (مجمع البیان)

بے شک اگر کسی طریق ظنی کی حجیت پر دلیل قائم ہو جائے تو چوں کہ اس کا اعتبار من جانب اللہ معلوم ہو گیا۔ لہذا اس پر عمل مالا تعلمون میں داخل نہ ہوگا۔ اس کے بعد صاحب تفسیر صافی کا مدعا جو اخباریت کی حمایت میں ہے ثابت نہیں ہو سکتا۔

ہو سکتا ہے کہ آیت کے دونوں ٹکڑے دو قسم کے لوگوں کا کردار پیش کرتے ہوں۔ ایک وہ جو غذا کی حرام کی ہوئی غذاؤں سے بھی پرہیز نہیں کرتے۔ اُن کے لیے کہا گیا ہے کہ شیطان بُرائی اور بدکاری کا محرک ہوتا ہے اور اس طرح اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ حرام غذاؤں کے استعمال سے سوء اور فحشاء پیدا ہوتے ہیں یہ بھی شیطان کی کارستانیاں ہیں اور دوسرے وہ جو حلال غذا کو بھی حرام کیے دیتے ہیں۔ انھیں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے سر ایسی باتیں منڈھتے ہیں جن کا انھیں علم نہیں ہے۔ یہ بھی شیطان کی وسیعہ کاری ہے۔

لے فیہ دلالة علی المنع من اتباع الظن فی مسائل الدینیة سراساً (صافی)
 ۴ جیسے مثلاً مرد اور خوں کے کھانے سے صحت جسمانی پر بُرا اثر اور گندے اخلاق خنزیر کھانے سے بے حیائی۔
 آج یہ امر مسلم ہے کہ ہر ایک اس قسم کی غذا اُس قسم کے صفات انسان کے اندر پیدا کرتی ہے مگر قرآن کریم نے آج سے تیرہ سو سال پیشتر اس حقیقت کی طرف توجہ دلا کر ایسی چیزوں سے روکا۔ (بیان القرآن)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا
أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۱۰﴾

”اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے اُتارا ہے اُس کی پیروی
کرو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ ہم اُس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے
اپنے باپ داداؤں کو پایا، کیا چاہے اُن کے باپ دادا ایسے ہوں جو کچھ
سمجھتے نہ ہوں اور نہ راہِ راست پر ہوں۔“

دینِ حق کے اصول عقلی ہیں اس لیے وہ تفکر و تدبیر سے نہیں روکتا بلکہ اربابِ عقل کو عقل
سے کام لینے کی دعوت دیتا ہے مگر اس کے خلاف غلط راستوں کے پرستار اپنے لیے سب سے بڑی دلیل یہ رکھتے ہیں
کہ اُن کے آباء و اجداد ایک راستے پر چلے آئے ہیں لہذا یہ بھی اسی راستے پر چلیں گے یہ اس کے خلاف کچھ سوچنے ہی کے
روادار نہیں ہیں۔

قرآن مجید اس اندھی تقلید سے روک رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ انہیں آباء و اجداد کی شخصیتوں
سے قطع نظر یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے جو راستا اختیار کیا تھا وہ عقل کے مطابق تھا یا نہیں ہے
یا درکھنا چاہیے کہ اصول و اصول ہے اس میں جماعتوں کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اس لیے مسلمانوں کا بھی فریضہ
اپنے دینی اصول میں یہ ہے کہ وہ ہر بات کو عقل و نقل کی کسوٹی پر لا کر پکھیں اور پھر اُس کے صحت و سقم کا اظہار کریں کسی بھی
آواز پر بلا دلیل و ثبوت نہ چالیں کہ وہ دیرینہ مسلمات کے خلاف ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روح کے مطابق نہیں ہے۔

لے الواجب اتباع الدلیل دون اتباع الاھواء (مجمع البیان)

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا
دُعَاءَ وَنِدَاءَ صُمُّ بِكُمْ عَمَىٰ فُتُمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۰﴾

”اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کی مثال اُس شخص کی سی ہے جو چیخ پکار
مچاتا ہو ایسی جس سے وہ خود بھی سوا چیخ پکار کے اور کچھ سمجھتا نہ ہو۔ بہرے
گونگے، اندھے ہیں کہ کچھ عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔“

مطلب یہ ہے کہ کفار جو کہو اس کرتے ہیں اُس کے خود بھی اُن کے ذہن میں کوئی معنی نہیں
ہیں جیسے کوئی بے معنی چیخ پکار کر رہا ہو جس سے خود بھی کچھ سمجھتا نہ ہو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس طرح یمنعق اور
لا یسمع دونوں کی ضمیریں الٰہی کی طرف پھرتی ہیں یہ

دوسرے مفسرین نے لا یسمع کی ضمیر اسلم موصول کلمہ ما کی طرف راجع کی ہے۔
اس طرح ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ”جنہوں نے کفر اختیار کیا اُن کی دُہائی ویسی ہے جیسے کوئی ایسے کو صدائے
جو سوا چیخ پکار کے کچھ محسوس نہ کرتا ہو۔“ مگر اس صورت میں دشواری یہ محسوس ہوتی ہے کہ کفار تو بتوں کو
صدادیتے ہیں۔ وہ ایسی چیز ہیں کہ چیخ پکار بھی محسوس نہیں کرتے۔ لہٰذا اس دشواری کے دفعیہ کے لیے
یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ تشبیہ مفرد نہیں ہے تشبیہ مفرد میں ایک شے کی تشبیہ دوسرے شے سے ہوتی
ہے۔ لہٰذا اگر تشبیہ مفرد ہو تو کافروں کی تشبیہ قرار پائے گی۔ اس پکارنے والے کے ساتھ۔ اس صورت

لہ مثل الذین کفروافی اقوالہم ہذاہ التي لا یتفکرون فی فساد معانیہا کمثل الاصداء الذی
ینعق کنعاق الراعی فی غنمہ، بالالایسمع ولا یبیزمن مد الیل نعاقد، معنی معقولاً (ابلاغی)

میں دشواری پیدا ہوگی لیکن اگر ہم کہیں کہ تشبیہ مرکب ہے تو تشبیہ مرکب میں منظر کی تشبیہ کسی منظر کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہاں کافروں کو جو ہدایت کی غرض سے پکارا جا رہا ہے اس کی تشبیہ ہے اُن حیوانوں کے صدا دینے والے سے۔ مطلب یہ ہے کہ کفار کو جو وعظ و نصیحت کیا جاتا ہے اور اُن کی ہدایت کی کوشش کی جاتی ہے وہ ایسی ہی لا حاصل ثابت ہوتی ہے جیسے کوئی جانوروں کو صدا دے جو بس ایک پکار کی آواز تو محسوس کرتے ہیں مگر الفاظ کے معنی نہیں سمجھتے۔ وہی حالت ان کفار کی ہے۔ اس طرح مشبیہ اور تشبیہ بہ کے پکارنے کے ذکر سے خود سمجھ میں آ جاتا ہے، بعض لوگوں نے اس مطلب کو لیں بنایا ہے کہ داعی کی لفظ کو محذوف قرار دیا ہے۔ اس طرح کے اختصار کی نظیریں قرآن مجید میں اور بھی ہیں۔ جیسے پہلے پارے میں: **مَثَلُہُمْ کَمَثَلِ الذِّی اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اُضَاءَتْ مَا حَوْلَہُ ذَہَبَ اللّٰہُ بَنُورِہُمْ وَتَرَکَہُمْ فِی ظُلُمٰتٍ لَا یَبْصُرُوْنَ** جس کی تفسیر پہلے پارے میں ہو چکی ہے۔

بے شک یہ صورت تکلف سے خالی نہیں ہے اور اسی لیے اس کی توجیہ و توضیح میں اقوال کی تعداد پانچ تک پہنچ گئی ہے۔ مجھے پہلی صورت زیادہ سلیجھی ہوئی معلوم ہوتی ہے اس لیے میں نے اس کو اختیار کیا ہے۔

maablib.org

۱۔ علی حذف المضان تقدیرا مثل داعی الذین کفروا کمثل الذی ینعق (بیضاوی)

۲۔ ملاحظہ ہو مجمع البیان علامہ طبرسی رحمۃ اللہ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٠﴾

”اے ایمان لانے والو! پاک ستھری چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو
دی ہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اسی کی پرستش کرتے ہو“

یہ ”کھاؤ“ مثل صورتہ حکم اور معنی اجازت ہے یعنی لذائذ دنیا کو جو حلال ہوں ترک
کرنا تمہیں لازم نہیں ہے۔ ان کو شوق سے استعمال کرو اور یہ اللہ کی ایک نعمت ہے جس کا تمہیں
شکر گزار ہونا چاہیے۔

اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ میں بعض نے اِنْ کو اِذَا کے معنی میں لیا ہے۔ اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کا شکر کرو
جب کہ تم اُسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہی صورت اور دوسرے ایسے ہی مقامات پر بھی اختیار کی گئی ہے جیسے فَاتَّقُوا اللَّهَ اِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ اس کا ترجمہ وہ لیوں کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو جب کہ تم ان پر ایمان رکھتے ہو۔ حالانکہ اِنْ کو شرطیہ لینے
کی ضرورت میں معنی یہ ہوں گے کہ ”اللہ سے ڈرو اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو۔“

میر خیال میں اُن کا اِنْ کے معنی میں تصرف کرنا اس تصویر پر مبنی ہے کہ خطاب تو مسلمانوں سے ہے لہذا ایمان وہ لگا ہوئے
ہیں اور اُسی کی عبادت اختیار کر چکے ہیں تو ”اگر“ کہنے کے کیا معنی؟ مگر یہ تصور درست نہیں معلوم ہوتا اس لیے کہ خطاب نے تمام
مسلمانوں کی جماعت سے یہ سمجھنا کہاں درست ہے کہ ان میں سب حقیقی طور پر ایمان کے جوہر کے حامل اور واقعی اُس کی عبادت پر عامل ہوں گے۔
آخر اسی قرآن میں یہ بھی تو موجود ہے کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ لازم ہو تو پھر ایمان کے مطالبہ کا منہم ہی کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح وہاں تمام مسلمانوں کو مخاطب ہے کہ تم زبان
تو بچال ایمان کا اقرار کر چکے ہو لیکن اگر اس اقرار میں واقعیت ہے تو پھر تقویٰ بھی اختیار کرو اور اسی طرح یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر واقعی
اس کی عبادت پر تم عامل ہو تو اُس کا شکر بھی ضرور ادا کرو۔“

اَتَمَّاحَرَمَ عَلَیْكُمْ الْمِیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِزْرِ وَمَا
 اَهْلَ بِهٖ لِغَیْرِ اللّٰهِ فَمِنْ اضْطَرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا
 اِثْمَ عَلَیْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝

”اُس نے تم پر پس مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جسے اللہ کے سوا
 کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو حرام کیا ہے۔ ہاں جو شخص ناچار ہو جائے
 دراں حالیکہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ آگے بڑھنے والا تو اُس پر کوئی
 گناہ نہیں ہے۔ یقیناً اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان“

اس آیت کے شروع میں جو اتماء کی لفظ ہے وہ انحصار ظاہر کرنے کے لیے آتی ہے جس کا
 ترجمہ ہم نے ”پس“ کی لفظ کے ساتھ کیا ہے مگر یہ حقیقی نہیں ہے یعنی یہ مقصود نہیں ہے کہ جتنی چیزیں شروع
 میں حرام ہیں ان سب کی جامع فہرست مرتب کر دی جائے بلکہ یہ حصر اضافی ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ مشرکین
 نے دل بخواہ کچھ چیزوں کو حرام کر رکھا تھا جیسے: بکیرہ، سائید وغیرہ جن کا ذکر قرآن مجید میں دوسری جگہ
 صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ یہ حصر ان کی چیزوں کے مقابلہ میں ہے یعنی یہ جو تم نے خواہ مخواہ چیزیں حرام کر
 رکھی ہیں یہ خدا کی جانب سے حرام نہیں ہے۔ خدا نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ تو یہ ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

لہ الاحلال فی الذبیحة، مجمع الصوت بالتسمیة (مجمع البیان)

کہ خولان گناہ نہ ہو اور زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ (تاج العلماء)

اب یہ نکتہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اُنہوں نے جو پابندیاں عائد کر رکھی تھیں اُن کا دائرہ حیوانات اور وہ بھی بہائم کے اندر محدود تھا۔ اس لیے یہاں بھی جو محرمات بتائے گئے ہیں وہ اسی دائرہ سے متعلق ہیں۔ لہذا اس جنس کے غیر میں کوئی شے حرام ہو۔ جیسے، شراب، اُس کا اس آیت کے حصر سے کوئی تعارض سمجھنا ہرگز درست نہیں ہے۔ اسی طرح پھلی اس دائرہ سے خارج ہے لہذا جو ذبح کا طریقہ دوسرے حیوانات میں ہے وہ بھی اُس میں جاری نہیں اور اگر کچھ اس کے اقسام کی حرمت احادیث سے ثابت ہو تو وہ بھی اس آیت کے منافی نہیں ہے۔

یہاں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں اُن میں پہلے میتہ ہے۔ یہ وہ مردہ حیوان ہے جو بطریق شرعی ذبح یا نحر نہ کیا گیا ہو، خواہ خود سے مر گیا ہو یا کسی اور طریقہ پر اُس کی جان لی گئی ہو جس کے چند اقسام کو قرآن مجید میں دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے: **وَالْمَنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُطَرَّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ (المائدہ: ۴)** اگر بعد میں ما اھل بہ لغیر اللہ صراحت کے ساتھ نہ کہا گیا ہوتا تب بھی المیتہ کے تحت میں اس کی حرمت ثابت ہو جاتی، اس لیے کہ ذبح کے شرعی طریقہ میں نام الہی کا لیا جانا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو خواہ اُس کے گلے پر چھری ہی پھیری جائے وہ میتہ قرار پائے گا، مگر اس قسم کو پھر آخر میں اُس کی اہمیت کے لحاظ سے صراحت بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ **الْمَخْنُوزِیۃ** کے ساتھ لحم کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ عموماً کھایا وہی جاتا ہے، ورنہ حرام اُس کے تمام اجزاء ہیں۔ گوشت کی خصوصیت نہیں ہے۔

جیسا کہ بیان القرآن میں ہے: **ان چار چیزوں میں سے اول الذکر تین چیزوں کی حرمت کا ذکر یہود کی شریعت میں بھی ہے۔ چنانچہ مُردار کی حرمت احبار ۱۷: ۱۵ میں، خون کی حرمت احبار ۱۰: ۲۶ میں، سور کی حرمت احبار ۱۱: ۷ میں ہے اور گویسائیوں نے سور کو حلال کر کے اُسے اپنی محبوب ترین غذا بنالیا ہے مگر حضرت مسیح کے کلام میں اس کو پلید ہی قرار دیا**

گیلے۔ جیسے ”اپنے موتیوں کو سوروں کے آگے مت پھینکو“ (متی ۷، ۷) سوروں کے چرانے کا بھی بُرے پیرایہ میں ذکر ہے۔ (لوقا ۵ : ۱۵)

پلید روہیں انسان سے نکل کر سوروں کے گلے میں داخل کی جاتی ہیں (متی ۲۲، ۱۸) بلکہ خود لپٹرس بھی سور کے ساتھ ان لوگوں کو مشابہت دیتا ہے جو بار بار گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں یعنی اس کو ناپاک قرار دیتا ہے (۲ لپٹرس ۲ : ۲۲)

ان محرمات پر نظر ڈالی جائے تو تین چیزیں ان میں کی وہ ہو سکتی ہیں جن میں طبی حیثیت سے مفرتیں یا جراثیم ہوں یعنی غیر ذبیحہ اور خون اور سور کا گوشت۔ چنانچہ اب ڈاکٹر لوگ بھی ان چیزوں کی مفرتوں کا احساس و اعتراف کرنے لگے ہیں مگر چوتھی چیز یعنی ما اہل بہ لغیر اللہ وہ حیوان جسے بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے ذبح کیا گیا ہو، اس میں طبی مفاد نہیں ہو سکتا کیوں کہ یہ ظاہر ہے کہ زبان پر نام الہی جاری کرنے اور نہ کرنے سے گوشت کی تاثیر میں مادی طور پر فرق نہیں ہوتا جب کہ رگیں اسی طرح قطع ہوں۔ خون اُسی طرح بہا۔ ماننا پڑے گا کہ اسے حرام قرار دینا صرف ذہن انسانی میں توحید کی اہمیت اور شرک سے تنفر قائم کرنے کے لیے ہے کہ وہ حیوان بھی جو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح ہو یا بغیر اللہ کی نیت سے ذبح ہو حرام ہو جاتا ہے۔

اس سے اُن لوگوں کی تسکین ہونا چاہیے جو نجاست کفار و مشرکین کے مسئلہ میں جو فرقہ امامیہ میں متفق علیہ ہے، یہ کہہ کر اظہارِ استعجاب کرتے ہیں کہ پے خانہ، پیشاب وغیرہ جو نجس ہیں تو ٹھیک ہے کہ اُن میں جراثیم ہو سکتے ہیں جن میں تحفظاً حکیم نجاست کے ساتھ کیا گیا ہے مگر ایک غیر مسلم جب کہ ہمارے سامنے وہ پورے اہتمام کے ساتھ نہادھو کر آیا ہو کس لیے نجس سمجھا جائے۔ انہیں اب محسوس ہونا چاہیے کہ یہ نجاست ایسی ہی ہے جیسی ما اہل بہ لغیر اللہ کی حرمت نجاست نہ جراثیم کی بنا پر ہے اور نہ جسمانی گندگی و کثافت کی وجہ سے ہے بلکہ صرف ذہنِ مسلم کو کفر و شرک سے دور کرنے کے لیے ہے۔ وہ حیوان کو جو ذاتاً حلال ہے صرف اصنام کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے حرام ہو گیا حالانکہ اس میں اُس حیوان کا ارادی عمل شریک نہیں ہے تو وہ

انسان جو ارادۂ حق سے دور رہتا ہے اور کفر و شرک اختیار کرتا ہے اگر محکوم نجاست ہو جائے تو اس میں تعجب یا انکار کا کون محل ہے؟

جب کہ ہیں اسی شریعت میں یہ نظیر بھی ایک ملتی ہے کہ مسلمان ہو مگر بد بختی سے زنا کا مرتکب ہو تو اس فعل حرام سے جنابت کی حالت میں اُس کا پسینہ بھی نجس ہے، یہ کیا ہے؟ فقط اس فعل حرام سے تنفر پیدا کرنا حالانکہ وہ شخص اصل اصول دین سے منحرف نہیں ہے تو اگر ایک گناہ کی وجہ سے جو بحد کفر نہیں ہے شرع نے جہانی نجاست کا حکم نافذ کر دیا تو کفر و شرک کی بنیاد پر جو نجاست کا حکم ہے اُسے جہانی کے بجائے صرف روحانی ماننے کی کیا ضرورت ہے۔

حرمت کے حکم کے بعد مضطر کا استثناء کیا گیا ہے۔ یہ مضطر ضرر سے مشتق ہے اور اسی سے ضرورت کی لفظ بھی ہے لفظی معنی یہ ہوئے کہ جسے ضرورت ہو مگر ہماری عرف عام میں ضرورت کی لفظ اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ انسان کو بھوک لگی ہونا اور کسی اور غذا کا سردست موجود نہ ہونا "ضرر" کے احساس کے لیے کافی ہے مگر قرآن مجید کا منشا یہ نہیں ہے۔ اسی لیے ترجمہ میں ہم نے یہ نہیں لکھا کہ جسے ضرورت ہو بلکہ "ناچار ہو جائے" لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا انحصار اسی غذا میں ہو جائے اور پھر ارشاد ہوا "بایر باغ ولا عاد"۔ اگر احادیث میں کوئی تفسیر اس کی وارد نہ ہو اور صرف یہی الفاظ ہمارے سامنے ہوں تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں گے کہ کراہت نفس کے ساتھ یہ مجبوری یہ عمل ہو۔ یہ شخص باغی یعنی خواہش مند اس کا نہ ہو اور نہ وہ حد سے آگے بڑھے یعنی بس جتنے میں زندگی کی حفاظت ہو سکے اس پر اکتفا کرے مگر بعض احادیث اس کا پتا دیتے ہیں کہ ان دونوں صفتوں کا تعلق خود اس فعل کے ساتھ نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو بحالت اضطراب اکل میت وغیرہ کر رہا ہے بجائے خود حکومت الہیہ کے باغیوں اور تعدی کرنے والوں میں نہ ہونا چاہیے چنانچہ کچھ احادیث میں یہ ہے کہ باغی وہ ہے جو امام پر خسرو ج کرے اور عادی وہ ہے جو رہزنی کرتا ہو اور بعض احادیث میں یہ ہے کہ باغی وہ ہے جو تفریحاً شکار کھیلتا ہو اور عادی وہ ہے جو چور ہو۔ اس کے

معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو مرجائیں مگر ان کے لیے اکل میتہ وغیرہ جائز نہیں ہو گا یہ
اہل سنت کے بعض تفاسیر بھی اس سے مشتق ہیں یہ
یہ غالباً اس بنا پر ہے کہ یہ استثناء تو ایک لطف و کرم اور خصوصی رعایت و عنایت
ہے لہذا اس کے مستحق وہی لوگ ہیں جو باغی اور طاعنی نہ ہوں۔
اس لیے خاتمہ پر کہا گیا ان الله غفور رحيم "اللہ بڑا بخشنے والا ہے
مہربان" یہ بخشش گناہ کی نہیں ہے کیوں کہ وہ تو پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ اس صورت میں گناہ نہیں
ہے بلکہ یہ اس "مفسدہ ذاتی" کو جو ان اشیاء میں ہے بحالت ضرورت نظر انداز کر کے اس
اجازت کا دنیا اس کی بخشش ہے جو اس کے رحمت و افضال یعنی حیات بشری کے مفاد کو
محفوظ رکھنے کا تقاضا ہے۔ اس لیے موقع اضطرار میں اس اجازت خالق سے فائدہ نہ اٹھانا بھی
کفرانِ نعمت ہے یہ

۱۰ اذن فكل من صدق عليه لئلا باغ او عاد لم يجز له ان يتناول من الميتة
وان اظطر اليها اخذاً باطلاق الكتب المجيد (البلاغی)
۱۱ غیر باغ خارج علی المسلمین ولا ما دمتعد علیهم بقطع الطريق (جلالین)
۱۲ فی الفقہ عن الصادق من اضطر الى الميتة والدم ولحم الخنزیر فلم يأكل
شیئاً من ذلک حتی یموت فهو کافر (صافی)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ
ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا
يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۷۶﴾

”بلاشبہ جو چھپاتے ہیں کتاب الہی میں سے اُسے جو اللہ نے اُتارا ہے
اور اس کے بدلے میں تھوڑے سے دام وصول کرتے ہیں یہ لوگ اپنے
پیٹوں میں کچھ نہیں بھرتے سوا اگ کے اور قیامت کے دن اللہ اُن
سے بات تک نہیں کرے گا اور نہ اُنہیں کبھی سراپے گا اور اُن کے لیے
ہے دردناک عذاب“

”تھوڑے سے دام“ کے متعلق پہلے پارے کی تفسیر میں آچکا ہے کہ آیات الہی کے
چھپانے کی قیمت میں جو بڑے سے بڑا نفع بھی حاصل کیا جاسکتا ہے وہ اس مفاد کے مقابلہ میں
جو ہاتھ سے جاتا ہے تھوڑا ہی ہوگا۔ اس لیے یہ قلیل کی لفظ اُن کے خسارے کو دکھلانے کے
لیے ہے، نہ یہ کہ اگر بہت سا نفع لے کر وہ ایسا کریں، تو مورد الزام نہیں ہوں گے۔
”اللہ اُن سے بات نہیں کرے گا“ یہ کنایہ ہے اس سے کہ وہ رحمت الہی اور توجہ ربانی
سے بالکل محروم ہوں گے۔

۱۰ مہما بلغ ذلک الثمن کان قلیلا بالنسبة لکتمانہم ما أنزل اللہ (ابلاغی)
۱۱ قیل ہو کنایۃ عن غضبہ تعالیٰ علیہم (صافی)

اس رحمتِ خدا سے دوری میں روزِ قیامت کا حوالہ دینا اس کی دلیل ہے کہ اس
 حال کے بعد کوئی مستقبل ہے جس میں یہ عذاب ہوگا اس لیے مایا کلون فی بطونہم الا
 النار سے یہ نتیجہ نکالنا کہ بس یہ مالِ حرام کا کھانا ہی خود آگ ہے۔ اس کے آگے اور کوئی جہنم نہیں ہے
 منشائے قرآن کے مطابق نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اس مالِ حرام کو آگ اس لحاظ سے کہا گیا
 ہے کہ اس کا نتیجہ آتشِ جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہے یہ

لے مایا کلون فی بطونہم الا النار لانہا مالہ (جدلیں) کانہم لم یاکلون
 الا النار لان ذلک یؤذیہم الی النار۔ (مجمع البیان)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ وَالْعَذَابِ
بِالْمَغْفِرَةِ ۖ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۝

”یہ وہ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب کو مول لیا تو کتنے وہ آگ کے برداشت کی تاب رکھنے والے ہیں۔“

”مول لینے“ کا محاورہ پہلے پارے میں آچکا ہے: أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَارَبِحَتِ تِجَارَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (البقرة ۱۷) وہاں اس کی تشریح ہو چکی ہے۔ آخر کا فقرہ: فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ قرآن مجید کے ایک خاص قسم کے بلیغ طنزیہ فقرات میں سے ہے۔ صبر کے معنی ہیں قوت برداشت سے کام لینا اور صبر آدمی کی ممدوح صفت ہے، مگر وہ جو ممدوح ہے بلند مقاصد اور رضائے پروردگار کی خاطر شائد و مشکلات دنیا پر صبر ہے جو اولیائے الہی کا شعار۔ یہ بشر کین لہذا دنیا کے حاصل کرنے کی خاطر گمراہی اختیار کرتے ہیں۔ ان سے حق پرستی کی پابندیاں برداشت نہیں ہوتیں حقیقت میں تو یہ انتہائی بے صبری ہے مگر قرآن ایک لطیف پیرایہ میں اس کے انجام کا اظہار کرتا ہے کہ جو واقعی صابرین ہیں ان کا صبر کیا ہے؟ وہ تو تھوڑے دن مصائب جمیل کو ابدی نعمتیں حاصل کریں گے۔ قابل حیرت تو ان لوگوں کا صبر ہے جو عذاب الہی اور ابدی لعنت و رسوائی کے برداشت کی طاقت رکھتے ہیں جو کسی انسان میں ہرگز نہ ہونا چاہیے۔

مَا أَصْبَرَهُمْ كَلِمَةً تَوَعِّبَ كَاہے مگر تعجب وغیرہ ایسے صفات سے خداوند عالم بری ہے یہ تعجب اس حقیقت کے اظہار کی ایک صورت ہے کہ آدمی کو اس چیز کے برداشت پر ہرگز تیار نہیں ہونا چاہیے جو اس کے شرف انسانی اور بلندی منزل فطری کے خلاف ہے۔ دوسری طرح یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ الفاظ خداوند عالم کی طرف سے تعجب نہیں ہیں بلکہ اس صورت حال کے فی نفسہ قابل تعجب ہونے کا اظہار ہیں۔

۱۔ ہر تعجب للمؤمنین من ارتكابہم مروجباتہا من غیر مبالاة (جلالین) الراوقید الانکار والتقریر علی اکتساب سبب الملائک و تعجب الغیر منہ (فتح البیان)

ذَلِكَ يَأْنِ اللَّهُ تَرَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ إِنَّ
الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ^(۱۷۹)

”یہ اس بنا پر ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری اور جنہوں نے
کتاب کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیں وہ بلاشبہ تفرقہ اندازی
میں ہیں۔“

یعنی کتاب تو آئی تھی اُن کی شیرازہ بندی کے لیے مگر وہ خود اُس سے برسرِ مخالف
موسمِ سخت تفرقہ اور انتشار کے باعث بن گئے ہیں۔

تفرقہ اندازی کے وصف میں بعید کی لفظ کے معنی سمجھنے میں مترجمین کو دشواری پیش
آئی ہے۔ چنانچہ عیسائی مترجم پادری عماد الدین نے تو یہ ترجمہ کر دیا ہے کہ ”وہ زمانہ بعید کی
خند میں ہیں۔“ میرے نزدیک ”بعید“ کی لفظ عربی محاورہ میں شدت کے اظہار کے لیے آتی ہے۔
اس کے لیے بعد زمانی یا مکانی کے لحاظ کی ضرورت نہیں ہے۔

maablib.org

۱۷۹. حَيْثُ قَالَ بَعْضُهُمْ شَعْرًا وَبَعْضُهُمْ كَهَافَةً (جلالین)

۱۸۰. فِي اخْتِلَافٍ شَدِيدٍ (جمع) بَعِيدٌ أَمَدًا (البلاغی)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
 الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
 وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّاعِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ
 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَآءِ وَحِينَ الْيَأْسِ ۚ أُولَٰئِكَ
 الَّذِينَ صَدَقُوا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۷۷﴾

”نیکو یہی نہیں ہے کہ تم اپنے منہ پورب کی طرف کرتے ہو یا کچھم کی طرف بلکہ
 نیکو کا نمونہ تو وہ ہے جو ایمان لائے اللہ اور روزِ آخرت اور فرشتوں
 اور پیغمبروں پر اور اُس کی محبت میں مال صرف کرے رشتہ داروں یتیموں
 محتاج اور پردیسی اور مانگنے والوں پر اور گلو خلاصی میں اور نماز بجالائے

۱۷۷ یعنی رضائے الہی کی خاطر اس صورت میں ضمیر راجع اللہ کی طرف ہے اور بعض مفسرین نے ضمیر مال کی طرف راجع قرار دی ہے

علیٰ حبۃ للمال (صافی) اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ ”مال صرف کرے باوجود اُس کی محبت کے“

۱۷۸ گردنیں چھڑانے میں۔ (عماد الدین)

اور زکوٰۃ ادا کرے اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہوں جب کوئی
قول قرار کریں اور فقر و فاقہ، بیماری اور ہنگام جنگ میں ثابت قدم
رہیں۔ یہ وہ ہوتے ہیں جو سچے ہوں اور یہ ہوتے ہیں پرہیزگار لوگ۔

اس آیت کا تعلق پھر اُسی تبدیلی قبلہ والے مضمون کے ساتھ ہے جس کا بیان اس
پارے کے شروع کی آیتوں میں تھا۔

مطلب یہ ہے کہ اس سمتِ خاص کی طرف رُخ کو کوئی بنیادی اہمیت نہیں ہے
جس پر تجارت کا انحصار ہو۔ یہ تو ایک جماعتی شعار ہے جو شارع کی طرف سے علامت کے
طور پر مقرر کر دیا گیا ہے کسی مسلمان کو بس اس پر اکتفا کر کے نازاں نہ ہو جانا چاہیے کہ ہم کعبہ کی
طرف رُخ کرتے ہیں تو بس ہم میں کوئی بلندی آگئی۔ اصل بلندی کا تعلق ان باطنی و ظاہری اوصاف
کے ساتھ ہے جو اُسے اللہ کا سچا بندہ ثابت کریں۔

ان میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے جس سے دل و دماغ کی دنیا معمور ہوتی ہے
اور پھر افعال و اعمال ہیں جن میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق الناس بھی۔ ان سے تہذیب و معاشرت
اور کردار و اخلاق کی آراستگی ہوتی ہے جب یہ سب باتیں ہوں اس وقت انسان واقعی
ایک نیکو کار شخص سمجھا جاسکتا ہے اور ایک سچا مسلمان اور پرہیزگار قرار پاسکتا ہے۔
قرآن مجید کا انداز بیان بڑے نفسیاتی نکات پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ اگرچہ ایک
ایسی ہستی کا کلام ہے جو خود مزاج و طبیعت سے بری ہے مگر وہ مزاج بشر اور طبیعت انسانی

لے الباساء شدة الفقر والضرآء المرض وحین الباس وقت شدة القتال فی سبیل اللہ (جلالین)

عے المشرق والمغرب ای نحوہما علی سبیل المثال۔ (البلاغی)

عے الیہ اشار الشیء بقولہ من عمل بهذه الایة فقد استكمل الایمان۔ (صافی)

کا خالق ہے اس لیے اس نے اپنے کلام میں اس مزاج و طبیعت کے مقتضیات کو اصلی پیمانہ پر ملحوظ رکھا ہے۔

بہت سی باتیں جب ایک ہی انداز اور لہجہ میں کہی جائیں تو ظاہر ہے کہ ترتیب کلام میں بہر حال ان میں سے کچھ پہلے بیان ہوں گی اور کچھ بعد، مگر فطری طور پر اور لازماً سننے والے کی توجہ شروع کی باتوں کو سنتے سنتے سلسلہ کے طویل ہونے کی بنا پر کم ہوتی جائے گی اور اب آخری باتوں کو رواروی میں سننے کا اس لیے قرآن نے ایسے موقعوں پر بہت سے عرب فصحاء و بلغاء کے دستور کے مطابق درمیان میں دو ایک منزلوں پر اسلوب کلام بدلایا ہے جس سے ذہن سامع کو ایک جھجکا لگتا اور اس کی توجہ تازہ ہو جاتی ہے۔ یہاں بے چارے نخلوں کو اپنے قواعدِ نحویہ کے چسپاں کرنے میں بڑی سرسختی سے کام لینا پڑتا ہے مگر فطری گفتگو کے بلیغ انداز ان کے ساختہ و پرداختہ قواعد سے بہت جگہ بے نیاز ہوتے ہیں۔ اب یہ ان کا کام ہے کہ وہ اپنے قواعد کے مطابق بھی اُس کے لیے کوئی اصول تلاش کر کے منطبق کرنے کی کوشش کریں چنانچہ یہاں یہی ہوا کہ ابتدائے کلام ہوئی وَلَٰكِن الیومن آمن بالله۔ یہ من اسم موصول اور آمن فعل ماضی۔ اب حروفِ عاطفہ کے ساتھ متعلقاتِ ایمان کی فہرست آگے بڑھی۔ والیومر الآخر۔ والملئكة۔ والكتاب۔ والتبیین یہاں ایمان کے متعلقات ختم ہوئے اور اب آمن کے مقابل کا دوسرا فعل آیا من عطف کے ساتھ: وَاَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبٍّ ذَوِي الْقُرْبَىٰ۔ اب فہرست چلی ان لوگوں کی جنہیں مال دیا جائے: وَالْيَتَامَىٰ۔ وَالْمَسْكِينِ۔ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، لیجی: یہ دوسری فہرست بھی ختم ہوئی۔ اب پھر آمن اور اَتَى الْمَالَ دونوں پر معطوف تیسرا فعل آیا: وَاَقَامَ الصَّلَاةَ اور پھر چوتھا وَاَتَى الزَّكَاةَ۔

لہ مذہبہم فی الصفات والنعوت اذا طالت ان یعترضوا بینہا بالمدح او الذم و
من ذلک قول الشاعر انشدہ القراء:

الی المملک القرم واین الہمام ولیت الکلیۃ فی المرحم
وذا المرأی حین تغم الامور بذات الصلیل وذات اللیم رحمہ اللہ

اب اس سیاق کا تقاضا کیا ہے؟ یہ کہ اس کے بعد بھی جو وصف ذکر ہو وہ بصیغہ ماضی آئے اور پھر واحد کے صیغے چلے آ رہے ہیں: من امن اور اقی اور اقام۔ تو اس کے بعد بھی واحد کا صیغہ آئے مگر متعلم قرآنی محسوس کرتا ہے کہ سنتے والا اب اس سلسلہ کو سنتے سنتے تھک چکا ہے، اس کی توجہ میں فرسودگی آگئی ہے اس لیے جو صفت اس سلسلہ میں بیان کی جائے گی وہ اس کی واجبی اہمیت محسوس نہیں کرے گا۔ لہذا وہ یہ سب جیسے ایک سانس میں کہہ چکنے کے بعد اب چپ ہوتا ہے اور خود بھی دم لینے لگتا ہے۔ اس کے بعد اب شروع کرتا ہے تو ایک نئے انداز سے: والموفون بعہدہم۔ اب یہ جیسے کوئی نئی بات کہی جا رہی ہو فعل اسم سے بدل گیا اور واحد کا صیغہ جمع سے تبدیل ہو گیا۔ سنتے والے کے ذہن پر ایک تازہ پانی پڑتا ہے اور وہ چونک کر متوجہ ہوتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ یہ وفائے عہد کردار انسانی کا ایک خاص پہلو ہے جو ان تمام باتوں پر ایمان اور ان تمام نماز و زکوٰۃ اور خیر و خیرات کے بعد مستقل طور پر انسانی زندگی کا ایک جوہر ہے اور ابھی وہ اس پر غور کر رہا ہے کہ اسلوب قرآنی پلٹا کھا کر ذہن پر دوسرا تازہ پانی لگاتا ہے: والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس۔ ابھی تو تھا والموفون رفع کے ساتھ جیسے مبتدایا فاعل ہوتا ہے کیوں کہ عربی میں واو اور نون کے ساتھ جمع ایسے ہی محل پر آتی ہے۔ اس کے بعد عام توقع کے مطابق کہا جانا چاہیے تھا والصابرون مگر وہاں تو جیسے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا کہہ کے مشکلم پھر چپ ہو گیا تھا اور پھر کسی خاص بات کہنے کے لیے دوبارہ اس نے کلام شروع کیا اور اب تو والصابرین نصب کے ساتھ جیسے مفعول ہوتا ہے جس کی علامت عربی میں جمع کی صورت میں می اور نون ہوتی ہے۔ اب سنتے والے کو اس انداز کے بدلنے سے محسوس ہونا چاہیے کہ جیسے وفاء بعہد ایمان اور نماز و زکوٰۃ کا متمم نہیں بلکہ مستقل طور پر کردار انسانی کا اکمل رخ تھا ویسے ہی یہ فقرہ قاتلہ سختی و غم اور میدان جنگ میں صبر و بردبار کا جوہر جس عمل کا ایک مستقل رخ ہے جسے قرآن کو تمام طور پر نمایاں کرنا ہے بخوبی نے اسے اپنے قواعد کے مطابق اس طرح بنایا ہے کہ یہ الصابرین منصوبہ بمعہ ہے یعنی کیا کہنا ان صبر کرنے والوں کا یوں ہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں مگر اصل نکتہ اس تبدیل اسلوب کا وہ ہے جس پر اسی کو تلافی اور کثرت بیانی کی حد بھر ہم نے روشنی ڈالی ہے اور اپنے کام کے سمجھنے کیلئے ذہن میں روشنی پیدا کرنا بھی اسی کا کام۔ ولہ الحمد والشکر۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْ
 بِالْحَرْ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ
 لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
 بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ
 اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

”اے ایمان والو! تم پر ان کے بارے میں جو مار ڈالے گئے ہوں لکھ دیا گیا ہے
 جان کے بدلے میں جان لینا آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں
 غلام اور عورت کے بدلے میں عورت۔ ہاں جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف
 سے کچھ چھوٹ ہو جائے تو پیچھا کیا جائے اچھے عنوان سے اور ادائی بھی ہو
 خوش معاملگی کے ساتھ۔ یہ تمھارے پروردگار کی طرف سے ایک سہولت
 اور مہربانی ہے، اب اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کیلئے تکلیف عذاب ہوگا۔“

اسلامی قانون کی خصوصیت عدل و اعتدال ہے نہ یہاں انتقام پسندی ہے ایسی کہ غفور و کریم

کی گنجائش نہ ہو، نہ عفو پروری ہے ایسی کہ مجرم کو جرم کی پاداش کا اندیشہ ہی نہ ہو۔
جیسے اس نے خود اپنے براہِ راست گناہوں میں اپنے لیے ایسا نظام حکمت قرار دیا،
جس سے بندگانِ خدا امید و بیم دونوں کیفیتوں کے درمیان رہیں ویسے ہی اس نے انسانوں کے باہمی جرائم
میں قانون قصاص کی شکل میں شرعی اصول یہ نافذ کیا ہے کہ مقتول کے وارث کو قاتل سے انتقام لینے
کا حق ہے مگر معاف کر دینے کی بھی گنجائش ہے۔

اس قانون کے نفاذ کو اس نے کُتَب کی لفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، چوں کہ لکھنے کے
بعد ایک نقش قائم ہو جاتا ہے ویسے ہی حکم جو لزومی طور پر نافذ کر دیا گیا اس نے ثابت و قرار حاصل
کر لیا۔ چنانچہ دوسرے متحدہ مواقع پر یہ لفظ کبھی ایجاب و الزام اور کبھی حکم تاکید کے معنی میں آئی
ہے۔ اور کہیں تقدیر الہی کے معنی میں کہ وہ بھی مقررہ فیصلہ ہے۔

یہاں قصاص کا جو حکم بیان ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک شخص دوسرے
کو قتل کر دے تو اس کے عوض میں اس شخص کو قتل کر دیا جائے یعنی جان کے بدلے میں جان لی جائے۔
یہ قانون قصاص سنا نہیں تھا بلکہ اس کے پہلے شریعتِ موسوی میں بھی موجود تھا اور
وہاں تصریح کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ: وَالْجُودُحِ الْقَصَاصِ یعنی اگر جان سے نہیں مارا ہے
زخم لگایا ہے تو اس کے بدلے میں بس زخم لگایا جائے گا۔ شریعتِ اسلام میں یہی حکم باقی رہا۔ اس
کے بعد مولوی محمد علی صاحب کا لکھنا بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے کہ ”قرآن کریم میں قصاص کا حکم
صرف قتل کی صورت میں ہے۔ زخموں میں قصاص کا حکم نہیں۔ صحابہ نے ضرورتِ زمانہ کے لحاظ سے
کر لیا ہو تو جزاءِ سنتہ مثلاً کے تحت ہے۔ (بیان القرآن جلد ۱ صفحہ ۱۵۵)

قصاص کے مجمل حکم پر اکتفا نہیں کی گئی، اس لیے کہ انتقام کے معنی میں قصاص عرب

۱۔ ایجاب و الزام کی مثال: کتب علیکم الصیام (بقرہ آیت ۱۵۴) کتب علیکم القتال (بقرہ ۲۱۷)

۲۔ حکم تاکید کی مثال: کتب علیکم الوصیۃ (بقرہ ۱۵۱)

۳۔ جیسے: وابتغوا ما کتب اللہ لکم (بقرہ ۱۸۷)

میں بھی رائج تھا مگر ان کی ذہنیت یہ تھی کہ قاتل اور مقتول کی حیثیتوں کا لحاظ کر کے اس حکم کا احسار کرتے تھے اور اس میں انھوں نے اونچے نیچے کی تفریق قرار دے رکھی تھی۔ اگر اونچی ذات کا آدمی نیچی ذات والے کے ہاتھ سے قتل ہو جائے تو وہ کہتے تھے کہ اس شریف آدمی کے بدلے میں اس غلام کے قتل کرنے سے معاوضہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے عوض میں کسی ویسے ہی شریف آدمی کو قتل ہونا چاہیے تاکہ برابری ہو جائے اور اگر کوئی عورت کسی مرد کو قتل کر دے تو سمجھتے تھے کہ اس عورت کے قتل ہونے سے برابری نہیں ہو سکتی بلکہ کسی مرد کو قتل ہونا چاہیے۔

اسلام نے اس ذہنیت کو ختم کرنے کے لیے قصاص کا حکم دینے کے بعد تفصیل ضروری سمجھی کہ حکم قصاص میں یہ عدم مساوات غلط ہے کسی بے گناہ کو گناہ کار کے بجائے قتل کرنا درست نہیں ہے بلکہ جو قاتل ہو چاہے آزاد ہو اور چاہے غلام۔ چاہے مرد ہو اور چاہے عورت اسی کو قتل ہونا چاہیے۔ اس کے بجائے دوسرے کو قتل کرنا درست نہ ہوگا۔ اسی لیے بعد میں اعتدال کے دوسرے رُخ کو نمایاں کرنے کے لیے ارشاد ہوا کہ اگر اس کا بھائی یعنی وارث مقتول خود معاف کر دے تو جن شرائط پر وہ معافی دے ان شرائط کی پابندی ضروری ہوگی۔

یہ معافی کی گنجائش کا تذکرہ اس کی دلیل ہے کہ ابتدائے آیت میں جو کُتِبَ کہا گیا تھا کہ یہ فرض ہے، وہ فرض و لزوم مقابل میں اُس ذہنیت کے ہے کہ ایک مقتول کے عوض میں اس کے قاتل کو چھوڑ کر دوسرے کو قتل کر دیا جائے۔ نہ یہ کہ اس قاتل کو قتل کرنا بہر حال ضروری ہے۔ نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے بلکہ ایسی صورتیں ہیں کہ اُس قاتل کو لازماً قتل نہ کیا جائے اور دیت وغیرہ پر اکتفا کی جائے۔ چنانچہ مسلمان اگر ذمی کو یا آزاد غلام کو قتل کر دے تو جان کے بجائے معاوضہ مالی معین ہے۔ ہاں کسی دوسرے شخص کو قتل کرنا کسی طرح درست نہ ہوگا۔ اَلْخُرِّ بِالْخُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ کے ہی معنی ہیں۔ یہ نہیں کہ آزاد کا قاتل کوئی غلام ہو تو اب ڈھونڈ کر اس کے بدلے کسی آزاد کو ہی مارا جائے چاہے بے گناہ ہو اور غلام کا قاتل کوئی آزاد ہو تو کسی غلام کو چاہے

وہ بے گناہ ہو قتل کر دیا جائے یہ ہرگز مقصود ظالم نہیں ہے۔

وارث مقتول کے معاف کرنے کا ذکر ان الفاظ میں کرنا کہ فمن عفی له من
اخیہ شئی اگر اس کے بھائی کی طرف سے اس کے لیے کچھ چھوٹ ہو جائے۔ یہ درپردہ اس
وارث کو معاف کرنے کی ترغیب ہے کہ آخر یہ قاتل بھی تو مسلمان ہے، تمہارا بھائی ہی ہے۔ اگر
معاف کر دو تو یہ تمہاری اسلامی اخوت کا تقاضا ہی ہوگا۔

”کچھ چھوٹ ہو جائے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ جان کے بدلے میں جان سے درگزر
کر دینے پر راضی ہو جائے، کیوں کہ بالکل معاف کرنا تو یہ ہے کہ دیت سے بھی دست بردار ہو جائے
اس صورت میں کہا جا رہا ہے کہ ”یہ چھپا کیا جائے اچھے عنوان سے“ یعنی وارث دیت کا تقاضا جو
کرے تو اس میں زیادہ سخت گیری نہ کرے اور ادائیگی بھی ہو حسن سلوک کے ساتھ یعنی قاتل کو لازم
ہے کہ دیت ادا کرنے میں بلا وجہ تعلیق نہ کرے۔

آخر میں جو کہا ہے فمن اعتدی بعد ذلک“ جو اس کے بعد قدم آگے بڑھائے
یہ دونوں متعلق ہے یعنی خون پہا پر راضی ہونے اور معاف کرنے کے بعد پھر اگر جذبہ انتقام کی
تحریک سے اس وارث نے اسے قتل کر دیا تو اب یہ مستحق عذاب ہوگا۔ اور یہ بھی کہ اس قاتل نے
اگر اس شرط کو پورا نہ کیا جس کی بنا پر معافی دی گئی تھی تو اب وہ اس کی پاداش کا مستحق ہوگا۔

← ****

لہ اسی بعض العقووشی منه بان رضی منه بالذیۃ (براہی)

لہ اتباع بالمعروف ہی وصیۃ للولی واداء الیہ باحسان وصیۃ للجانی (صافی)

لہ ظلم القاتل بان قتله بعد ذلک ای العفو (جلالین)

maablib.org

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي

الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۶۹﴾

”اور تمہارے لیے اس جان کے بدلے جان والے قانون میں زندگی
ہے اے عقل والو! شاید تم بچتے رہو۔“

ان الفاظ میں فلسفہ قصاص پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ اس میں قاتل کی ایک جان
جاتی تو ضرور ہے مگر اس قانون کی وجہ سے بہت سی جانیں جو بغیر اس کے جاتیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ لہذا
اُس ضرر کثیر کے دفعیہ کے لیے یہ قلیل ضرر ضرر نہیں ہے بلکہ نفع ہے۔

عرب میں اس محل پر ایک مقولہ رائج تھا کہ القتل النفی للقتل ”قتل قتل کو نابود
کرنے کا بہترین ذریعہ ہے“ قرآن نے اس کے بجائے وہ الفاظ صرف کیے ہیں۔ ان کی رفعت
کے ثابت کرنے میں اس مقولہ کے مقابلہ میں علمائے بلاغت نے دریا بہا دیے ہیں۔

مگر نمایاں پہلو یہی کیا کم ہے کہ اُن کے مقولہ میں لفظ القتل اصل مقصد کا اظہار نہیں
کرتی بلکہ تصور ہوتا ہے کہ وہ ابتدائی قتل کو بھی شامل ہے۔ قرآن نے قصاص کی لفظ سے بتا دیا
کہ یہ ابتدائی قتل کی تعریف نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس قتل کی جو پاداش قتل میں بطور سزا ہوتا ہے۔
اس طرح کسی غلط فہمی کا امکان نہیں ہے۔ پھر عرب جس طرح بدلہ لیتے تھے کہ ایک کے بدلے بہت
سوں کی جانیں لیتے تھے وہ بھی ان کے مقولہ میں داخل تھا۔ یہاں جو قانون قصاص نافذ کیا گیا کہ

لَمْ يَشَأْ مَا فِي الْقُرْآنِ أَكْثَرُ فَائِدَةً وَأَوْجَزُ فِي الْعِبَارَةِ وَأَبْعَدُ مِنَ التَّكَلُّفِ يَتَذَكَّرُ وَالْجَلَّةُ
وَإِحْسَنُ تَأْلِيفًا بِالْحُرُوفِ الْمُتَلَامَةِ (مجمع البيان)

النَّفْسِ بِالنَّفْسِ یعنی مقتول کے عوض میں فقط اس کے قاتل کی جان لی جائے۔ اس سے ان تمام بے گناہوں کی زندگی ہو گئی جن کی عرب کے غلط نظامِ مکافات کی بدولت بلا وجہ جان جاتی تھی۔
 ”شاید تم بچتے رہو“ یہ ”شاید“ کی لفظ اس لیے ہے کہ بچنا انسان کا فعل اختیاری ہے
 ممکن ہے بعض لوگ اس کے بعد بھی ہوشِ غضب میں عواقب پر غور کیے بغیر اس جرم کا ارتکاب کریں لیکن
 عام نتیجہ اس قانون کا یہ ضرور ہے کہ اب اس سے لوگ قتل ہونے سے محفوظ رہیں۔

maablib.org

لَا جُلُودَ إِلَّا الْإِتْقَانُ وَالتَّقْوَىٰ أَمْرًا خَيْرًا لِلنَّاسِ لَا الْحَيَاةَ فِيهِ قَبْلَ فِيهِ نَعْلَمُ

تَقْوَىٰ (ابلاغی)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ لَوَصِيَّتُهُ لَوْلَا الدِّينَ وَ
الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

”تم پر لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کے سامنے موت
آکھڑی ہو جائے ۱؎ اگر وہ کچھ بھی مال چھوڑے جا رہا ہو تو وصیت
کر جائے ماں باپ اور زیادہ قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب
طور پر جو پرہیزگاروں کے ذمہ لازمی حق ہے۔“

حَضَرَ کے لفظی معنی تو یہ ہوئے کہ موت بالکل سامنے آجائے مگر مقصود اس سے اُن
آثار کا ظاہر ہونا ہے جو قرب موت کی خبر دیتے ہیں ۲؎
اس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ اگر وہ کچھ خیر چھوڑے، خیر کی لفظ کے ایک معنی
کلام عرب میں مال و دولت کے ہوتے ہیں۔ یہاں وہی مقصود ہے ۳؎
بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے مفہوم میں کثرت بھی مضمربے یعنی تھوڑا
سا مال ہو تو وہ تَرَكَ خَيْرًا کا مصداق نہیں ہے ۴؎

۱؎ جب آکھڑی ہو تم میں سے کسی کے سر پر موت (تاج العلماء)

۲؎ ای قرب منکم بان ظہرت امارتہ بالمرض و نوحۃ (البلاغی) الموت ای اسبابہ (جلالین)

۳؎ خیرا ای مالا (مجمع البیان) وغیرہ۔ ۴؎ خیرا ای مالا کثیرا۔ (صافی)

اس حکیم وصیت کے لیے جو کتب کی لفظ آئی ہے وہ وہی ہے جو اس کے پہلے قصص کے بارے میں صرف ہو چکی ہے اور اس کے بعد صیام کے بارے میں صرف ہوگی۔ وہ بلاشبہ اُن دونوں جگہ وجوب و لزوم کا اظہار کرتی ہے مگر وصیت میں وہی لفظ صرف کیے جانے کے باوجود اُسے بلا تفریق فرقہ مسلمان واجب نہیں سمجھتے۔

ہم آج جب تقریباً چودہ سو برس کے بعد سوچنے بیٹھتے ہیں تو بہت سے آزاد منہ افراد قرآن کی ہر آیت سے اس طرح معنی نکالنا چاہتے ہیں جیسے وہ آج ہی ہم پر نازل ہوئی ہے مگر ہم اسے غلط طریقہ سمجھتے ہیں تو اپنی ”منزل شناسی“ کے لیے اس درمیان کے چودہ سو برس کے پس منظر کو سامنے رکھنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس ڈیڑھ ہزار برس کے قریب کی مدت میں او بالخصوص ابتدائی دور کے لوگوں میں عمل بالقرآن کے ذوق کی ہماری بہ نسبت کمی نہ تھی اور ہم قرآن کے ذرائع قرب عہد کی وجہ سے ان کے لیے ہم سے زیادہ تھے۔ پھر وہ سب اگر کسی مفہوم کے خلاف متفق ہیں جب کہ لغت کا تقاضا اس مفہوم کا تھا اور وہ لغت سے بھی زیادہ نہیں تو کم از کم اتنے ہی تو واقف ضرور تھے۔ پھر بھی انھوں نے اس آیت قرآن کا مفہوم اس لغت کے موافق نہیں سمجھا تو اس سے ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے کہ انھیں مرکز مخاطب قرآن یعنی رسول اللہ کی ذات گرامی سے اس لفظ کی تشریح اُس مقتضائے لغت کے خلاف معلوم ہو چکی تھی اور اسی بنا پر اب اس آیت کی رو سے وصیت کے وجوب کا تصور غلط ہے۔

ہاں کچھ مفسرین اس کے قائل ہیں کہ یہ آیت ابتدائے اسلام کے لیے تھی اور احکام میراث آنے کے بعد منسوخ ہو گئی لیکن مجھے یہ خیال بھی درست معلوم نہیں ہوتا اس لیے کہ اگر وہ منسوخ ہو گئی ہوتی تو پھر وصیت کا وجود ہی شریعت میں نہ رہتا حالانکہ مشروعیت وصیت کی بلاشبہ ثابت اور اس کا استحباب مسلم ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتب کے اصل معنی صرف قانون کے نفاذ کے ہیں۔ اب یہ قانون لازمی ہے یا استحبائی، یہ دونوں باتیں مسلمانوں کو ہر جگہ رسالت مآب کی

تشریح سے معلوم ہوئی ہیں جہاں حضرتؑ نے وجوب کے ساتھ تشریح فرمائی وہاں اجماع اُمتؑ پر ہو گیا اور جہاں استحباب کے ساتھ تشریح فرمائی وہاں اجماع استحباب پر ہو گیا اور یہ خود حسبنا کتاب اللہ کے مقولہ کے خلاف ایک واقعی ثبوت ہے۔ اگر صرف قرآن پر دار و مدار کبھی بھی رہا ہوتا تو قصاص، وصیت اور صیام سب کا حکم متحد ہو تا جب کہ قرآن میں سب کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوئی ہے لیکن جب کہ ایسا نہیں ہے اور بالاتفاق نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نہ وہ وجوب از روئے قرآن ثابت ہوا ہے اور نہ یہ استحباب دونوں باتیں قرآن کے علاوہ اُس ماخذ سے ثابت ہوئی ہیں جو قرآن کے ساتھ ساتھ اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا۔

وصیت کے ساتھ جو بالمعروف کی قید ہے یعنی مناسب طور پر، اس کے لیے علیحدہ سے یہ معلوم ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ مناسب حد کیا ہے؟ بعید نہیں ہے اس سے اشارہ اس حکم کی ضرورت کی طرف ہو جو احادیث سے ثابت ہے کہ ثلث مال میں وصیت ہو تو بلامرضائے ورثہ نافذ ہوگی لیکن اس سے زیادہ میں اجازتِ ورثہ پر انحصار رہے گا اور ہو سکتا ہے اسے ہم عرف عام پر چھوڑیں کہ عقل عمومی اُس وصیت کو ظالمانہ قرار نہ دیتی ہو۔

maablib.org

۱۰ المعروف بالعدل بأن لا يزيد على الثلث (جلالین)

۱۱ بالمعروف ای بالشئ الذی يعرف اهل صيغته لاجور فيه ولا حيف (مجمع البيان)

فَمَنْ يَدَّلْهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا أَشْمُ عَلَى

الَّذِينَ يَدُلُّونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۸۱﴾

”تو جو شخص اسے سننے کے بعد پھر بھی اس میں ادل بدل کر دے تو اس کا گناہ انہی ادل بدل کرنے والوں پر ہوگا۔ یقیناً اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔“

”اس کو سننے کے بعد“ یعنی اسے وصیت کا علم ہو گیا ہو خواہ ذاتی اطلاع کے ساتھ یا ثبوت شرعی کی بنا پر تو پھر اگر اس نے ان امور خیر میں اس مال کو صرف نہ کیا تو گناہ گار یہ ہوگا یعنی موصی کو اس فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بعد اس پر بھی عمل ہوگا یا نہیں کیوں کہ یہ تو اپنے عمل کا ذمہ دار ہے اور وہ اس وصیت کے ساتھ اپنے فرض سے سبک دوش ہو جائے۔ اب کوئی مخالفت کرے گا تو اس کا گناہ گار وہ ہوگا جو مخالفت کرتا ہے۔ یہ اس کا ذمہ دار نہیں قرار پائے گا۔ یہ

”سننے والا اور جاننے والا ہے“ چوں کہ موصی کا وصیت کرنا سننے کی چیز ہے اور وصی یا وارث کا اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا دیکھنے کی چیز ہے۔ اس لیے یہ دو فطری صرف کی گئی ہیں یعنی جو وصیت ہو وہ اُسے سننے والا ہے اور جو اس وصیت کے ساتھ سلوک ہو اس کا دیکھنے والا ہے یہ

لَهُ فَإِنَّمَا أَشْمُ عَلَى الَّذِينَ يَدُلُّونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۸۱﴾
فَمَنْ يَدَّلْهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا أَشْمُ عَلَى الَّذِينَ يَدُلُّونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۸۱﴾

لَهُ فَإِنَّمَا أَشْمُ عَلَى الَّذِينَ يَدُلُّونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۸۱﴾

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوَصِّ جَنَفًا أَوْ أَثَمًا فَاصْلَحَ بَيْنَهُمْ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

”اب جو خطرہ محسوس کرے کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے
کجروی یا گناہ کا اور اس بنا پر اُن میں سمجھوتہ کر دے تو اس پر
کوئی گناہ نہیں ہے۔ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔“

یہ تبدیل وصیت کی ممانعت سے استثناء کی شکل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وصیت
کی مخالفت حرام ہے لیکن اگر وصیت خلاف شرع ہو یا ورثہ کے ساتھ اس سے بہت زیادہ
ظلم و تعدی ہوتا ہو خواہ ناجہی سے یا ارادۃً ہے تو پھر ایسی شکل اختیار کرنا چاہیے کہ موصی کا مقصد
بھی کسی حد تک پورا ہو اور جو ظلم و زیادتی ورثہ پر ہو رہی ہے وہ بھی برطرف ہو جائے۔
”بخشنے والا مہربان“ کہنا کسی وقوع میں آچکنے والے گناہ کے مقابلہ میں نہیں ہے
بلکہ شرعی احکام میں یہ ہر ایک کے حقوق کا لحاظ خود خالق کی رافت و رحمت کا نتیجہ ہے جو تمام
احکام شریعت میں کارفرما ہے۔

maablib.org

لَمَّا تَقْدَمُ الْوَعِيدُ لِمَنْ بَدَّلَ الْوَصِيَّةَ بَيْنَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ ذَلِكَ يُلْزَمُ مَنْ غَيَّرَ حَقَّ بَيَّا طَل فَا مَّا
مَنْ غَيَّرَ بَاطِلًا بِحَقِّ فَهُوَ مُحْسِنٌ (مجمع البيان) ۱۸۲ الاثم ان يكون الميل عن الحق على
وجه العمد والجنف ان يكون على وجه الخطأ. (روى ذلك عن أبي جعفر (مجمع)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۲۸﴾

”اے ایمان لانے والو! تم پر لکھ دیا گیا ہے روزہ رکھنا جس طرح
لکھا گیا تھا اُن پر جو تم سے پہلے تھے، شاید تم پر مہرگار ہو جاؤ“

صیام کے لغوی معنی تو باز رہنے اور چپ رہنے کے ہیں مگر شریعت میں وہ ایک
خاص عبادت کا نام ہو گیا ہے جسے ہم اپنی زبان میں ”روزہ“ کہتے ہیں اور جس کے شروط و قیود
فقد اسلام میں معین و منضبط ہیں اور یہ بھی اس کا ثبوت ہے کہ قرآن کو صرف لغت کی مدد سے
حل نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ صاحب شریعت کے بتائے ہوئے تشریحات کو سامنے
نہ رکھا جائے۔

”جس طرح تم سے پہلے لکھا گیا تھا“ یہ اصل روزہ کے حکم کی تمثیل ہے یعنی اس طرح
کی عبادت اہم سابقہ میں بھی رہی ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ قیود و شرائط وغیرہ پہلے بالکل
یہی تھے جو اب مقرر کیے گئے ہیں۔

بعض روایات میں ہے کہ ادوار سابقہ میں روزہ صرف انبیاء پر واجب تھا امتوں
پر نہیں اور یہ اللہ کا اس امت پر فضل ہے کہ اسے گزشتہ انبیاء کی سطح پر قرار دے کر ذمہ داری عائد کی گئی ہے
شاید تم پر مہرگار ہو جاؤ۔ یہ روزہ کار و حافی و نفسیاتی فائدہ ہے یعنی اس طرح

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۲۸﴾ وَتَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَخْتَلِفٌ مُّجْتَمِعٌ عَلَى شَرَايِعٍ فِي الْحُدُودِ وَالْوَقْتِ (البلاغی)
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۲۸﴾ وَتَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَخْتَلِفٌ مُّجْتَمِعٌ عَلَى شَرَايِعٍ فِي الْحُدُودِ وَالْوَقْتِ (صافی)

انسان کو خواہشاتِ نفس کے مقابلہ کی مزاولت ہوتی ہے تو اس کی محبوبی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔
 اور اس کے افعال و حرکات میں وہ ضبط و نظام پیدا ہو جاتا ہے جو تقویٰ کا نتیجہ ہوتا ہے جسے
 خوفِ الہی اور فرض شناسی وغیرہ کے الفاظ سے ادا کر سکتے ہیں۔
 چوں کہ روزہ اس صفت کے لیے مقتضی کی حیثیت رکھتا ہے جس کے ساتھ شرائط
 کے حصول اور موانع کے فقدان کی ضرورت ہے اور اکثر روزہ داروں میں ایسا نہیں ہوتا جس سے
 نتیجہ مطلوب یعنی بطور کلی جوہر تقویٰ کا حصول نہیں ہوتا۔ اس لیے اس نتیجہ کو "شاید" کی لفظ سے بیان
 کیا ہے، پھر یہ بھی کہ یہ تقویٰ امر غیر ارادی تو ہے نہیں جو لازم الوقوع ہو بلکہ فعل اختیاری ہے لہذا
 وقوع اُس کا خود ان افراد کے ارادہ سے وابستہ ہے۔

MAAB 1431
 مرکز احیاءِ شاہ
 maablib.org

۱۰ لَانَّهُ يَكْسِي الشَّهْوَةَ النَّبْتِيَّ هِيَ مَبْدُؤُهَا۔ (جلالین)

۱۱ بِمَعْنَى لَتَتَّقُوا بِلَا مِ الْخَايَةِ وَابْدَلَتْ بِلَعْلَ لَكُونِ التَّقْوَى اخْتِيَارِيَّةً (البلاغی)

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
 فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
 طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ
 تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۵۶﴾

”گنتی کے کچھ دن، اب جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے ہی دن
 کسی اور زمانہ میں اور جو اسے مشکل سے رکھ سکتے ہو وہ فدیہ ادا کریں۔
 ایک محتاج کی خوراک، اب جو اپنی خوشی سے کچھ بھلائی کرے تو وہ
 اس کے لیے خوب ہے، اور روزہ رکھو تو اور بھی تمھارے لیے بہتر ہے
 اگر تم واقف ہو۔“

”پہلے روزہ کے مطلق حکم کا بیان ہوا تھا۔ اب مجھلاً بتایا جا رہا ہے کہ وہ سال کے

سے اس پر وہی مقدار ہے اور دنوں میں سے۔ (تاج العلماء)

من الوجع دون الطاقية فالذين يطيقون الصوم يعني يکون الصوم بقدر طاقتهم ويکونون
 معذلة مستقة (صاف) یعنی جو بیمار رکھ سکتے ہوں لیکن مشقت شاقہ ہو مثل مستقی وغیرہ کے تو ان پر فدیہ ہے (تاج العلماء)
 فی النهاية الطوق اسم لمقدار ما يمكن ان يفعل بمشقة منه (ابلاغی)

ایک مخصوص وقت میں کچھ دن ہوا کرتے ہیں، وہ وقت کون ہے؟ یہ پھر بھی ابھی نہیں بیان ہوا۔
اب اس خاص وقت میں اگر عذر درپیش ہو جائے۔ یہ عذر دو طرح کا ہوتا ہے جس کے دو الگ الگ حکم ہیں۔

ایک عذر بیماری جس میں روزہ مضر ہو، اور سفر۔ اس قسم کے عذر کی صورت میں روزہ کا اس زمانہ میں ترک لازم ہے۔ پھر دوسرے زمانہ میں اس کی قضا کرے یعنی جتنے دن کے روزے ترک ہوئے ہیں ان روزوں کو پھر رکھے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ نہ بیمار ہو نہ سفر میں ہو مگر کسی وجہ سے یا سانی روزہ نہیں رکھ سکتا یعنی روزہ میں اسے غیر معمولی مشقت و زحمت ہوتی ہے۔ اس کی صورت میں احادیث میں یہ بیان ہوئی ہے کہ کبیر السن ایسا ہے کہ روزہ بہت شاق بن گیا ہے یا حاملہ یا بچہ کو دودھ پلانے والی عورت یا کوئی ایسا شخص جسے پیاس کا عارضہ ہے تو ان صورتوں میں اختیار ہے کہ وہ اس مشقت کو برداشت کرے اور روزہ رکھے۔ اس صورت میں اجر و ثواب زیادہ ہوگا یا روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے جسے بتایا گیا ہے کہ وہ کم از کم ایک مسکین کے کھانے کی مقدار ہے اور اس کی تعیین شیعہ اور سنی دونوں کے یہاں ایک نہ گیہوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور اس سے زیادہ دیدے تو بہت اچھا ہے۔ یہ اس صورت میں پھر قضا نہ ہوگی۔ یہ سیاق قرآنی سے بالکل ظاہر ہے کہ یہ حکم بھی ایک قسم کے صاحبانِ اعذار ہی کا ہے۔ لہذا اس سے نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ بلا عذر بھی انسان روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے تو یہ کافی ہوگا یہ تصور منشاء الہی کے قطعاً خلاف ہے جسے قرآن بھی نہیں بتاتا اور احادیثِ رسول و ائمہ اور جماع امت بھی اسے بالکل باطل قرار دیتے ہیں۔

لہ مرضاً یضربہ الصوم ویعسر کما یدل قولہ تعالیٰ ولا یرید بکم العسر (صافی)
لہ ہذا النص فی وجوب الاذطرار علی المریض والمسافر کما ورد عن ائمتنا فی اخبار کثیرۃ (صافی)
لہ طعام مسکین امی قدر ما یاکل فی یوم وهو ممد من غالب قوت البلد (جلالین) وقدّر
فی الروایات بمدة من حنطة (ابلاغی)

یہ قیل معناه من اطعم اکثر من مسکین واحد۔ وقیل اطعم المسکین الواحد
اکثر من قدر الکفایۃ ویجمع بین القولین قول ابن عباس نہ یأدۃ الا طعام (مجمع البیان)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
أُخْرَىٰ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸۵﴾

”ماہ رمضان جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے سراسر ہدایت تمام لوگوں کے لیے اور
صحیح رہنمائی اور امتیاز حق و باطل کی کھلی ہوئی نشانیوں کا حامل تو جو شخص تم میں
سے اس مہینہ کو پائے تو وہ اس میں روزہ رکھے اور جو بیمار یا مسافر ہو تو اس
ہی دن کسی اور زمانہ میں۔ اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں
مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا اور یہ بھی کہ تم تعداد پوری کر لو اور اس
بات پر کہ اُس نے تمہیں سچا راستہ دکھایا تم اللہ کی عظمت کے تقاضے
کو پورا کرو۔ اور شاید تم اُس کے شکر گزار ہو“

یہ آیات معدودات والے اجمال کی تفصیل ہے کہ :

لے خدا کی بڑائی کرو۔ (علامہ ابن)

وہ معینہ دن جن میں روزہ واجب ہے کون ہیں؟ وہ ماہ رمضان ہے اب اگر فی شہر رمضان کھاجاتا تو یہ مطلب نکل سکتا تھا کہ پورے ماہ رمضان کے روزے واجب نہیں ہیں بلکہ ماہ رمضان میں چند دن کے واجب ہیں جیسا کہ بعض خود رائے اشخاص یہ نظریہ ظاہر کرتے ہیں کہ بس تین دن ماہ رمضان میں روزہ رکھ لینا کافی ہے مگر یہاں شہر رمضان بطور ظرفیت نہیں ہے بلکہ شہر رمضان بطور رفع ابتدائے محذوف کی خبر کے طور پر ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ — وہ کون ہے؟ وہی زمانہ جسے آیاتاً معدودات کی لفظوں نے ظاہر کیا تھا۔ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پورا مہینہ ہے جس کے روزے واجب ہیں۔

اس میں قرآن نازل ہوا، حالاں کہ پورا قرآن مجید رسول پر تو تھوڑا تھوڑا کر کے تیس برس میں نازل ہوا ہے۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی عالم بالاک کی تنزیل ہے جس کی پوری نوعیت کا بیان نہیں ہوا ہے، بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا یہ وہ تنزیل ہے جو ماہ رمضان میں ہوئی ہے اور وہ بھی اس کی ایک رات میں جو شرب قدر ہے جیسا کہ قرآن مجید کے دوسرے آیات میں پتہ دیا گیا ہے یہ

”تو جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پائے“ یعنی بحالت بلوغ و عقل بغیر سفر و مرض وغیرہ کسی عذر شرعی کے وہ پورا مہینہ اس پر سے گزرے تو وہ پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو بیمار وغیرہ ہو وہ دوسرے زمانہ میں رکھ لے جس کا پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔

اب اس میں دو جز ہوئے۔ ایک اس مہینے میں ترک صوم اور دوسرے پھر کسی اور زمانہ میں اس کی قضا کا حکم۔ ان دونوں کا سبب بتایا گیا ہے کہ ”یات یہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے مشکل نہیں“ یہ تو پہلے جز کا سبب ہوا اور ”یہ بھی منظور ہے“

۱۰ آیات المعدودات ہی شہر رمضان (صافی)

۱۱ من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا في ليلة القدر منہ (جلالین) وهو المروی عن ابن ابی عبد اللہ (مجمع البیان)

کہ تم تعداد پوری کرلو۔ یہ دوسرے حکم یعنی قضا کا سبب ہے۔
 اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ”مقصود یہ بھی ہے کہ تم اللہ کی عظمت کو محسوس کرو کہ اس
 نے کیسے اچھے اصول تمہیں بتائے اور تم شکر گزار ہو۔“ گزشتہ دونوں باتیں شکر گزاری کی
 متقاضی ہیں۔ یہ بھی کہ وہ ہمیں مشکل میں ڈالنے کا روادار نہیں ورنہ حکم دیتا کہ چاہے بیمار ہو اور
 چاہے مسافر ہو، بہر حال روزے رکھنا ہوں گے مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور پھر یہ بھی کہ اس
 نے ہمیں اس فیض سے پھر محروم نہیں کیا بلکہ ایک دوسرا موقع روزہ کے برکات سے مستفید ہونے
 کا دے دیا۔

maablib.org

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الْدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿۸۶﴾

”اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو بلا شبہ میں نزدیک ہوں، پکارنے والے کی صدا پر لبیک کہتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو انھیں لازم ہے کہ وہ میری آواز پر لبیک کہیں اور مجھ پر یقین رکھیں، شاید وہ نیک راہ پر آجائیں“

”نزدیک“ ہونا جسمانی نہیں ہے بلکہ وہ نزدیکی اُسی اعتبار سے ہے جس کی شرح کردی گئی ہے کہ مجھ تک عرض داشت بھیجنے کے لیے کسی نامہ و پیام اور دُور دراز ذریعہ کی ضرورت نہیں، جہاں پکارو وہاں سننے کے لیے موجود ہوں۔

یہ وسعت خود ہی لامرکان ہونے کا ثبوت ہے فلیستجیبوا لی ”لہذا وہ میری آواز پر لبیک کہیں“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اُن کی دعا کے سننے میں بُعدِ مکانی حائل نہیں ہو سکتا مگر خود اُن کا کردار ضرور حائل ہو سکتا ہے۔ لہذا انھیں چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا خیال رکھیں اور قبولیت دعا کے حق دار بنیں۔ یہ فلیستجیبوا لی ان تمام سوالات کا جواب ہے جو عدم قبولیت دعا پر وارد کیے جاتے ہیں جن میں کبھی دبی زبان سے خداوند عالم پر معاذ اللہ وعدہ خلافی کا الزام بھی لگا دیا جاتا ہے۔

۱۰ قریب منهم لجلسی - (جلالین)

۱۱ فلیستجیبوا لی دعائی بالطاعة (جلالین)

ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے جو انھیں اپنے قانون کی اطاعت کی دعوت دی ہے اُسے وہ بھی تو لبیک کہیں بغیر اس کے انھیں مجھ سے کسی خاص عنایت کی اُمید کرنا بے سود ہے۔ دوسری چیز قبولیتِ دعا میں یہ سدا رہا ہو سکتی ہے کہ وہ دعا نظامِ حکمت اور خود اس شخص کے حقیقی مفاد کے خلاف ہو، اس لیے قبول نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ارشاد ہوا ہے فلیؤمنوا بی۔ یعنی مجھ پر یقین کریں کہ میں اُن کا بھی خواہ اور شفیق ہوں اور دعا کی قبولیت پر قادر بھی ہوں۔ لہٰذا بلا وجہ ان کی بات کو رو نہیں کر دوں گا۔ شاید نیک راستے پر آجائیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ مذکورہ باتوں کو نظر انداز کرنے سے اکثر آدمی گمراہی میں پڑ جاتے ہیں اور خداوند عالم کی حکمت اور فیاضی وغیرہ پر اعتراضات کرنے لگتا ہے جو ہلاکتِ ابدی کا باعث ہوتے ہیں۔

لے کانت هذه الجملة في مقام الشوط ای ارادوا ان اجيب دعوتهم فليستجيبوا لي (بلاغی)
القتی عنه قيل له انا ندعوا فلا يستجاب لنا قال لانكم لا توفون بعهده وان الله يقول
ادفوا بعهدي اوف بعهديكم (مائی)

لے عن ابی عبد الله انه قال فليؤمنوا بی ولیتحققوا فی قادر علی اعطائهم ما سألوا (مجمع البیان)

اٰحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ
 وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ عَلِمَ اللّٰهُ اَنْتُمْ كُنْتُمْ نَحْتًا نُّوْنَ
 اَنْفُسَكُمْ فِتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْغَنَ بِاَشْرُوْهُنَّ
 وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاَشْرِبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
 الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتَّبِعُوا
 الصِّيَامَ اِلَى الْيَلِّ وَلَا تَبَاشَرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسَا
 جِدُ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرُبُوْهَا ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۵﴾

”تمہارے لیے جائز کیا گیا، روزہ کی رات میں اپنی عورتوں سے مباشرت کرنا، وہ
 تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی ذات کے
 ساتھ غداً کرتے رہے ہو تو اب اُس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا
 ہے لہذا اب تم ان سے مباشرت کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے

اس کے طلب گار ہو، اور کھاؤ اور پیو میاں تک کہ صبح ہو کر سفید ڈورا کالے ڈورے سے الگ ہو کر تمھارے لیے نمایاں ہو جائے، پھر رات تک روزہ کو پورا کرو اور جس حالت میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو ان سے مباشرت نہ کرنا یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان کے نزدیک نہ جاؤ، اس طرح اللہ صاف صاف اپنے احکام لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ شاید وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔“

ابتداءً اسلام میں یہ حکم تھا کہ ماہ مبارک رمضان میں راتوں کو بھی عورتوں سے مقاربت جائز نہ تھی۔ اکثر مسلمان چوری چھپے اس حکم کی مخالفت کرتے تھے۔ اس آیت میں خالق نے اس حکم کو منسوخ فرمایا، اس طرح کہ ان کے گزشتہ کردار پر سزائش بھی فرمائی اور پھر آئندہ کے لیے معافی کا اعلان بھی کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا حکم اس آیت میں یہ بتلایا ہے کہ افطار کے بعد صبح صادق تک کھانا پینا جائز ہے۔ اس کی حد بتلائی گئی ہے: اِلَیَّ النَّیْلِ یعنی رات تک“ ظاہر ہے کہ صرف آفتاب کا نظر سے اوجھل ہو جانا اطلاق لیل کے لیے کافی نہیں ہے جب تک ذرا سیاہی بھی افق پر نہ آجائے۔ اس سے فقہ جعفری کے اس حکم کی تائید ہوتی ہے کہ غروب سے جو حد افطار ہے آفتاب کا غروب حتیٰ یعنی نظر سے چھپ جانا مراد نہیں ہے بلکہ افق سے غروب کرنا مراد ہے جس کا لازمی نتیجہ مشرق کی طرف والی سرخی کا زائل ہو جانا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ اسی کا پتہ دیتے ہیں۔

تیسرا حکم یہ بتایا گیا ہے کہ حالت اعتکاف میں رات دن کسی وقت عورتوں سے مباشرت جائز نہیں ہے۔ آخر میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ حدود الہیہ ہیں جن کی پابندی لازم ہے۔

لَا یُخْفِیْ اَنَّهُ عِنْدَ وُجُودِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ لَمْ یَقْبَلِ النَّیْلُ۔ (البلاغی)

الفاظِ قرآن میں پہلے حکم میں صاف مراحط قبل والے حکم کے منسوخ کرنے کی ہے مگر دوسرے اور تیسرے حکم میں الفاظ سے اس کی مراحط نہیں نکلتی۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ابتدائے اسلام میں ایک حکم تھا کہ ماہِ رمضان المبارک میں جب آدمی سو جائے تو پھر کچھ کھانا پینا جائز نہیں ہوتا تھا۔ اس حکم کو بھی اس آیت میں منسوخ کیا گیا، اس طرح کہ سفید دُورا یعنی صبح صادق کی پُو جو پھوٹتی ہے وہ کالی دھاری یعنی رات کی تاریکی سے ممتاز ہو کر سامنے آجائے اس وقت تک کھانا پینا جائز ہے۔ مگر اس منسوخی کے ساتھ کوئی سرزنش نہیں ہے اس لیے کہ کسی نے اُس کی مخالفت نہیں کی تھی بلکہ ایک صحابی رسولؐ نے جن کا نام بعض روایات میں خوات بن جبر ہے اور بعض میں مطعم بن جبر، جنگِ خندق میں اتفاق سے درمیان میں سو جانے کی وجہ سے روزہ پر رکھ لیا اور پھر خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے یہاں تک کہ غش آگیا تو آیت نازل ہوئی اور وہ حکم برطرف کیا گیا۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ دونوں حکم پہلے بطور امتحان تھے۔ اس لیے نتیجہ امتحان کے بعد دونوں برطرف ہو گئے۔ مگر پہلے کا نتیجہ ناکامیابی کی شکل میں جس کے بعد ترحمًا آسانی کر دی گئی۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کی پوشاک کہا گیا ہے، اس لحاظ سے بھی کہ ایک کو بغیر دوسرے کے فطرۃ چھین نہیں آتا۔ اور اس لیے بھی کہ لباس جس طرح جسم کو چھپا لیتا ہے اسی طرح ان میں سے ہر ایک دوسرے کا بہت حد تک حسی بے راہ روی سے محافظ ہے اور اسی لیے شوہر دار عورت یا صاحبِ زوجہ مرد زنا کرے تو اُسے "زنائے محصنہ" کہتے ہیں کہ ایک قلعہ کے موجود ہوتے ہوئے اس نے اپنے کو محفوظ نہ رکھا۔

اجازت دیتے ہوئے ان الفاظ کا صرف کرنا کہ وہ تمھاری پوشاک ہیں اور تم اُن کی پوشاک، ایک طرح اس اجازت کی وجہ بیان کرتا ہے کہ اس حکم میں واقعی ایک مشقت تھی

۱۔ مروی علی ابن ابراہیم بن ہاشم عن ابیہ رفعہ الی ابی عبد اللہ قال کان الاصل محرماً فی شہر رمضان باللیل بعد النوم وکان النکاح حراماً باللیل والنہار۔ (جمع البیان، ۲: ۱۶۱) ہن سکن لکم وانتم سکن لہن كما قال وجعلنا اللیل لباساً ای سکناً (جمع البیان،

جسے زیادہ عرصہ تک برقرار نہیں رہنا چاہیے۔

مباشرت کی اجازت دینے میں یہ الفاظ کہ ”جو کچھ اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے اس کے طلب گار ہو۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امر سے مقصود صرف لذتِ نفس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اولاد جو نظامِ بشری کے قیام کے لیے ضروری چیز ہے اور جس کا قدرت نے اس عمل کو ذریعہ قرار دیا ہے۔

تیسرا حکم جو اعتکاف کا ہے اس مناسبت سے بیان کر دیا گیا ہے کہ روزہ میں جو رات کے وقت مباشرت کی اجازت ہے یہ عام روزوں میں ہے لیکن ایک روزہ وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اعتکاف ہوتا ہے

اعتکاف کے معنی ہیں نیت کے ساتھ تین دن کچھ خاص مساجد میں قیام کرنا۔ اس طرح کہ شب و روز کسی وقت مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اس میں ہر روزہ غروبِ آفتاب کے ساتھ ختم ہو جائے گا اور تمام مفطرات صبح صادق تک حلال رہیں گے۔ مگر مباشرت رات کے وقت بھی حرام رہے گی۔

۱۰ استیناع بئین حبب الاحلال وهو قلة الضبر عنهن وصعوبة اجتنابهن۔ (صافی)

۱۱ الاعتکاف لا یصح عندنا الا فی احد المساجد الاربعۃ۔ (مجمع البیان)
۱۲ فی الایۃ دلالة علی تحريم المباشرة فی الاعتکاف لیلا ونهارا (مجمع)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُولُوا بِهَا
إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

”اور اپنے آپس کے مال غلط طور پر نہ کھاؤ لے اور نہ انھیں حکام تک پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے کچھ اموال کو بطور گناہ خورد برد کر جاؤ دراصل حالیکہ تم واقف ہو“

یہاں فقہ کے باب معاملات سے متعلق دو اصول بیان ہوئے ہیں جن میں سے ہر ایک سے بہ کثرت احکام شرعیہ کا فقہاء استنباط کرتے ہیں۔ پہلے یہ کہ اپنے آپس کے مال غلط طور پر نہ کھاؤ یعنی ایک دوسرے کے اموال میں بلا جواز شرعی تصرف نہ کرو۔ اس اکل مال بالباطل میں ہر قسم کا سرقہ، ظلم، غصب، مکر، قمار اور سود خوری کے تمام اقسام سب داخل ہیں۔ کلیہ یہ ہے کہ دوسرے کے اموال جب تک کسی ایسے اصول کے تحت جسے شریعت نے معتبر قرار دیا ہے نہ لیے جائیں ان کا لینا حرام ہے۔ لاٹری وغیرہ اسی میں داخل ہے۔ دوسرے حکام کو رشوتیں دے کر سہ لوگوں کے اموال خورد برد کرنے کی ممانعت۔

لے اور نہ کھاؤ و تم آپس میں مل بانٹ کے ناحق (تاج العلماء)

نہ لایا کل بعضکم مال بعض۔ (صافی)

تہ تدلوا بہا اسی ترسلوها رشوتہ۔ (ابن کثیر)

اس سے ظاہر ہے کہ عظیم باری میں اس اُمت کے اندر غلط حکومتیں قائم ہونے والی تھیں جن کے یہاں حق باطل ہو جائے اور باطل حق ہو جائے، ورنہ حکومت اگر حق ہو تو اُس سے یہ اندیشہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اُس کے ذریعہ سے ایک کا مال دوسرے کو ناحق پہنچے گا۔
 ”در آں حالیکہ تم خود واقف ہو“ یعنی تمہارا ضمیر خود تمہارے اس فعل کو اچھی طرح نظر سے نہیں دیکھتا اور تم محسوس کرتے ہو کہ یہ بُرا ہے۔

لے فی الحقیقۃ والعیاشی عن العداوت فی ہذا الآية ان الله عز وجل قد علم ان فی
 الامة حکما یجورون والحق قال العالم قد علم الله انہ یحکمون حکام
 یحکمون لغیر الحق۔ (صافی)
 لے وانتم تعلمون ان ذلک الغریق من المال لیس بحق لکم وانتم مبطلون (فتح البیان)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
وَلَيْسَ لِلْبِرِّ بَيِّنَاتٌ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ
الْبِرَّ مِنَ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٥٠﴾

”آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجیے کہ یہ
لوگوں کے لیے اور حج کے واسطے وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہیں اور یہ اچھی
بات نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ بلکہ نسکی کا نمونہ
وہ شخص ہے جو غلط کاری سے بچے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے
داخل ہو اور اللہ کے غضب سے بچو شاید کہ تم ہر طرح کی بہتری حاصل کر لو“

جو شخص حقیقت سے واقف نہ ہو اسے حیرت تو ضرور ہونا چاہیے کہ آخر اتنا بڑا چاند جو
چودھویں رات نظر آتا ہے کیا ہو جاتا ہے جو گھٹ کے اتنا باریک نظر آتا ہے جسے ہلال کہتے ہیں
اور پھر یہ بڑھتا کیوں کر ہے جو ماہِ کامل کی شکل میں دکھائی دیتا ہے چنانچہ لوگ اسے بار بار پوچھنے
رسول کی خدمت میں آئے مگر اس کا جو فلسفہ ہے وہ بتانے پر بھی ان کی سمجھ میں نہ آتا۔ لہذا وحی الہی
نے پیغمبر کی زبانی ان کے ذہن کو اس کے فوائد کی طرف متوجہ کیا جو فرائض و اعمال سے متعلق ہیں۔
ارشاد ہوا کہ اس سے لوگوں کے اوقات مقرر ہوتے ہیں۔

”لوگوں کے لیے“ عام ہے۔ اُس میں ان کے دنیوی ضروریات بھی داخل ہیں۔ جیسے:

قرضوں کی ادائیگی وغیرہ اور دینی ضرورتیں، جیسے: بیوہ کا عدت، ماہِ رمضان کے روزے اور عید الفطر وغیرہ۔ حج بھی اس میں داخل تھا مگر اس کا اہمیت کی بنا پر خصوصیت کے ساتھ ذکر کر دیا۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ یہ رجحان کہ روزہ وغیرہ کو شمسی حساب سے مقرر کیا جائے قرآنی نص کے خلاف ہے۔

”گھروں میں پشت کی طرف سے داخل نہ ہو، دروازوں سے داخل ہو“ یہ حکم یوں تو مکان کے اندر دروازہ سے داخل ہونے کو صاف بتاتا ہی ہے مگر صرف یہ مفہوم ہو تو اس کا جوڑ قبل والی بات سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بے شک یہ ارتباط اس تفسیر سے دل نشین طور پر سمجھ میں آجاتا ہے کہ تمہیں کوئی دینی سوال کرنا ہو تو جو اس کا مرکز ہے وہاں ضرور آؤ۔ ادھر ادھر بھٹکتے نہ پھرو، غلط راستے اختیار نہ کرو اور ہر کام کو اس راہ سے انجام دو جس طریقہ سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ پیچیدہ خدا کی متواتر حدیث: انا مدینۃ العلم وعلیٰ بابہا فسن اُراد العلم فلیات الباب (یعنی) ”میں شہرِ علم ہوں اور علیٰ اس کا دروازہ ہے تو جو علم حاصل کرنا چاہے اُسے دروازہ پر آنا چاہیے“ اسی ارشادِ خداوندی کی طرف ناظر ہے۔ دوسرے ائمہ معصومین علیہم السلام کے لیے بھی اسی معنی سے ابواب اللہ کی لفظ وارد ہوئی ہے۔

اتقا کے معنی بچنے کے ہیں، جب اس کی نسبت اللہ کی طرف دی جائے جیسے کہ: واتقوا اللہ میں ہے تو اس سے مقصود عمل میں اس کی مخالفت اور نتیجہ اس کے غضب بچنا ہوتا ہے۔ یہی اس سے بچنے کا احسانِ مستقل تقویٰ کہلاتا ہے جس کا ”پرہیزگاری“ سے بھی ترجمہ ہوتا ہے اور اسی کے مراتب و مراتب کے ساتھ اسلام میں انسانی فضیلت کے مراتب قائم ہوتے ہیں (ان اکرمکم عند اللہ اتقکم)۔

ل عن الباقر فی قوله عز وجل واتوا البيوت من ابوابها قال ان يوقى الامر من وجهه اى الامور كان (البلاغی) میں پس شہرِ علم میں بھی کہ جوئی ہیں گزر ممکن نہیں بغیر اس کے دروازہ کے جو حضرت امیر ہیں۔ (تاج العلماء) میں قال ابو جعفر ال محمّد ابواب اللہ ووسائلہ والدعاء الى الجنة (مجمع البیان) (۷) معناه واتقوا ما نهاکم اللہ عنه وزهدکم فیہ (مجمع)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۱۹۰﴾

”اور اللہ کی راہ میں لڑو اُن سے جو خود تم سے لڑتے ہیں اور حد سے تجاوز نہ کرو
یقیناً اللہ تجاوز کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔“

اس آیت میں صاف اسلام کا اصول جو تشدد اور عدم تشدد کے بارے میں ہے
ظاہر ہو جاتا ہے۔

وہ جارحانہ جنگ کا حامی نہیں ہے۔ اس لیے قید لگادی ہے کہ ”جو خود تم سے جنگ کرتے ہیں۔“
اس کے معنی یہ ہیں کہ ابتدائے جنگ دوسروں کی طرف سے ہے مگر اس ابتدا ہو جانے کے بعد وہ مطلق
”عدم تشدد“ کا بھی قائل نہیں ہے۔ اس لیے اس صورت میں قاتلوا کہہ کر اجازت ہی نہیں بلکہ حکم
دیتا ہے کہ اُن سے تم جنگ کرو اور واضح رہے کہ یہاں جہاد کا حکم قاتلوا کی لفظ سے ہے جو صاف
اسلحہ جنگ سے مقابلہ کو ظاہر کرتی ہے جاہدوا نہیں ہے جسے جدوجہد سے لے کر بعض لوگ
مقاومت مجہول وغیرہ پر بھی منطبق کر لیتے ہیں۔

بے شک جنگ کے بعد بھی وہ اس مادی ذہنیت سے روکتا ہے کہ جب لڑائی ہے
تو اب دشمن کے ساتھ ہر سلوک جائز ہے بلکہ وہ پھر بھی کچھ اخلاقی اور انسانی حدود کی طرف اشارہ
کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جنگ کے بعد بھی تمہیں حدود کا پابند رہنا ضروری ہے اور ان میں سب
سے بڑی حد یہ ہے کہ جب اصول کے تحفظ کے ساتھ صلح کا امکان پیدا ہو جائے تو پھر جنگ قائم

۱۹۰ اور زیادتی نہ کرو کہ بے شک خدا نہیں دوست رکھتا زیادتی کرنے والوں کو۔ (تاج العلماء)

رکھنے کے کوئی معنی نہیں۔

حضرت امام حسنؑ کی صلح کو اس روشنی میں دیکھا جائے تو اُس کی بقانیت صاف صاف نظر آجائے گی۔

قاتلوا کے ساتھ خاص قید فی سبیل اللہ کی ہے جس کے لفظی معنی تو ہوئے ”اللہ کی راہ میں“ مگر راہ کا مطلب کیا؟ اگر منزل مادی ہو تو اُس تک پہنچانے والا کوئی مادی راستا ہوگا مگر خالق تو کسی سمت و جہت میں نہیں ہے تو اُس کی راہ کا مطلب ہے وہ دینی تقاضے جو اُسے مقصود و مطلوب ہیں۔

ہوا و ہوس میں گرفتار جاہ و حشم کے بھوکے اور اقتدار پسند خطاکار انسانوں سے اس کی شناخت میں یقیناً غلطی کا اندیشہ ہے اور معاملہ انسانی نفوس کا ہے۔ اس لیے اسلام کی حقیقی تعلیم میں جو فقہ جعفری کی صورت میں محفوظ ہے سوا تحفظِ اختیاری کی صورت کے جسے دفاع کہتے ہیں جہاد کو اجازت معصوم کے ساتھ مشروط لیا گیا ہے اور اسی بنا پر ہمارے یہاں یہ مقولہ عام ہے کہ غیبتِ امام میں جہاد حرام ہے۔

maablib.org

لے فی سبیل اللہ ای فی دین اللہ وهو الطريق الذی بیّنه للعباد لیسکوہ
على ما امرهم به ودعاهم اليه۔ (مجمع البيان)

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوا
كُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُواهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
حَتَّى يُقْتَلُوا فِيهِ فَإِنْ قَتَلْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُواهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ
الْكَافِرِينَ ۝

”اور انہیں مار ڈالو جہاں انہیں پاؤ اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں
نے تمہیں نکالا اور فتنہ پردازی قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہاں مسجد الحرام
میں ان سے اُس وقت تک نہ لڑو جب تک وہ اُس میں تم سے نہ لڑیں
لیکن اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں قتل کرو اسی طرح ان کافروں
کو سزا ملے گی۔“

اب یہ جنگ چھڑ چکنے کے بعد سے متعلق ہدایتیں ہیں کہ اس کے بعد ان کے جان و مال کا
احترام باقی نہیں رہے گا اور اب کسی رعایت کی ضرورت نہیں کیوں کہ آغاز جنگ ادھر سے ہو چکا اور اب
اگر تم انہیں قبضہ پا کر تکہ سے نکال بھی دو تو تمہاری زیادتی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تمہیں اس کے پہلے گھر سے بے گھر
کر چکے ہیں مگر واقعہ یہ ہے کہ ہمارے رسولؐ نے قبضہ پانے کے بعد اس اجازتِ ربّانی سے فائدہ

لے اخرجوہم من مکة کہا اخرجوکم منها۔ (صافی)

نہیں اٹھایا اور جائز انتقام بھی نہیں لیا بلکہ فتنہ مکر میں سب کو عام معافی دے دی۔
 والفتنة اشد من القتل۔ ”فتنہ پر دازی قتل سے زیادہ بُری چیز ہے۔“
 یہ خود فقرہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ آیت کسی خاص واقعہ کی طرف ناظر ہے اور یہی ایسے مقامات ہیں جن میں
 خود قرآن و حدیث اور تاریخ کے مطالعہ کی تشنگی پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ شان نزول کے بارے
 میں یہ روایت ملتی ہے کہ کسی مسلمان نے غلطی سے ان مہینوں میں سے کسی میں کہ جن میں جہاد
 حرام سمجھا جاتا تھا (محرم، رجب، ذیقعدہ، اور ذی الحجہ) کسی کافر کو قتل کر ڈالا تھا اس پر مشرکین
 نے پوری اسلامی جماعت کے خلاف ایک طوفان اشتعال انگیزی کا اٹھادیا تو قرآن مجید نے
 اس کا جواب دیا ہے کہ یہ بات اس مسلمان کی بُری تو ضرور تھی مگر تم نے جو ایک شخص کے انفرادی
 فعل پر پوری جماعت کے خلاف شورش اٹھادی ہے یہ اس ایک آدمی کے قتل سے زیادہ بُری
 چیز ہے۔

فتن کی لفظ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر مسلمانوں کو جبر و تشدد کے ساتھ
 دین حق سے ہٹانے کی کوشش کے معنی میں بھی استعمال ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ الفتنة
 اشد من القتل سے مشرکین کا یہ جبر و تشدد ہی مراد ہو جو وہ مسلمانوں پر کرتے رہے ہیں یہ
 اس کے بعد پھر مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ حالت جنگ میں بھی تم کو اپنی جانب سے
 مقدسات کے احترام کو بھی اُدھر سے توڑا جائے تو تمہیں جواب دینا درست ہے۔

جس طرح ہم نے کہا کہ آخر جو ہم من حیث آخر جو کم کے حق سے رسول اللہ
 نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اسی طرح اس اذن خداوندی سے کہ اگر دوسرے بلد الحرام میں خونریزی
 کرنا ہی چاہیں تو تم پھر تلوار اٹھا سکتے ہو، پیغمبر خدا کے وارث حضرت امام حسینؑ نے فائدہ نہیں
 اٹھایا بلکہ دوسروں کی طرف سے خونریزی کے اسباب فراہم ہوئے تو خود عین موقع حج پر حرم خدا
 سے باہر نکل کر حرمت خانہ کعبہ کو محفوظ رکھا۔

لہ الفتنة وصرف المؤمنين عن دينهم واضلأ لهم كما قال جل اسمه في سورة البروج ان
 الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق (الباقی)

فَإِنْ أَنْتَهُوَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۷﴾

”اب اگر وہ باز آجائیں تو بلاشبہ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔“

یعنی اسلام لانے کے بعد پھر سابق میں جو کچھ وہ کر چکے ہیں اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ نہ مسلمانوں کو اب اس دنیا میں ان سے انتقام لینے کا حق ہوگا اور نہ آخرت میں خدا کے یہاں اب انھیں سزا کا استحقاق۔

maablib.org

وَقَتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُوَ
فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۱۹﴾

”اور اُن سے اُس وقت تک لڑو کہ کوئی شورش نہ رہے اور پوری
پوری اطاعت اللہ کی ہو جائے۔ ہاں اگر وہ باز آجائیں تو زیادتی
نہیں کی جاسکتی مگر انہی پر جو خود زیادتی کرنے والے ہوں۔“

واضح ہونا چاہیے کہ جو ظلم و تعدی کرنے والے ہوں اُن کے ساتھ جو سلوک ہو وہ
درحقیقت خود زیادتی نہ ہوگا مگر اُسے عُدْوَان یعنی زیادتی عرب کے اس محاورہ کے
مطابق کہا گیا ہے کہ جو کسی شے کی سزا ہے وہ اسی نام سے موسوم کر دی جاتی ہے جیسے شاعر نے
کہا ہے: فندناهم کما دانوا اور عرب کا مقولہ ہے کما تدین تدان ہے

لے الدینناھمنا الادعائ بالظلمة (مجمع البیان)
تہ زیادتی کا وبال ظالموں پر ہوگا۔ (عناو الدین)

تہ سنی الجزاء باسم الابداء للمشاکلة وان رد واج الکلام کافی قوله سبحانه و
جزاء سیئة مثلها ومثله فاعتدوا علیه۔ (صافی)

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ
 اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٢﴾

”حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے عوض میں ہے اور حرمتوں میں بھی
 ادلا بدلہ ہے تو جو شخص تم پر زیادتی کرے تو جیسی اُس نے تمہارے ساتھ
 زیادتی کی ہے ویسی ہی زیادتی تم اُس کے ساتھ کرو اور اللہ کے غضب سے
 بچو اور جانتے رہو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔“

مختدم مہینے یعنی وہ جن میں عرب، غالباً سب ابراہیمی کے اثر سے جدال و قتال
 حرام جانتے تھے جیسا کہ پہلے بیان ہوا چار تھے۔ انہی میں ذی قعد کا مہینہ تھا جس میں رسول اللہ
 عمرہ کے ارادہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے مگر مشرکین آمادہ جنگ ہو کر سد راہ ہوئے جس
 کے نتیجہ میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ یہ ان کا آمادہ جنگ ہونا یقیناً شہر حرام کے احترام کے خلاف تھا مگر
 انھوں نے اس کی پروا نہ کی۔ اس کے بعد معاہدہ کے مطابق دوسرے سال رسول اللہ پھر اسی

۱۔ آبرودار مہینے بدلے میں آبرودار مہینے کے اور سب آبرودار مقام برابر ہیں۔ (تاج العلماء)

۲۔ لعل الاصل فی حرمتھا شریعة ابراہیم کحرمت البیت فاستمر العرب علی
 ذلک و امضاہ الاسلام۔ (البلاغی)

مہینے میں عمرہ کے لیے تشریف لے گئے اب مشرکین کو تین دن کے لیے مکہ سے باہر چلا جانا پڑا جس سے ان کو بڑی ناگواری محسوس ہوئی، اسی ناگواری کا قرآن مجید اس آیت میں جواب دے رہا ہے کہ اگر اس دفعہ اُس ماہ محرم کی حرمت کا تم نے لحاظ کیا ہوتا اور رسول کو سکون و اطمینان کے ساتھ حج کر لینے دیا ہوتا تو اس دفعہ تمہیں اسی مہینے میں یہ مشقت و زحمت کیوں اٹھانا پڑتی۔

اب انھوں نے جو پیغمبر کے سدا راہ ہو کر جنگ کا اقدام کیا تھا اُس میں طرفِ زمان کے تقدس، طرفِ مکان کے تقدس، ارادہ مقدس یعنی احرام حج یا عمرہ کے تقدس سب کو نظر انداز کیا گیا تھا اس لیے ارشاد ہوا وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ”حرمتوں کا سب کا معاوضہ“ اور یہ ایک کلمہ ہے جس میں ہر ایسی چیز داخل ہے جس کا پاس و لحاظ انسان کے لیے ضروری ہے۔ آخر میں پھر مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ تم کبھی اپنی طرف سے پہل نہ کرو۔ ہاں جو زیادتی تمہارے ساتھ جس طرح ہو اس طرح تم اُس کا بدلہ لے سکتے ہو۔

maablib.org

لَا تُجَامِلُ الْحُرُمَاتِ لِأَنَّهُ أَرَادَ حُرْمَةَ الشَّهَدَةِ وَحُرْمَةَ الْبَلَدِ
وَحُرْمَةَ الْأَحْوَامِ - (مجمع البيان)

لَا أَى كَلِّ حُرْمَةٍ وَهِيَ مَا يَحِبُّ أَنْ يُحَافِظَ عَلَيْهَا يَجْرِي فِيهِ الْقِصَاصُ - (صافی)

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۹۵﴾

” اور خدا کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور
حسن عمل اختیار کرو، بلاشبہ اللہ اچھے اعمال والوں کو دوست
رکھتا ہے “

یہ آیت قبل کے مضامین سے غیر مرتبط معلوم ہوتی ہے اور چوں کہ ترتیب موجود کا
تنزیل کے موافق نہ ہونا یقینی ہے اس لیے خواہ مخواہ قبل سے مرتبط بنانے کی کوئی ضرورت
بھی نہیں ہے۔

اس آیت میں پہلا جز تو ظاہر بظاہر اموال سے متعلق ہے بے شک تاویل کے ساتھ
اُسے عام بنایا جاسکتا ہے کہ راہِ خدا میں خرچ کرو مطلق ہے۔ اس میں جان و مال دونوں
داخل ہیں اور اس طرح معرکہ جہاد میں جان نثاری بھی اس کے تحت میں داخل ہے مگر الفاظ
کا ظاہری مفہوم اتنی وسعت یقیناً نہیں رکھتا۔

اس کے برخلاف دوسرا فقرہ ”اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو“ اپنی جگہ پر دیکھا
جائے تو وہ جان سے متعلق معلوم ہوتا ہے اور اسی بنا پر خودکشی کے جرم ہونے پر اس سے استدلال
عموماً کیا ہی جاتا ہے لیکن چوں کہ یہ فقرہ پہلے فقرہ کے ساتھ وارد ہوا ہے تو اب ذہن میں یہ مفہوم
آتا ہے کہ یہ بھی اتفاق سے متعلق حکم ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں صرف کرو مگر اس
طرح نہ لٹاؤ جس سے خود تباہ ہو جاؤ، چنانچہ ایک حدیث میں جو امام جعفر صادق سے مروی

ہے اس آیت سے اس حکم پر استشہاد کیا گیا ہے
ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ پہلے ہی فقرہ کی تاکید ہے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور
اس میں نخل سے کام لے کر اپنی ہلاکت کے باعث نہ بنو۔ اس صورت میں ہلاکت سے مراد
ہلاکت اخروی ہے۔

علاوہ طبرسی کا خیال ہے کہ آیت کے مفہوم کو عام کیوں نہ لیا جائے جس میں یہ سب
معنی داخل ہو جائیں گے مگر یہ اسی وقت مناسب ہے کہ جب پہلے فقرہ کو بھی جان و مال
دونوں سے عام سمجھا جائے جو خالی از تکلف نہیں ہے۔

MAAB 1431

مركز احیاء التراث
مکتبہ اسلامیہ

maablib.org

لے عن عبد الله لوالد رجل انطق ما في يديه في سبيل الله ما كان احسن
ولا ارفق لقوله سبحانه ولا تلتقوا بايديكم الى التهلكة (مجمع البيان)
لے الاولى حمل الآية على جميع هذه الوجوه ولا تنافي فيها (مجمع) الى التهلكة الاسراف
وتضييع وجه المعاش وبكل ما يؤدي الى الهلاك (صافي)

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
 الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ
 كَانَ مِنْكُمْ قَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن
 صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ
 إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ
 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ
 لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

” اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو، اب اگر مجبور ہو جاؤ تو پھر جو کچھ قربانی
 میسر ہو، اور اپنے سر اُس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک کہ یہ قربانی اپنی
 جگہ تک نہ پہنچ جائے اب جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اُس کے سر میں کوئی
 دکھ ہو تو اُس کا بدلا ہوگا روزہ یا خیرات یا قربانی سے، مگر جب تمہیں اطمینان
 حاصل ہو جائے تو جو شخص عمرہ کر کے حج کے موقع تک لڑاؤ سے بہرہ مند

ہو رہا ہو اُسے لازم ہے کہ جو کچھ میسر ہو قربانی کرے اور جسے قربانی نہ مل سکے اُس کے ذمہ تین روزے زمانہ حج میں اور سات اُس وقت جب تم لوگ واپس جاؤ۔ یہ ہو جائیں گے پورے دس۔ یہ اُس کے لیے جس کے بال بچے مسجد حرام کے باشندہ نہ ہوں اور اللہ کے غضب سے بچو اور جانے رہو کہ اللہ کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔“

اس میں حج اور عمرہ کے متعلق چند شرعی قوانین کا ذکر ہے پہلے حج تمتع جو باجماع امت اسلام میں موجود تھا مگر خلیفہ ثانی عمر ابن الخطاب نے اپنے دور میں اُس سے ممانعت کی اور اس لیے سوادِ عظیم میں واجب نہیں سمجھا جاتا مگر شیعہ علماء متفق ہیں کہ ایسے شخص کے لیے جو مکہ معظمہ کا باشندہ نہ ہو حج قرآن اور افراد درست نہیں ہے۔ اُس کے لیے حج تمتع معیناً لازم ہے۔ اس آیت میں اول تو آیت کا آغاز اس ارشاد سے ہے کہ حج اور عمرہ کو رضائے الہی کے لیے مکمل کرو۔ یہاں الحج او العمرة نہیں ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ حج یا عمرہ جو تم بجا لاؤ ہو اُسے پورا کرو بلکہ الحج والعمرة کہا ہے جس کے معنی دونوں کے اجتماع کے ہیں۔ چنانچہ حج تمتع کے لازمی جز یہ دونوں ہیں کہ پہلے عمرہ کا احرام باندھے اور اس کے اعمال بجالائے۔ دوسرے فرقہ کے بعض فقہاء عمرہ کو واجب نہیں سمجھتے جو حکم قرآنی کے خلاف ہے۔

۱۔ جس نے حج کے ساتھ عمرہ ملا کر نفل کی ہے (عماد الدین) اسے عمرہ ایک مشہور عبادت ہے کہ میقات سے شروع ہو جاتی ہے ۱۔ کہ جس ختم ہو جاتی ہے اور حج ایک مشہور عبادت ہے کہ مکہ سے شروع ہوتی ہے اور نئی مقام میں پہنچ کے تمام ہو جاتی ہے اور کچھ تسمہ اُس کا پھر مکہ میں ہوتا ہے اور تفصیل اس کی بحث میں فقہ کی کتابوں میں ہے۔ (تاج العلماء)

۲۔ ہونقص فی وجوب العمرة کو وجوب الحج۔ (صافی)

پھر آگے چل کر صراحتاً فمن تمتع بالعمرة الى الحج کہہ دیا گیا ہے۔ " عمرہ بجالا کر حج کے موقع تک تمتع ہو رہا ہو۔" یعنی اُن باتوں سے جو حالت احرام میں حرام تھیں اب عمرہ ختم ہونے کے بعد حج کا احرام باندھنے تک بہرہ اندوز ہو رہا ہو اور چوں کہ اس دوران میں ان چیزوں سے تمتع ہونے لگتا ہے اسی لیے اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ یہ بھی اس آیت میں بتلادیا گیا ہے کہ یہ قسم حج اُن کے لیے ہے جو مکہ معظمہ کے باشندہ نہ ہوں۔ ذلک لمن لم یکن اھلہ حاضری المسجد الحرام۔

اس کے بعد از روئے قرآن اس حج کے تعین میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے (۲) محصور و مصدود کا حکم بتایا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو احرام باندھنے کے بعد بیماری یا دشمنوں کے سدِ راہ ہونے کی وجہ سے حج پورا نہ کر سکیں۔

احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے پہلی قسم یعنی بیماری سے معذور کو محصور کہتے ہیں اور دشمن سے دوچار ہونے والے کو مصدود اور ان کے احکام میں محذور اس اختلاف ہے کہ اس آیت میں ان کا حکم یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو احرام کے ختم کرنے کے لیے ضرورت ہے ما استبر یعنی جو بآسانی ممکن ہو من الھدی یعنی جانور کی قربانی کی۔ اس کی تشریح احادیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر ممکن ہو تو اونٹ، نہیں تو گائے اور آخر میں بدرجہ مجبوری بکری۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جب تک قربانی اپنے محل پر نہ پہنچ جائے اپنے سر کو منڈوا کر احرام ختم نہیں کر سکتے۔

محل یعنی جہاں اُسے خر یا ذبح کرنا چاہیے۔ اس کی تشریح احادیث سے یہ ثابت ہوتی ہے

لہ احصرتم منعکم خوف اوعذوا ومرض عن المضی الیہ و انتم محرمون بالھج (صافی)

لہ قد تکرر فی روایاتنا الصحاح وغیرھا ان المحصور غیر المصدود وانھما

مختلفان فی بعض الاحکام۔ (البلاغی)

لہ مکان الذی یجب ان ینحرفیہ (صافی)

کہ اگر دشمنوں کے سدا راہ ہونے سے مجبوری پیدا ہوتی ہے تو جہاں دشمن سدا راہ ہو پس وہی محل ہدی ہے
وہیں قربانی کر کے احرام کو ختم کرے جیسا کہ رسالت مآبؐ نے حدیبیہ میں عمل فرمایا اور اگر بیماری کی وجہ سے
مجبوری پیدا ہوئی ہو تو خود وہیں ٹھہر جائے اور قربانی کے جانور کو مکہ معظمہ بھیج دے۔ اب اگر حج کا احرام
ہے تو محل قربانی منی ہے جہاں دس ذی الحج کو اس کی قربانی ہوگی اور اگر عمرہ کا احرام ہے تو مکہ معظمہ میں کسی
جگہ بھی قربانی کر دی جائے۔ جب قربانی اس محل تک پہنچ جائے تو اس وقت وہ شخص سرمند و اگر
احرام سے باہر نکل سکتا ہے اس کے پہلے نہیں۔

(۳) حلق یعنی سرمند وانا احرام کے ختم کے لیے ہوتا ہے لیکن اگر بیماری یا سر میں کسی خاص
تکلیف کی وجہ سے حالت احرام ہی میں سرمند وانا پر مجبور ہو گیا ہو تو کیا کرے؟ اس کے لیے بتایا
گیا ہے کہ تین باتوں میں سے ایک میں اختیار ہے۔

۱۔ روزہ رکھے، حدیث میں ہے کہ تین روزے رکھنا ضروری ہیں۔

۲۔ صدقہ دے، حدیث بتاتی ہے کہ کم از کم چھ مسکینوں کو۔ (صدقہ دے)

۳۔ قربانی کرے، حدیث میں ہے کہ بکری کی قربانی۔

(۴) فاذا امنتم الخ اب یہاں سے غیر مصدود و محصور کا حکم ہے۔ جب حالت
امن میں ہو یعنی نہ مرض کی مجبوری ہو، نہ دشمن کے سدا راہ ہونے کی، تو جو شخص حج تمتع بجالا رہا ہو
اُسے بھی ہدی یعنی قربانی ضروری ہے۔

(۵) فلمن لم یجد الخ اسی حج تمتع کی صورت میں اگر ایسا شخص ہے کہ اُس کے پاس
قربانی کے لیے جانور نہیں ہے اور نہ اس کی قیمت ہے تو پھر دس روزے رکھے، تین زمانہ حج میں،
۱۔ اذہ ذی الحج کو ۲۔ اور سات روزے اپنے شہر واپس ہونے کے بعد۔

یہاں خاص بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ شخص جب واپس جائے، اس لیے کہ یہ ممکن ہے یہ
شخص واپس جائے ہی نہیں بلکہ مکہ معظمہ ہی میں قیام رکھے۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ سات اس وقت رکھے

جب تم لوگ واپس جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نہیں جاتا تو یہ دیکھا جائے گا کہ دوسرے
 حجاج جو واپس جا رہے ہیں کتنے زانہ کے بعد اپنے گھروں میں جو اس کے وطن کا سا فاصلہ رکھتے
 ہوں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسے مکہ میں رہ کر ہی ان روزوں کو ادا کر لینا چاہیے۔
 (۶) ”یہ ان کے لیے ہے جن کے اہل و عیال مکہ معظمہ کے باشندہ نہ ہوں۔“ باشندہ کی
 تشریح احادیث سے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ جو مکہ معظمہ سے کسی سمت میں بارہ میل کے اندر ہو وہ
 حاضرین میں داخل ہے، اس کے لیے حج قرآن یا حج افراد کا حکم ہے اور ان کے علاوہ جو دوسرے
 ہوں اُن کے لیے حج تمتع ہے۔

MAAB 1431
 مرکز احیاء التراث
 maablib.org

لے من اقام بمكة يقدر له رجوع اصحابه الى بلد كعاليه فتوى
 الامامية واحاديثهم۔ (البلاغ)

الْحَجَّةُ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ

الْحَجَّةَ فَلَا سِرَافَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي

الْحَجَّةِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَ

اتَّقُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

” حج کے چند خاص مقررہ مہینے ہیں تو جو ان میں حج کی پابندی عائد کر لے
تو پھر اس حج میں نہ سمبستری ہو نہ نافرمانی، اور نہ جھگڑا اور جو اچھائی تم کرو
اے اللہ جان لے گا اور توشہ مہیا کرو کہ بہترین توشہ پرہیزگاری ہے۔
اور میرے غضب سے بچو اے عقل رکھنے والو“

یہ گزشتہ اجمال کی کچھ تفصیل ہے اور احرام حج کے بعض احکام ”مقررہ مہینے“
یہ سوال، ذی قعد اور ذی الحج ہیں کہ حج کے لیے بلکہ اس عمرہ کے لیے بھی جو حج تمتع کے سلسلہ
میں ہو، احرام انہی مہینوں میں بندھ سکتا ہے دوسرے زمانہ میں جو ہوتا ہے وہ صرف عمرہ
ہوتا ہے، حج نہیں۔

لہ معلومات ای اشهر موقتہ معینۃ لا يجوز فيها التغير والتبدیل۔ (مجمع البیان)
لہ فلا يجوز ان يقدم احرام الحج على الاشهر المذكورة باجماع الامامية وحديث اهل البيت (البلاغی)

”حج کی پابندی عائد کر لے“ یعنی احرام باندھ لے۔ تو پھر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جن میں سے چند کا یہاں ذکر ہوا ہے

پہلے عورتوں سے مقاربت یہاں تک کہ اپنی بیوی سے بھی تعلقات ازدواجی کا قائم کرنا بلکہ خواہش نفس کی تحریک کے ساتھ ہاتھ کا مس کرنا تک ناجائز ہے۔

دوسرے، فسوق، اس کے لفظی معنی میں تو ہر گناہ داخل ہے مگر اس محل پر خصوصیت کے ساتھ اس کی تفسیر جھوٹ بولنے کے ساتھ ہوئی ہے۔

تیسرے، جدال، اس کے معنی یہاں قسم کھانے کے ہیں اور جھوٹی قسم تو ہر حال گناہ ہے مگر حالت احرام میں سچی قسم بھی نہیں کھانا چاہیے۔

ان چیزوں سے تو خصوصیت کے ساتھ حالت احرام میں پرہیز واجب ہے۔ اس کے علاوہ آخر میں ارشاد ہوا کہ توشہ مہتیا کرو، بہترین توشہ پرہیزگاری ہے یعنی حالت احرام میں جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ اعمال خیر انجام دو کہ یہ موقع ریاضت نفس کے لیے موزوں و مناسب ہے۔

یہاں بعض اہل تفسیر نے یہ کہا ہے کہ توشہ مہتیا کرو، اس حکم کا باعث یہ ہے کہ اس زمانہ میں بہت سے حاجی زاوراہ لے کر نہیں آتے تھے اور دوسروں پر بار بنتے تھے۔ یہ ان کو تنبیہ ہے۔ اسی لیے پادری عماد الدین نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے کہ ”راہ کا خرچ لے کر آیا کرو۔ اچھا راہ خرچ پرہیزگاری ہے۔“ مگر یہ تفسیر و ترجمہ سیاق کلام الہی کی بنا پر درست نہیں ہے۔

————— ❖ ❖ ❖ ❖ —————

maablib.org

۱۰ فی الکافی والعیاضی قال الرضا الفرض التلبیة والاشعار والتقلید (صافی)

۱۱ روئی اصحابنا انه الکذب۔ (مجمع البیان)

۱۲ المجدال قول الرجل لا والله بلی والله۔ (صافی)

۱۳ عرضہا علی کتب اللہ فی تفریع الایة بالفاء یحرفک وھنھا۔ (البلاغی)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾

” اس میں تمھارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم کچھ اپنے پروردگار کی نعمت کے طلب گار ہو۔ ہاں جب عرفات سے روانہ ہو تو مشعر الحرام کے حدود میں اللہ کو یاد کرو اور اس کے ذکر میں مشغول ہو جس طرح وہ تمھیں راہ پر لایا حالانکہ تم اس کے پہلے بہکے ہوؤں میں تھے“

ترجمہ جاہلیت میں لوگ آیام حج میں تجارت کو گناہ سمجھتے تھے۔ قرآن نے حالت احرام کی کچھ حرام باتوں کا ذکر کرنے کے بعد اس غلط تصور کی جو محال خدا کو حرام کرنا تھا اصلاح کرنا چاہی ہے اور کہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کی نعمت کے طلب گار ہو یعنی تجارت کر کے معاشی فائدہ حاصل کرو۔ اس کے بعد عرفات سے واپسی کے بعد مشعر الحرام میں قیام کا حکم بتایا گیا ہے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ وقت ذکر الہی میں صرف کر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دسویں شب کو مشعر الحرام میں قیام بھی واجب جیسا کہ فقہائے امامیہ کا مسلک ہے اور بقرہ سیاق یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں تجارت وغیرہ کا مشغلہ ناجائز نہیں تو خلاف فضیلت ضرور ہے

۱۔ کسی طرح کا الزام نہیں۔ (تاج العسما)

۲۔ کانوا يتأثمون بالتجارة في الحج فرفع عنه الجناح في ذلك۔ (صاف)

۳۔ في هذا دلالة على أن الوقوف بالمشعر الحرام فريضة كما ذهبنا إليه۔ (مجمع البيان)

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۹﴾

”پھر چل کھڑے ہو جس طرح اور لوگ چل کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ
سے بخشش کے طلب گار ہو۔ یقیناً اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔“

یہ آیت اگر ترتیب نزول کے اعتبار سے اسی جگہ کی ہے جہاں وہ اب تک تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں
دس ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد مشعر الحرام سے منیٰ آنے کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ عرفات سے افاضہ یعنی واپسی
کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے (فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) لہذا اب ثم یعنی
”پھر“ کہہ کر جو ذکر ہو رہا ہے تو کیسی دوسری جگہ سے واپسی کا ذکر ہوگا۔ اب یہ جو کہا گیا ہے کہ ”جیسے اور لوگ واپس ہوئے“
تو اس کے یہی معنی ہو سکتے ہیں کہ اس نقل و حرکت میں ہم آہنگی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کچھ عرفات میں رہیں، کچھ مزدلفہ میں
اور کچھ منیٰ جائیں مگر بعض مفسرین کا خیال ہے اور ایک حدیث بھی اس کی تائید میں ہے کہ کما افاض الناس کے
یہ معنی ہیں کہ ”جس طرح پہلے لوگ چلتے رہے ہیں“ اور ”پہلے لوگ“ سے مراد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور ان
کے بعد سے سنت ابراہیمی پر عمل کرنے والے ہیں۔

لیکن دوسرے روایات ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت ترتیب نزول میں اس کے قبل کی آیت کے مقدم ہے اور افضتم
سے مراد عرفات ہی سے واپسی ہے اور یہ کہ اس طرح واپس ہو جیسے اور لوگ قبیلہ قریش کو انتباہ ہے کہ وہ دوسرے قبائل
عرب کے ساتھ عرفات میں قیام اور وہاں سے مراجعت نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو حرم کے متولی ہیں لہذا ہم یہاں
باہر نہیں جائیں گے اس لیے وہ مزدلفہ میں ٹھہرے لیبتے تھے اور پس منیٰ چلے جاتے تھے انھیں کہا گیا ہے کہ تمہیں
اس امتیاز پسندی کے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ تمام دوسرے قبائل کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہمارے بعض روایات بھی اس کے موافق ہیں۔

لَقِيلَ إِنَّ النَّاسَ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمَعِيلَ وَاسْحَقَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ (تجلی بیان) ہے ہوالروای عن الباقر (تجلی بیان)

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ
أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا
وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا
آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ ۝

”اب جب تم اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو ایسا جیسے تم
اپنے باپ واد کو یاد کرتے رہے ہو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، اب انسانوں
میں کوئی بھی تو ایسا ہے جو کہتا ہے پروردگار! ہمیں جو دنیا ہے اس دنیا
میں دیدے اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور کوئی ان میں ایسا
ہے جس کا قول یہ ہے کہ پروردگار! ہمیں عطا کر دنیا میں ایک بھلائی اور
آخرت میں ایک بھلائی اور ہمیں آگ کی سزا سے بچا“

آیت کے ابتدائی مضمون میں بظاہر مقصود یہ ہے کہ جیسے عموماً رسمی عبادت کرنے والے ایک
فریضہ کے اجراء و شرائط ادا کر کے نازل ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ایسا سرمست ہوتے
ہیں کہ اب معاصی الہیہ میں بھی انھیں کوئی باک نہیں ہوتا جیسے کہ عید میں جو درحقیقت فریضہ صیام کی
تکمیل پر اظہار تشکر کا موقع ہے بہت سے مسلمان رنگ رلیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط چیز ہے۔

فریضہ حج کے تمام مناسک ادا کرنے کے بعد بھی یادِ الہی سے غافل نہ ہو اور احساسِ قرآن و قائم رکھو۔

یہاں پر یہ جزر کہ ”جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو“ عربوں کے عام طرزِ عمل کی بنا پر ہے کہ وہ ایسے موقع پر ایک دوسرے کے مقابلہ میں فخر و مباہات کرتے تھے اور اس میں اپنے آپ کو احب داد کا ذکر کرتے تھے یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے بجائے اتنا ہی بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو تو وہ تمہارے حال و مستقبل دونوں کے لیے زیادہ مفید ہے۔

اب چوں کہ خداوندِ عالم کی یاد اکثر بصورتِ دعا و مناجات ہوتی ہے اور دعا انسان کی تمنائوں کی آئینہ بردار لہذا یہاں قرآن مجید نے انسانوں کی تمنائوں کا تجزیہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا کو اپنا نصب العین بنائے ہوئے ہیں اور اس لیے وہ خدا سے دعا بھی مانگتے ہیں تو صرف اپنے دنیاوی مفادات کے لیے۔ یہ پست نظر ہیں اور ان کا صرف دنیا کو سامنے رکھنا اس بنا پر ہے کہ وہ آخرت کا تصور ہی نہیں رکھتے۔ اس لیے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے یعنی وہ نجات سے محروم ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جنہیں دنیا و آخرت دونوں کا مفاد مد نظر رہتا ہے۔ وہ دونوں کی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں یہ بے شک وہ دین دار ہیں جو دنیا کے آگے کسی آخرت کا تصور رکھتے ہیں۔

maablib.org

۱۰ عرب اس مقام پر اپنے باپ دادا کا ذکر یہ فخر یہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایسے سخی تھے اور وہ ایسے سورا تھے اور علیٰ ہذا

القیاس۔ (تاج العلماء)

۱۱ لاندہ غیر مؤمن بالبعث والنشور (مجمع البیان)

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعٌ

الْحِسَابِ ۝۲۲

”یہ وہ ہیں کہ جو کچھ اُنھوں نے حاصل کیا اُس سے وہ بہرہ مند ہوں گے اور اللہ تیزی سے حساب لینے والا ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی صرف اس کہنے سے اور بارگاہِ الہی میں دعا کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ اس نصب العین کے مطابق جس قدر وہ اعمال بجا لائیں گے اُن کی جزائیں ملے گی اور اسی تناسب سے آخرت کی کامیابی ہوگی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ثمراتِ آخرت کے لیے صرف ایمان قلبی اور اقرارِ ذہنی ہی کافی نہیں ہے بلکہ جس حد تک اُس کی مطابقت میں اعمال ہوں اُن کے موافق جزائے اخروی کا استحقاق ہوگا۔

”اللہ تیزی سے حساب لینے والا ہے۔“ یہ اس بنا پر کہا گیا ہے کہ اگر اللہ کے افعال مادی نوعیت کے رہتے اور وہ جب ہی ہوتے کہ جب وہ خود مادی قسم کی ہستی ہوتا تو اس کے حساب و کتاب کی مدت ان اعمال کی کثرت اور طول مدت کے لحاظ سے طویلانی ہوتی مگر اس کا حساب کتاب تو مادی صورتوں پر مبنی نہیں ہے۔ اس لیے صدیوں اور ہزاروں اور پوری قوموں کی عمر بلکہ تمام کائنات کی عمر کی طوالت اس کے لیے حساب میں تاخیر کی باعث نہیں ہو سکتی۔ اس کا حساب یکساں طور پر ایک چشمِ زون کی بات ہے بلکہ وقت کا محتاج ہی نہیں ہے۔

maablib.org

لَهُ فَاتِ مَا سَأَلُوهُ لَا يَنَالُ بِمَحْضِ الدَّعَاءِ (ابلاغی)

لَهُ هَذَا أَحَدُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِجَسَمٍ (مجمع البیان)

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي
يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ
اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۲۰﴾

”اور اللہ کو یاد کرتے رہو کچھ گنتی کے دنوں میں تو جو دودن میں جلدی
چلا جائے تو اُس پر کوئی گناہ نہیں اور جو دیر کرے تو اُس پر بھی کوئی گناہ
نہیں۔ یہ اُس کے لیے ہے جو بچتا رہا ہو اور اللہ کے غضب سے بچنے کا
خیال رکھو اور یقین رکھو کہ اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔“

۹۔ ہر ذی الحج کو عرفات میں وقوف اور شرب دہم شر الحرام میں قیام کے بعد دسویں کی صبح کوئی
میں پہنچے۔ وہاں قربانی کا فرض انجام دیا اور سر منڈوا کر احرام سے باہر نکلے۔ اس طرح جو بنیادی اعمال
حج ہیں ان سے فرصت ہوئی مگر اس کے بعد آیام تشریق یعنی گیارہ اور بارہ اور بعض صورتوں میں تیرہ
کی شب کو بھی منی میں قیام ہوتا ہے۔ اس آیت میں ”گنتی کے دنوں“ سے مراد یہی آیام تشریق ہیں۔
یوں تو ہر صورت سے ان دنوں میں انسان مصروف عبادت رہے مگر خصوصی طور پر ان دنوں
میں جو یاد الہی کا طریقہ وارد ہوا ہے وہ حسب ذیل تکبیرات ہیں جن کے نماز پنجگانہ کے بعد پڑھنے کا حکم ہے۔

۱۰۔ یعنی آیام التشریق (صافی) کما فی صحیحی الکافی عن محمد بن مسلم و منصور بن حازم
وصحیحة التہذیب عن حماد بن موسیٰ عن الصادق۔۔ (البدائی)

اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ
الحمد اللہ اکبر علی ما هدانا والحمد للہ علی ما اولانا ورنہ قنا من
بہیمۃ الانعام۔ یہ تکبیریں مستحب ہیں، واجب نہیں ہیں۔^۱

ان "ایام معدودۃ" میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا رہیں اور بارہویں دو تاریخوں
میں قیام بہر حال واجب ہے لیکن اس کے بعد اختیار ہے کہ بارہویں کو قبل غروب ہی روانہ ہو جائے
اسے نفراً اول کہتے ہیں جسے کہا گیا ہے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ۔ جو
دو دن میں جلد ہی چلا جائے تو کوئی گناہ نہیں "یا تیرہویں شب کو بھی قیام کرے اور تیرہویں
تاریخ رومی جمرات کے بعد روانہ ہو تو اسے "نفراً ثانی" کہتے ہیں جسے ارشاد کیا گیا ہے ومن
تاخر فلا اثم علیہ۔ اور جو دیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔"

آخر میں جو کہا گیا ہے کہ "یہ اُس کے لیے ہے جو بچتا رہا ہو" یہ اس حکم فقہی کا بیان ہے
کہ یہ اختیار جو دونوں صورتوں میں ہے اُس شخص کے لیے ہے جس نے احرام کی پابندیوں کو پورا
طور پر نیا رہا ہو جس میں خاص اہم چیزیں عورت اور شکار ہیں۔ لیکن اگر حالت احرام میں مقارب
کی ہو یا شکار کر لیا ہو تو پھر تیرہویں شب کا قیام واجب ہے۔^۲

maablib.org

۱۔ لصحیحة علی بن جعفر عن اخیه کاظم (البلاغی)

۲۔ لمن اتقی النساء والصيد كما هو المشهور بین الامامیة (البلاغی)

۳۔ من لم یتقها فلا یجوز له النفس الاول۔ (مجمع البیان)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الذَّالِّ الْخَاصِمُ ﴿٢٠﴾

” اور آدمیوں میں کوئی ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تمہیں
بڑی پسند آئے گی، اور اللہ کو اپنی دلی حالت پر گواہ کرتا جائے
گا حالانکہ وہ سخت کینہ ور ہے“ لے

یہ ریاکار اور ظاہر دار مطلب پرست آدمیوں کا کردار ہے اور چاہے بوقت نزول
کسی خاص شخص کی جانب اشارہ مقصود ہو پھر بھی اس کی عمومیت میں فرق نہیں آتا۔ ہر زمانہ میں
ایسے اشخاص آنکھوں سے نظر آئیں گے جو مضمون آیت کی سچی تصویر ہیں۔
ان کے کردار کا خاص جز، بار بار اپنے خلوص اور سچائی کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی
کوشش اور قسموں پر قسمیں ہیں جس کی ضرورت وہ کبھی نہیں محسوس کرتا جو حقیقت میں سچا ہو اور جس
کے ایمان و محبت میں کسی قسم کا کھوٹ نہ ہو۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَبَّهَهُ نَحْوَ أَعْلَى الْعِلْمِ وَأَعْوَرَهَا أَيْ شَدِيدَ الْخُصُومَةِ (البلاغی)
شَدِيدَ الْعَدَاوَةِ - (صافی)

عَنْ قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَزَلَتْ الْآيَةُ الثَّلَاثُ فِي الْمِرَاثِ لِأَنَّهُ يَظْهَرُ خِلَافَ مَا يَبْطُنُ وَ
هُوَ الْمُرُورُ عَنِ الصَّادِقِ - (مجمع البيان)

عَنْ يَشْمَلُ عَامَّةَ الْمُنَافِقِينَ وَأَنْ نَزَلَتْ خَاصَّةً - (البلاغی)

یہ کلام اور مطالبہ پرست آدمیوں کا کردار

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ
الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ۝

”اور جب وہ برسرِ اقتدار ہوگا تو دنیا بھر میں دوڑتا پھرے گا کہ اس
میں فساد برپا کرے اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے اور اللہ فساد کو
دوست نہیں رکھتا۔“

تولی کے معنی بعض مفسرین ”منہ پھرانے“ کے کہتے ہیں۔ اور بعض مترجمین نے بھی اس کے
مطابق ترجمہ کیا ہے۔ مگر ہم دوسری تشریح کو زیادہ درست سمجھتے ہیں کہ یہ تولی ولایت سے مشتق ہے جس
کے معنی حکومت و اقتدار کے ہیں۔ اسی لیے ہم نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ ”جب وہ برسرِ اقتدار ہوگا۔“
جو تاج اس شخص کے کردار کے بیان ہوئے ہیں کہ وہ فساد فی الارض اور زراعتوں کی
بربادی اور نسل کشی کی صورتیں اختیار کرتا ہے یہ کسی بے اسم و رسم گم نام اور بے اثر شخصیت کے افعال
نہیں، بلکہ ایسوں ہی کے ہو سکتے ہیں جو وسیع ذرائع رکھتے ہوں اور زمامِ اقتدار کے مالک ہوں۔

۱۔ تہس نہیں کر دے کھیتی اور چوپائے۔ (تاج العلماء)

۲۔ اعرض عن الحسن۔ (مجمع البیان)

۳۔ اور جب چلا جاتا ہے۔ (عماد الدین) اور جہاں (تمھاری محبت سے) منہ پھیرا۔ (فرمان علی صاحب)

۴۔ ملک الامر و صار والیا (صافی) بان تصویر له ولایة و تسلط۔ (البلاغی)

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ
يَا لَآثِمٍ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ لِیَهَادُ^(۳۶)

”اور جب اُس سے کہا جائے کہ اللہ کے غضب سے بچو تو غرور اُس سے
گناہ پر اصرار کرتا ہے ایسے کے لیے دوزخ ہی بس کافی ہے اور وہ بہت
بڑا ٹھکانا ہے“

یہ اُس ریاکار اور منافق کے کردار کے ہی نقشہ کا ایک جز ہے کہ وہ برسرِ اقتدار ہو کر
جو فساد اور خونریزی میں مصروف ہے اور اگر کوئی داعی حق فرض شناسی سے کام لے کر اور ہمت
کر کے اُسے اُس کے غلط اعمال اور خبیث افعال پر ٹوکتا اور غضبِ الہی سے ڈرانا چاہتا ہے
تو وہ اس سے متاثر ہونے کے بجائے اپنی خود پسندی کے غرور اور جہالت سے زیادہ اپنے غلط کردار میں
اضافہ کرتا ہے اور بسا اوقات خود اس داعی حق کی جان لینے کے درپے ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسے
کے لیے دوزخ ہی بس کافی ہے، یعنی دنیا میں اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے، اس کے لیے بس وہ ابدی
عذاب درکار ہے جس کا کبھی اختتام نہیں ہے۔

دوزخ کو کہا گیا ہے لبسُ المہاد۔ مہاد کے معنی تو بچھونے کے ہیں مگر چون کہ بچھونا ایک
طرح انسان کی قرار گاہ ہوتا ہے اس لیے یہاں اس کا استعمال محلِ مستقر کے معنی میں کیا گیا ہے جیسا کہ
دوسری آیت میں اس محل پر ویسٹس القرار کہا گیا ہے۔

لَا الْإِقْقَاءَ طَلَبَ السَّلَامَةِ بِمَا يَحْجُزُ عَنِ الْمَخَافَةِ وَاتَّقَاءِ اللَّهِ أَنْهَا وَاتَّقَاءُ عَذَابِهِ (مجمع البیان) سے حملۃ الانفۃ وحمیۃ
الجاهلیۃ علی الاتم الذی یومر باتقائہ (صافی) سہ اور کیا بر البترہ (علاء الدین) سہ المہاد ای القوار۔ لان القرار کا لوطا فی
الثبوت علیہ (مجمع البیان)

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ
الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ۝

”اور جب وہ برسرِ اقتدار ہوگا تو دنیا بھر میں دوڑتا پھرے گا کہ اس
میں فساد برپا کرے اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے اور اللہ فساد کو
دوست نہیں رکھتا۔“

تولی کے معنی بعض مفسرین ”منہ پھرانے“ کے کہتے ہیں۔ اور بعض مترجمین نے بھی اس کے
مطابق ترجمہ کیا ہے۔ مگر ہم دوسری تشریح کو زیادہ درست سمجھتے ہیں کہ یہ تولی ولایت سے مشتق ہے جس
کے معنی حکومت و اقتدار کے ہیں۔ اسی لیے ہم نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ ”جب وہ برسرِ اقتدار ہوگا۔“
جو نتائج اس شخص کے کردار کے بیان ہوئے ہیں کہ وہ فساد فی الارض اور زراعتوں کی
بربادی اور نسل کشی کی صورت میں اختیار کرتا ہے یہ کسی بے اسم و رسم گم نام اور بے اثر شخصیت کے افعال
نہیں، بلکہ ایسوں ہی کے ہو سکتے ہیں جو وسیع ذرائع رکھتے ہوں اور زمامِ اقتدار کے مالک ہوں۔

۱۔ تمہیں نہیں کر دے کھیتی اور چوپائے۔ (تاج العلماء)

۲۔ اعرج علی الحسن۔ (جمع البیان)

۳۔ اور جب چلا جاتا ہے۔ (عماد الدین) اور جہاں (تمھاری محبت سے) منہ پھیرا۔ (فرمان علی صاحب)

۴۔ حلت الامر وصار والیا (صافی) بان تصویر له ولایة و تسلط۔ (البلاغی)

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ
يَا لَئِشْمٍ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ لِهَذَا

”اور جب اُس سے کہا جائے کہ اللہ کے غضب سے بچو تو غرور اُس سے
گناہ پر اصرار کرتا ہے ایسے کے لیے دوزخ ہی بس کافی ہے اور وہ بہت
بُرا ٹھکانا ہے“

یہ اُس ریاکار اور منافق کے کردار کے ہی نقشہ کا ایک جز ہے کہ وہ برسرِ اقتدار ہو کر
جو فساد اور خونریزی میں مصروف ہے اور اگر کوئی داعی حق فرض شناسی سے کام لے کر اور ہمت
کر کے اُسے اُس کے غلط اعمال اور خبیث افعال پر ٹوکتا اور غضبِ الہی سے ڈرانا چاہتا ہے
تو وہ اس سے متاثر ہونے کے بجائے اپنی خود پسندی کے غرور اور جہالت سے زیادہ اپنے غلط کردار میں
اضافہ کرتا ہے اور بسا اوقات خود اس داعی حق کی جان لینے کے درپے ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسے
کے لیے دوزخ ہی بس کافی ہے، یعنی دنیا میں اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے، اس کے لیے بس وہ ابدی
عذاب درکار ہے جس کا کبھی اختتام نہیں ہے۔

دوزخ کو کہا گیا ہے لبئس المہاد۔ مہاد کے معنی تو بچھونے کے ہیں مگر چوں کہ بچھنا ایک
طرح انسان کی قرار گاہ ہوتا ہے اس لیے یہاں اس کا استعمال محل و مستقر کے معنی میں کیا گیا ہے جیسا کہ
دوسری آیت میں اس محل پر وبتئس القرار کہا گیا ہے۔

لَقَدْ أَتَقَاءَ طَلَبُ السَّلَامَةِ بِمَا يَحْجِزُ عَنِ الْمَخَافَةِ وَاتَّقَاءَ اللَّهِ إِنَّمَا هُوَ اتَّقَاءُ عَذَابِهِ (مجمع البيان) سے حملۃ الانفۃ وحمیۃ
الجاهلیۃ علی الائم الذی یؤمر باتقائه (صافی) سے اور کیا بر البترہ (غلام الدین) سے المہاد ای القوار۔ لان القرار کالوطاء فی
النبوت علیہ (مجمع البيان)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ

” اور آدمیوں ہی میں وہ بھی ہے جو اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اللہ کی
مرضی کی طلب میں اور اللہ بندوں پر بڑا شفیق ہے “

کثیر التعداد شیعوں اور سنی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت امیر المومنین علی بن ابیطالب
کی شان میں نازل ہوئی ہے شریعت ہجرت کے بعد جس میں آپ پیغمبر اسلام کے بستر پر آرام کی نیند
سوئے تھے۔

بیچنے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے پاس کی چیز دوسرے کو دیتا ہے اور اس کے بالمقابل
قیمت حاصل کرتا ہے۔ یوں ہی راہِ خدا میں جان کی قربانی پیش کرنے والا اپنی جان کو مرضی مولا کی
خاطر خطرہ میں ڈال دیتا ہے اس لیے اسے بیچنے کی لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

آخری ٹکڑا کہ ”اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفیق ہے“ ایک لطیف پیرایہ میں ان کی قربانی کی
قبولیت اور اس پر اپنی بہترین خوشنودی کا اعلان ہے کہ جب وہ ہماری راہ میں اس طرح جان دیتا ہے
تو ہم بھلا اس کو اپنی رحمتوں اور رضوانِ سرمدی کی بارشوں سے محروم کریں گے؟ اب جتنی قربانی زیادہ
عظیم ہوگی اس کی شفقت و مہربانی کے تقاضے اس کے بالمقابل زیادہ نمودار ہوں گے۔

۱۔ یشتری مبيع (صافی) فی التبیان شری باع (البلاغی)

۲۔ انما اطلق علیہ اسم البیع لانہ انما فعل ما فعل لطلب رضا اللہ (جمع البیان)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي سَبِيلِكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝

” اے ایمان والو! سب کے سب امن و صلح کے احاطہ میں داخل
ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا
دشمن ہے۔“

آیت کے الفاظ سے خود ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو باہمی اختلاف و نزاع سے بچانے اور باہم صلح و
سلامتی اور یک جہتی قائم رکھنے کی دعوت ہے اس لیے سَلَام کی تفسیر اسلام کے ساتھ قرین قیاس نہیں
ہے بلکہ سَلَام سے مراد امن و صلح ہے کہ جو جنگ کے مقابل ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ سب سے اہم
نزاع جو اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان پیدا ہونے والی تھی وہ مسئلہ خلافت میں تھی لہذا بہت قرین
قیاس یہی ہے کہ اس بارے میں مسلمانوں کو انتباہ مقصود ہو اور انہیں یک جہتی کے ساتھ خدا و رسول کے
احکام کی پیروی کی دعوت دینا مقصود ہو اور سَلَام کے معنی اسلام کے بھی لیے جائیں تو چوں کہ اسلام
کا عملی تقاضا خدا و رسول کے فیصلہ کے سامنے سر جھکنا ہے اس لیے خدا و رسول کی طرف سے اس
اعلان کے بعد کہ پیغمبر کے بعد ولی امر کون ہے مسلمانوں کو پھر خود رائی سے روکنا اور اس فیصلہ
باری پر یک جہتی کے ساتھ عمل کرنا اس کے بعد بھی مقصود آیت ہو سکتا ہے۔

لے فیما نفحصنا من کتب اللغة السلم بکسر السین وسکون الایم الصلح والمراد منه الملائمة وعدم الحرب (عبدلہ)
عن عن الباقر فی تفسیر السلم فی الایة قال فی ولایتنا (عبدلہ)
لے حملہا علی الطاعة اعم ویدخل فیہ ما رواہ اصحابنا من ان المراد الدخول فی الولاية (مجمع البیان)

فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۱۰﴾

”اب اگر اس کے بعد کہ کھلے ہوئے احکام تمہارے پاس آچکے پھر بھی تم
ڈگر گائے تو جانے رہو کہ اللہ بہت بڑا زبردست اور سمجھ بوجھ والا ہے“

سیاق قرآن سے ظاہر ہے کہ البیّنات یعنی کھلے ہوئے دلائل وہی ہو سکتے ہیں جو
مسلمانوں کے سامنے اُن کے باہمی اختلافات کے بارے میں واضح طور پر آچکے ہوں اور اس سے صاف
ظاہر ہے کہ اُن مسائل کو خالق نے مسلمانوں کی ذاتی مرضی، اجماع یا شوریٰ پر نہیں چھوڑا تھا بلکہ
خود اس سلسلہ میں واضح احکام دے دیے تھے اور یہی وہ نصوص ہیں جو امامت حضرت علی بن
ابی طالب کے باب میں متفقہ طور پر کتب اسلامیہ میں موجود ہیں۔ جیسے دعوتِ عشرہ کا اعلان او
غدیر خم کا خطبہ۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ
وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَالِىَ اللَّهُ تَرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۲۰۱﴾

” انھیں کیا انتظار ہے سوا اس کے کہ خود اللہ اُن کے پاس آئے سفید بادلوں کے سائے میں اور فرشتے اور ہر بات کا پورا فیصلہ ہو گیا ہو اور آخر میں تو سب چیزوں کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہونا ہے۔“

اگر یہ آیت ترتیب نزول میں اسی محل کی ہے تو مطلب یہ ہے کہ رسول کی زبان سے تو ہر طرح اس پیغام کی تبلیغ ہو گئی مگر یہ نہیں مانتے تو کیا اب اس کا انتظار ہے کہ خالق خود ملائکہ کی صفوں کے ساتھ آئے اور پھر تسلیم کریں۔ اس صورت میں اُن کا ایمان ایک غیر ممکن امر یعنی اللہ کے نفسِ نفیس تشریف لانے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور چوں کہ اُس کا بذاتِ خود آنا اُن کے سامنے غیر ممکن ہے اس لیے اُن کا ایمان لانا بھی اُن کے اس انتظار کی وجہ سے غیر ممکن ہے۔

دوسرے مفسرین نے سفید بادلوں کے سائے میں اللہ کے آنے کے معنی اُس کے عذاب یا اُس کی طرف کے بڑے ہولناک آثارِ قدرت کے اُن کے سامنے آنے کے قرار دیے ہیں جس کا ہنگام روزِ قیامت کہلاتا ہے اس طرح مطلب یہ ہوگا کہ اس دنیا میں ایمان نہ لائیں گے بلکہ وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب کہ ایمان کا محمل باقی نہ ہوگا اور دورِ تکلیف ختم ہو چکا ہوگا۔

maablib.org

سَلَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ
بَيِّنَةٍ طَوْفًا مِنْ يُبْدِلُ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

” بنی اسرائیل سے پوچھو کہ کتنے ہم نے اُن کے سامنے کھلے ہوئے معجزے پیش کیے تھے اور جو اللہ کی نعمت کو اس کے آنے کے بعد بدل ڈالے تو یقیناً اللہ سخت سزا والا ہے “

اس میں اہم سابقہ کے انکار اور اُس کے نتائج کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کاش مسلمان اس سے متاثر نہ ہوں پھر اس کے بعد والوں کا استعجاب بھی دور کرنا ہے جیسا کہ بعض سادہ لوح یا دوسروں کی سادہ لوحی سے فائدہ اٹھائے والے آج بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا کی زبانی واضح بیانات نصب خلافت کے متعلق ہو گئے ہوتے تو بھلا اُس دور کے جمہور مسلمین اس سے منحرف کیوں کر ہو سکتے تھے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ دیکھو اور اُن کی تاریخ کے واقف کاروں سے پوچھو کہ ان کے سامنے کتنے کھلے ہوئے آثار قدرت اور دلائل حقاقت تھے آئے اور پھر انھوں نے اثر نہ لیا تو پھر اگر اس امت میں بھی ایسا ہو تو تعجب کی کون بات ہے؟

آخر میں یہ بھی عجیب ہے کہ جو اللہ کی نعمت کو پانے کے بعد بدل ڈالے یعنی اسے قبول نہ کرے اور اس کے بالمقابل خود اپنا دل بخوادہ انتظام کرے تو اللہ کی سزا بہت سخت ہے۔

لے معجزۃ ظاهرة علی ایدی انبیائہم۔ (سافی) ۷ مثل الید البیضاء وقلب العصا حية وخلق البحر وتظلیل الغمام علیہم وانزال المسق والسّلوٰی۔ (مجمع البیان)

اب اسے اس آیت کے ساتھ دیکھیے جہاں غدیر خم کے اعلانِ ولایت کے بعد
 کہا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ” آج میں نے
 تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ تو اس کے بعد بات بہت جلد
 ہو جائے گی۔ پھر سن لیجیے ومن یدل نعمۃ اللہ من بعد ما جاءہ فان
 اللہ شدید العقاب۔ ” جو اللہ کی نعمت کو اس کے آنے کے بعد بدل ڈالے تو اللہ کی
 طرف سے اس کی سخت سزا ہے۔“

MAAB 1431

مرکز احیاءِ کتاب
 maablib.org

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ
يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۱۳﴾

”جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی آراستہ
بنی ہوئی ہے اور وہ ان سے کہ جنہوں نے ایمان اختیار کیا تمسخر
کرتے ہیں حالانکہ جنہوں نے پرہیزگاری سے کام لیا وہ روزِ قیامت
ان سے بڑھے چڑھے ہوں گے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے اندازہ روزی
عطا کرتا ہے۔“

”دنیا کی زندگی آراستہ بنی ہوئی ہے۔“ یہ آراستہ بنا کر نظروں کو لبھانے والے داخلی
طور پر خواہشات نفس اور بیرونی طور پر شیطانی ترغیبات ہیں۔
بعض لوگوں نے اس کا فعل اللہ کو قرار دیا ہے مگر جب کہ قرآن نے صیغہ مجہول کے ساتھ
فاعل کو مبہم قرار دیا ہے تو خواہ مخواہ اس کی نسبت اللہ کی طرف قرار دے کر تاویلات تلاش کرنے
کی ضرورت کیا ہے؟
اور جو کہتا ہے کہ اس کے مفہوم میں فاعل پر نظر ہی نہ ہو بلکہ معنی یہ ہوں کہ یہ زندگی ان

لَمْ يَزِنْهَا الشَّيْطَانُ وَاهْوَاءَ النَّفْسِ الْاَقَامَرَةِ (البلاغی)

کفار کی نظر میں بڑی آراستہ معلوم ہوتی ہے یعنی وہ اس کی محبت میں گرفتار اور اس کی زینت
کے والہ و شیدا ہیں۔

وہ مومنین کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں ان کے عقائد ایمانیہ کے ساتھ بھی اور ان کے فقر و فاقہ
اور دین حق کی راہ میں پیش آمدہ مشکلات و مصائب پر بھی۔ حالانکہ کفار کی یہ برتری اس دنیا
میں ہے جو گزران ہے اور آخرت جہاں کی زندگی کو قیام و دوام ہے وہاں یہ دیکھ لیں گے کہ کون
بلند درجہ رکھتا ہے؟ وہاں بلندی مومنین اور متقین ہی سے مخصوص ہوگی۔

MAAB 1431

لے حسنت فی اعینتہم و اشربت محبتہا فی قلوبہم حتی تھا لکوا علیہا۔ (صافی)
لے یمکن حملہ علی الجميع (مجمع البیان)

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَ وَاتَّزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا
الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ
فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ
وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۲۰۶﴾

”سب آدمی اصل میں ایک ہی دین والے تھے اسی لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ثواب و عذاب کی خبریں پہونچانے والا بنا کر اور ان کے ساتھ قانون بھیجا سچائی کے ساتھ تاکہ ان میں جو اختلاف پیدا ہوا ہو وہی قانون ان کے درمیان فیصلہ کن ہو اور اس قانون کے بارے میں اس کے بعد کھلی ہوئی دیکھیں ان کے سامنے آچکی تھیں انھوں ہی نے اختلاف کیا کہ جنہیں وہ دیا گیا تھا تو اللہ نے انھیں کہ جو ایمان لائے تھے اپنے حکم سے“ اتوں میں کہ جن میں وہ اختلاف

رکھتے تھے خصوصی رہنمائی فرمائی اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کی
سیدھے راستے کی طرف خصوصی رہنمائی فرماتا ہے۔

یہ آیت قرآن مجید کی مشکل آیتوں میں سے سمجھی گئی ہے جس سے بعض لوگوں نے اس
توہم کی گنجائش پیدا کی کہ لوگوں کے درمیان شروع میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ انبیاء و مرسلین
کے آنے سے اختلافات پیدا ہوئے تو ان اختلافات کی ذمہ داری خالق پر ہوئی۔ اسی لیے
بعض لوگوں نے ضرورت محسوس کی کہ درمیان میں ایک جزہ کو مقدر و محذوف مانیں۔ اس طرح
کہ سب ایک ہی دین پر تھے پھر ان میں اختلافات پیدا ہوئے اُس وقت خدا نے انبیاء بھیجے
اب اختلافات کا پیدا ہونا انبیاء کے آنے سے قبل کی بات ہو گئی، اور ذمہ داری خدا پر نہ رہی۔
ہمارے نزدیک اُمّۃً واحدة کے فقرہ کا تعلق اُن میں باہمی اختلاف ہونے نہ
ہونے کے ساتھ ہے ہی نہیں بلکہ اس سے مقصود وہی ہے جسے دوسری جگہ ان الذین عند
اللہ الاسلام کی لفظوں میں کہا گیا ہے یعنی تمام خلائق کے لیے دین حقیقی اللہ کی طرف سے ایک
ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مختلف ادیان و مذاہب میں بٹ گئے ہیں تو یہ سب دین خدا کی طرف
سے ہوں اور وہ ان کے اختلاف سے راضی ہو بلکہ اس کی طرف سے تو ان سب کا ایک ہی دین
ہونا چاہیے اب اگر ان میں اختلاف ہے تو اُس میں جو اُس دین حقیقی کے مطابق ہے وہ حق ہے اور جو
اُس سے الگ ہے وہ باطل ہے۔ وہ وہی ایک راستہ ہے جسے سورہ دھو میں تمام نوع انسانی
کی طرف نسبت دے کر کہا گیا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ ”ہم نے اس کو ایک راستے کی طرف
ہدایت کی“ اسی اتحاد دین کو اس آیت میں اُمّۃً واحدة کہا کر ظاہر کیا گیا ہے۔ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ
الْكِتَابَ ”ان انبیاء کے ساتھ کتاب نازل کی“ اس میں عام طور سے کتاب کا مفہوم لکھے ہوئے

۱۰ اِیْ اَخْتَلَفُوْا فَبَعَثَ اللّٰهُ رِیْضًاوٰی) ۱۱ هٰی هُنَا بِمَعْنٰی الْمِلَّةِ وَالذِّیْنَ (مجمع البیان)

مجموعہ کالیا جاتا ہے اس لیے یہ دشواری محسوس ہوئی ہے کہ انبیاء میں سے ہر ایک کے ساتھ تو کتاب نازل نہیں ہوئی۔ صاحب کتاب انبیاء تو معدودے چند ہی ہیں۔ زیادہ تر انبیاء سابق کی نازل شدہ کتاب کے پیرو اور اس کے مبلغ ہوتے تھے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہُم کی ضمیر جو معہم میں ہے کل مجموعی کے طور پر ہے کہ اس سلسلہ انبیاء کے ساتھ کتاب اتاری گئی نہ کل افراد کی کے طور پر جس کے معنی یہ ہوں کہ ہر ایک کے ساتھ کتاب اُتری ہے۔

ہمارا ذوق یہ کہتا ہے کہ اس صورت میں انزل معہم الکُتُب جمع کے صیغہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا کیوں کہ سب کے ساتھ ایک ہی کتاب تو نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ متعدد کتابیں متعدد انبیاء پر نازل ہوئیں۔

اس مفرد کتاب کی لفظ سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لکھا ہوا مجموعہ مراد ہی نہیں ہے جسے ہماری عرف عام میں کتاب کہتے ہیں بلکہ یہ کتاب کُتُب سے ہے جس کے معنی فرض کے ہیں جس کے اعتبار سے کہا گیا ہے: اِنَّ الصَّلٰوةَ کَانَ عَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ کِتَابًا مَّوْقُوٰتًا اور اس طرح کتاب کے معنی اس آیت میں قانونِ الہی کے ہیں بعض دوسرے آیات قرآن میں بھی ایسے شواہد ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب کا استعمال متعدد جگہ قرآن مجید میں قانون کے معنی میں ہوا ہے اور اس آیت میں بھی یہی معنی مراد ہیں جیسا کہ میں نے ترجمہ کیا ہے کہ ”ان کے ساتھ قانون بھیجا“ اور قانونِ الہی درحقیقت سب انبیاء کے ساتھ والا ایک ہی تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے بعض اور دفعات میں باختلاف حالات ظرفِ زمان و مکان کچھ تبدیلیاں ہوتی رہی ہوں۔

maablib.org

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ
 خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَوَرُّوا
 حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ
 اللَّهِ الْآنَ نَصَرَ اللَّهُ قَرِيبٌ ۝

”کیا تم سمجھتے ہو کہ تم بہشت میں چلے جاؤ گے حالاں کہ ابھی تمہیں تم
 سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی سی صورتیں پیش نہیں آئیں کہ انہیں
 فقر و فاقہ اور سختیاں درپیش ہوئیں اور انہیں ہچکولے دیے گئے یہاں
 تک کہ پیغمبر اور ان کے ساتھ کے ایمان لانے والے کہنے لگے کہ آخر
 اللہ کی مدد کب آئے گی، خبردار رہو کہ بلاشبہ اللہ کی مدد نزدیک
 ہی ہے“

قرآن مجید میں متعدد آیات کا آغاز اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ سے ہوا
 ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی ایک جماعت تنہی جو بہشت میں جانے کو بالکل آسان سمجھتی

لَمْ اَمْ مَنْقُطَةٌ وَمَعْنَى الْهَمْزَةِ فِيهَا الْاِنْكَارُ۔ (بیضاوی)

تھی اور آج بھی مسلمان عوام بہشت کو بس کچھ دعاؤں اور کچھ الٹی سیدھی نمازوں اور سبھی عبادتوں سے وابستہ سمجھ لیا ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہہ کر کہ ”کیا تم سمجھتے ہو کہ تم بہشت میں چلے جاؤ گے“ انہی خام خیالیوں کی رد کی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے ”ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله المجاهدين منكم ويعلم الصابرين“ ”کیا تم سمجھتے ہو کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی یہ ثابت ہی نہیں ہوا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے کون ہیں“ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ آخر تمہارے پہلے انبیاء کی اُمتیں بھی تو ان انبیاء پر ایمان لائے بہشت کی منتظر رہنے کا حق رکھتی تھیں مگر دیکھو تو ان کی کیسی کیسی آزمائشیں ہوئیں پھر تم لوگ بلا کسی آزمائش کے سہولت جنت میں جانے کے کیوں متوقع ہو؟

گزشتہ اُمتوں پر ایسی ایسی سختیاں پڑی تھیں کہ ان کے رسول اور ایمان لانے والے رفقاء رسول بھی گھبرا کر کہتے تھے کہ آخر خدا کی مدد کب آئے گی؟ یہ ”کب“ بطور اعتراض نہیں ہوتا تھا بلکہ بطور اظہار تہمتا ہوا کرتا تھا۔

چنانچہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ متی نصر اللہ بھی رسول ہی کا کلام ہوا اور اگر بعض مفسرین کے خیال کے مطابق یہ سمجھا جائے کہ یہ رسول اور مومنین کی باہمی گفتگو کا بیان ہے کہ مومنین گھبرا کر کہتے تھے کہ متی نصر اللہ اور پیغمبر جواب دیتا تھا ”الا ان نصر اللہ قدیب“ ”گھبراؤ نہیں، خدا کی مدد نزدیک ہے“ تو مطلب بالکل صاف ہے۔ اس صورت میں آیت کے الفاظ لفظ و نشر غیر مرتب کے قبیل سے ہوں گے کہ بات چیت کرنے والوں کے ذکر میں تو رسول کا ذکر مقدم اور الذین امنوا کا موخر ہے اور ان کی گفتگو کا جب ذکر ہوا تو الذین امنوا کا قول پہلے بیان ہو گیا اور رسول کا بعد کو۔ اور بلا غلت اس عکس ترتیب کی متقاضی اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ گفتگو کرنے والوں کے ذکر میں رسول کو تقدم بلحاظ شرف تھا اور نیز اس لیے کہ امنوا کے ساتھ معہ یعنی اس رسول کے ساتھ ہونے کا ذکر کرنا تھا ضمیر کے ساتھ جس کے لیے مرجح کا تقدم لازم تھا اور گفتگو کے محل پر مومنین کا قول سوال ہے جس کا درجہ باعتبار ترتیب و بلحاظ وقت مقدم ہوتا ہی ہے اور رسول کا قول اس کا جواب ہے جو طبعاً لازمی طور پر موخر ہی ہوا کرتا ہے۔

لے قال له الرسول استبطاء للنصر على جهة التمني - (مجمع البيان)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ
فَلَوْلَا لِدَيِّنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

”لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خیرات کریں؟ کہہ دیجیے کہ جو مال
بھی تم صرف کرنا چاہو، ماں باپ، عزیزوں، یتیموں اور غریبوں اور
مسافروں کا حق ہے، اور جو بھی نیک کام کرو اللہ اس سے باخبر ہے۔“

الفاظِ آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ سوال یہ تھا کہ کیا خیرات کریں اور جواب میں یہ بتایا گیا کہ
کس کس پر صرف کریں مگر شانِ نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال میں دونوں جزئہ تھے۔ یہ بھی کہ کیا خیرات کریں
اور یہ بھی کہ کس کس کو دیں۔ بے شک جواب میں پہلے جزئہ کو مبہم چھوڑ دیا گیا یہ کہہ کر کہ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ۔
”جو مال بھی تم صرف کرو“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں لحاظ کی ضرورت اس
کی ہے کہ جو دیا جائے، وہ کن لوگوں کو دیا جائے کہ مصرف صحیح میں صرف ہو۔ اس کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔
معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال اُس مقدار مقرر کے علاوہ انفاق کے لیے تھا جو بطور زکوٰۃ ہر مسلمان پر واجب
ہے۔ اس لیے اس میں مقدارِ خیرات کو دینے والے کی مرضی پر چھوڑا ہے اور مستحقین میں والدین کا ذکر کیا ہے
حالانکہ زکوٰۃ واجب کا اپنے والدین کو دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔

لَمْ نَزَلْ فِي عَمْرِو بْنِ الْجَوْشَجِ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا إِذَا مَالٌ كَثِيرٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا أَتَصَدَّقُ وَعَلَىٰ مَنْ أَتَصَدَّقُ رَجَعَ الْبَيَانُ
نَ مِنْ خَيْرٍ مِنْ مَالٍ (صافى)، لَمْ يَسْأَلْ عَنِ الْمُنْفِقِ وَاجِبَتْ بَيَانُ الْمَصْرُوفِ لِأَنَّهُ أَهْمُ (صافى)، لَمْ يَلِصْ فِي الْآيَةِ مَا يَتَنَبَّهُ فِيهِ فَوْضُ الزَّكَاةِ (صافى)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۶۶﴾

”تم پر جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے حالاں کہ وہ تمہیں شاق و ناگوار ہے
اور بہت ممکن ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو حالاں کہ وہ تمہارے
لیے اچھی ہے۔ اور بہت ممکن ہے کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو حالاں کہ
وہ تمہارے لیے بُری ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ علم رکھتا ہے اور تم علم
نہیں رکھتے۔“

اس آیت میں صاف صاف شریعت اسلام میں جہاد کے فرض ہونے کا قتال کی لفظ
کے ساتھ اعلان ہوا ہے جو قتل کے باب مفاعلہ کا مصدر ہے جس سے غیر کے ساتھ مقابلہ کا مفہوم
پیدا ہوتا ہے قتل کے معنی مار ڈالنے کے ہیں تو قتال کے معنی کیا ہوئے؟ دوسروں کے مقابلہ
میں مرنا مارنا۔ اس سے ان لوگوں کے تصورات کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو اسلامی تعلیمات کو مطلق
عدم تشدد کے ساتھ سازگار بنانے کے لیے لفظ جہاد کے لغوی معنی سے جو جہد یعنی کوشش سے ماخوذ

لے شاق علیکم مکرورہ طبعاً۔ (دعائی)

ہیں فائدہ اٹھا کر اُسے مقاومت مجہول وغیرہ پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
 آخر میں جو کہا گیا ہے کہ ”بہت ممکن ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ
 تمہارے لیے اچھی ہے اور بہت ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے
 بُری ہے۔“ اور اس کے بعد آخر میں یہ کہنا کہ ”واللہ یعلم وانتم لا تعلمون“ اللہ
 جانتا ہے اور تم جانتے نہیں ہو۔“ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اچھائی اور بُرائی ایک واقعیت ہے
 جو اشیاء میں بذاتِ خود مضمَر ہے اور اسی کی بنا پر احکام الہیہ ہوتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ناقص
 العقل افراد انسانی کو اس کی خبر نہ ہو لہٰذا یہی عدلیہ کا مسلک ہے جو قرآن مجید کے بالکل مطابق ہے

maablib.org

لہٰذا فیہ دلیل علیٰ ان الاحکام تتبع المصالح والراہۃ وان لم تعرف
 عینہا - (بیضاوی)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ
 كَبِيرٌ وَوَعَدُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفَرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ
 الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ
 إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمَتٍ وَهُوَ
 كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٤﴾

”آپ سے لوگ حرمت والے مہینے میں جنگ کے متعلق دریافت
 کرتے ہیں، کہہ دیجیے کہ اس میں جنگ بڑا جرم ہے اور اللہ کی راہ
 سے روکنا اور اس کا انکار اور مسجد حرام کا اور اس کے باشندوں کا
 وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے اور فتنہ و
 فساد قتل سے بھی بُری چیز ہے اور وہ لوگ تم سے برابر لڑتے رہیں

۱۰ کبیر ای ذنب کبیر - (بیضاوی)

گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پٹا دیں
اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر کفر کی حالت میں دنیا سے جائے تو یہ
وہ ہوں گے جن کے اعمال دنیا و آخرت میں اکارت ہو گئے اور یہ دوزخ
والے ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔“

اس واقعہ کے متعلق ایک آیت میں پہلے والفتنة اشد من القتل کے
الفاظ میں ارشاد ہو چکا ہے۔ کچھ مسلمانوں نے رجب کی پہلی تاریخ سمجھ کر کہ ابھی چاند نہیں ہوا ہے
مشرکین کے کسی گروہ پر جو لوٹ مار کے لیے مدینہ کے اطراف میں آیا تھا حملہ کر کے کسی ایک کو
قتل کر دیا۔ اس پر مشرکین نے ایک طوفان برپا کر دیا کہ مسلمان محترم مہینوں کا احترام نہیں کرتے
اور بظاہر خود مسلمانوں کے بھی ایک طبقہ میں بے چینی پیدا ہوئی اور وہ آ کر رسول سے اس مسئلے
دریافت کرنے لگے۔ قرآن نے اس کے جواب میں مسلمانوں کو کہا ہے کہ تمہیں اس کا اقرار کر لینا چاہیے
کہ ماہ حرام میں جنگ گناہ ہے مگر اس کے ساتھ مشرکین کو ان کے کردار پر بھی تو تنبیہ کرو کہ وہ ایسے
ایسے جرائم کے مرتکب ہیں جو اس سے بہت زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ لہذا ان کی زبان سے تو اس پر
اعتراض کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا۔

ان کے جرائم کیا کیا ہیں ؟

پہلے صد عن سبیل اللہ ”خدا کی راہ“ یعنی قبول اسلام سے لوگوں کو روکنا
جس کے شروع سے برابر وہ مرتکب رہے ہیں۔

دوسرے کفر بہ ”اس دین خدا سے انکار و انحراف رکھنا“

لہ لا یجوز حملہ علی الباء فی قوله وکفر بہ لانہ لا یعطف علی الضمیر المجرور الا

باعداء الجار الا فی ضرورة شعی - (مجمع البیان)

تیسرے، والمسجد الحرام یہ نقلی حیثیت سے کفر بہ کے قریب ہے اس لیے صاف یہ معنی ہوتے ہیں کہ ”اور مسجد حرام کے ساتھ کفر“ یعنی اس کی حرمت کا انکار مگر اس عام نحوی اصول نے کہ ضمیر جار پر بغیر اعادہ حرف پر عطف نہیں ہونا چاہیے۔ بعض مفسرین کو مجبور کر دیا ہے کہ عطف سبیل اللہ پر لیا جائے یعنی مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنا۔ مگر اس عطف میں معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان ایک اجنبی کا فصل جو پیدا ہوتا ہے یعنی صد عن سبیل اللہ کے بعد و کفر بہ آگیا اور اس کے بعد اب جو والمسجد الحرام آیا تو اس کا عطف درمیان کے کفر بہ کے فقرہ کو چھوڑ کر اس کے قبل والے سبیل اللہ پر ہو جائے یہ خالی از تکلف نہیں ہے جس کی دوسری نظیر یعنی آیہ وضو میں فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق کے بعد و امسحوا برؤسکم آگیا اور اس کے بعد جو وارجلکم کی لفظ آئی تو اسے رؤسکم پر عطف نہ لیا جائے جس سے پیروں کا مسح ثابت ہو بلکہ اس کے قبل والے وجوهکم پر عطف قرار دیا جائے جس سے پیروں کا وضو میں دھونا ثابت ہو جائے، یہ ہمارے لیے بالاجماع قابل قبول نہیں مانا گیا اور بعض منصف مزاج مفسرین اہل سنت نے بھی اس بارے میں ہم سے اتفاق کیا ہے اور ارجلکم کا عطف رؤسکم ہی پر لیا جو کہ قریب ہے اور جس کا نسخ لازم ہے۔ تو ویسا ہی بالکل یہاں ہے اس کو کیوں قبول کیا جائے۔ بلکہ کفر بہ کے تحت میں اس کو لینا چاہیے اور اگر ضمیر مجبور پر عطف بغیر اعادہ جار بالکل ہی غیر ممکن معلوم ہوتا ہو تو اس معطوف میں جار کو مقدّر مان لیا جائے جس سے نحوی قاعدہ کی مخالفت دور ہو جائے گی، میں اسے بہتر سمجھتا ہوں۔ اسی لیے میں نے ترجمہ اسی کے مطابق کیا ہے۔

چوتھے: مسجد حرام کے جو اہل مستحق ہیں یعنی رسول اور ان کے ساتھ کے مومنین، ان کو مسجد حرام اور مکتعہ سے جلا وطن ہونے پر مجبور کرنا۔ یہ سب باتیں بہت بڑا جرم ہیں۔ اور پھر پانچویں خاص اس معاملہ میں یہ شورش کا طوفان اٹھانا جو پوری قوم کے امن کو غارت کرنے کا سبب ہے۔ یہ ان دو ایک آدمیوں کے قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے۔

اس کے بعد مسلمانوں کو مخاطب بنا کر کہا گیا ہے کہ ان کفار سے جنگ کوئی وقتی چیز ضروری ہے۔ یہ تو ایک مستقل جنگ ہے جسے یہ جب تک ان کے دم میں دم ہے جاری رکھیں گے یا اس وقت چین لیں گے جب تم اس دین سے منحرف ہو کر شرک و کفر میں ان کے ہم نوا بن جاؤ۔ ختم کلام پر مسلمانوں سے یہ مخاطب بتلاتا ہے کہ آکر سوال کرنے والے مسلمان ہی تھے۔ اور اس لیے آخر میں تو شدید انتباہ کیا گیا ہے کہ اگر تم ایسے وساوس میں مبتلا ہو کر دین سے منحرف ہو گئے تو اپنی شدید ترین ہلاکت کا سامان کرو گے اور اب تک کے اپنے سب کیے کرائے اعمال خیر پر پانی پھیر دو گے اور پھر تم میں اور ان کفار و مشرکین میں انجام کے اعتبار سے کوئی بھی فرق نہیں رہے گا بلکہ تم انہی کی طرح مغلد فی النار ہو گے۔

MAAB 1431
معرف
مرکز احیاء کتب
maablib.org

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۱۸﴾

” بلاشبہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ
میں جہاد کیا وہ اللہ کی رحمت کے اُمیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے
والا مہربان ہے۔“

چوں کہ اسم موصول الذین دو دفعہ لایا گیا ہے۔ ایک دفعہ ایمان لانے
کی صفت کے ساتھ الذین آمنوا اور پھر ہجرت و جہاد کے وصف کے ساتھ: والذین
ہاجروا و جاہدوا اس لیے ہو سکتا ہے کہ جو ایمان لائے، ان سے مراد وہ مکر معظّمین باقی
ماندہ اہل ایمان ہوں جنہوں نے ابھی ہجرت نہیں کی ہے اور بعد کے اوصاف میں مہاجرین مراد
ہوں اور ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جماعت مراد ہو اور الذین کی تکرار ہر وصف کے مستقل طور پر
باعث رحمت الہی ہونے کے اظہار کے لیے ہوئے

ہیں ایمان اور ہجرت و جہاد کے بعد بھی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ انہیں رحمت الہی کا یقین ہے بلکہ امید
کی لفظ استعمال کی گئی ہے جو اندیشہ خلاف کا پتہ دیتی ہے اس لیے کہ ایمان وغیرہ کے بعد بھی انہیں اپنے اعمال کی کمزوری کا
تصور اور اس لیے سزا کا دھمکا لگا رہتا ہے جس پر بفضل الہی سے مغفرت کے امیدوار رہتے ہیں یہی امید و بیم ایمان کا خاص جوہر ہے

لے کثر لفظ الذین للعناية بهجرتهم وجهادهم (ابلاغی)

لے یرجون رحمة الله في غفران مما صيهم (مجمع البيان)

لے من الواجب على المؤمنين ان لا يياس من رحمة ولا يامن من عقوبته (مجمع)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَاعَةٌ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى
قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَأَخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ الْمُنْفَسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنْ اللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

”آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے کہ ان میں
بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے
فائدوں سے بڑا ہے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خیرات کریں؟ کہیے کہ جتنا
فاضل ہو، اس طرح اللہ اپنی ہدایتیں تمہارے لیے بیان کرتا ہے شاید
کہ تم دنیا اور آخرت کے بارے میں غور و فکر سے کام لو، اور آپ سے
پوچھتے ہیں یتیموں کے متعلق، کہہ دیجیے کہ ان کے لیے بند و بست کرنا بہتر ہے

اور اگر ان سے مل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اور اللہ خرابی کرنے والے اور درستی کرنے والے کے فرق کو خوب جانتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ بڑا زبردست ہے، بڑا سوچہ بوجہ والا۔“

قرآن مجید کے متداول نسخوں میں تنفکرون اور فی الدنيا والآخرة کے درمیان آیت کا گول نشان بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ دو آیتیں ہو گئی ہیں جو قاریانِ کوفہ کے مسلک کے مطابق ہے مگر دوسرے تمام قاری اس سب کو ایک آیت مانتے ہیں اور معنوی طور پر بھی بلا تشبیہ فی الدنيا والآخرة کا جز، تنفکرون سے متعلق ہے، اسی لیے ہم نے اس سب کی یکجا تفسیر لکھنا ضروری سمجھی۔ بہر حال یہ ایک آیت ہو یا دو آیتیں، اس محل پر چند احکام شریعت کا بیان ہوا ہے۔

(۱) خمر کے متعلق سوال ہوا، خمر کے لغوی معنی چھپانے کے ہیں اسی لیے سر پر ڈالی جانے والی اور صحنی کو خمار کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے اس پینے کی نشہ والی چیز کو جو عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے خمر کہا جانے لگا۔

زمانہ جاہلیت میں شراب کا عام رواج تھا۔ اسلام کے شرعی احکام چوں کہ تدریجی طور پر آئے اس لیے شروع شروع اس بارے میں پیغمبر خدا خاموش رہے۔ صرف وہ جو خدا کی طرف سے بصیرت ایمانی کے حامل بنائے گئے تھے اس سے الگ تھے۔ غالباً خالق کریم کو انتظار تھا کہ افسراد

۱۔ ایتان فی الکوفی وایة واحدة فیما عدا الکوفی - (مجمع البیان)

۲۔ کل شراب مسکر مخالف للعقل مغط علیہ - (مجمع البیان)

جمہور میں خود اپنا شعور پیدا ہو کہ اُن کا ضمیر اس فعل سے خلش محسوس کرنے لگے چنانچہ وہی ہوا بعض مسلمانوں کو خود اس کے متعلق ایک طرح کی ذہنی بے چینی پیدا ہوئی اور انہوں نے پیغمبر خدا کے پاس آکر کہا کہ یہ شراب جو انسان کو بے عقل بنا دیتی ہے کیا جائز ہے ؟

(۲) مفسر : یہ کیا ہے ؟ قمار یعنی جو اس کی بھی یہی شکل ہے۔ شراب کے ساتھ ساتھ آکر قمار کے متعلق بھی دریافت کیا گیا کہ یہ تو بہت سوں کو مالی حیثیت سے تباہ کر دینے والی چیز ہے۔ اس کا قانون الہی میں کیا حکم ہے ؟ انہی دونوں سوالوں کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے

مفسر چاہے ابتدا میں کسی خاص قسم کے کھیل کا نام ہو لیکن حکم شرعی کے لحاظ سے ہر قسم کا جو اس کے تحت میں ہے سب چنانچہ لاٹری اور گھوڑ دوڑ میں شرکت کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ چوں کہ ابھی کچھ لوگوں کی نظر اُس کی مضرت پر گئی تھی اور بہت سے ابھی اس کی خوش آئند لذتوں اور مفت کی دولت کے حصول کی تمناؤں کا تصور رکھتے تھے اس لیے قرآن مجید نے حکیمانہ انداز بیان اختیار کرتے ہوئے اس مجمع کے بھی تصورات کو سامنے رکھا جو اس کے خوش آئند پہلوؤں کا گرویدہ ہے اور دوا کی اس پہلی خوراک میں ہلکی تحریک انہیں پیدا کرنا چاہی کہ وہ ذرا چونک کر اس کے تاریک پہلوؤں پر بھی متوجہ ہو سکیں تو ارشاد کیا کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ ہاں عام لوگوں کے لحاظ سے کچھ فائدے بھی ہیں مگر گناہ کی اہمیت اُن فائدوں سے زیادہ ہے۔ لہذا عقلی معیار پر وہ ناقابل ارتکاب عمل ہو گا کیوں کہ چھوٹا فائدہ جب بڑی مضرت کے ساتھ ہو تو وہ فائدہ نظر انداز کر دینے کے قابل ہوا کرتا ہے اور اس لیے سمجھنے والوں لیے یہی آیت حرمت شراب ثابت کر دینے کے لیے کافی تھی مگر اس کے بعد پھر اس بارے میں رفتہ رفتہ زیادہ واضح آیتیں نازل ہوئیں جن کا بیان اپنے اپنے محل پر آئے گا۔

(۳) وہی سوال جو پہلے ہو چکا تھا : ماذا ينفقون ”کیا صرف کریں ؟“ وہاں ہم نے کہا تھا

لے التوا رسول الله فقالوا افتنا في الخمر والميسر فانها مذهبة للعقل صلبة للمال فنزلت الآية (مجمع) لے هو القمار كله وهو المروتى عن امتنا - (مجمع البيان)

کہ دو سوال ہوئے تھے۔ ایک یہ کہ کیا خیرات کریں؟ دوسرے کتنیں دیں؟ چوں کہ پہلے جز کے متعلق کوئی خاص بات کہنا نہ تھی اس لیے اس کا مبہم طور پر من خیر کی لفظ سے جواب دے دیا تھا کہ جو بھی مال خیرات میں دو یعنی اس میں اختیار ہے مگر وہ دو کسے؟ اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سائل پہلے جز کے بارے میں اس ابہام کے مفاد کو نہیں سمجھے اور اب اس جز کو خاص طور پر پھر پوچھا کہ یہ تو بتائیے کہ کیا خیرات کریں؟ تو اب اس کا جواب پھر ایک لفظ سے دیا گیا کہ "العفو" یعنی اس کا پوچھنا کیا ہے جتنا تمہارے روزمرہ کے ضروریات سے فاضل بچے اور یہی وہ ہے جسے انسان بلا زحمت دے سکتا ہے جو "العفو" کے دوسرے معنی میں ہے۔

اب چوں کہ اس کا خود شارع کی طرف سے یہ طور حکم نہ آتا بلکہ لوگوں کے بار بار سوال پر بیان کیا جانا خود اس کا قرینہ ہے کہ وہ کوئی لازمی قانون نہیں بلکہ خوشنودی باری تعالیٰ کی خاطر بخوشی خیرات سے متعلق ہے جسے صدقہ مستحبی کہتے ہیں اس لیے احکام زکوٰۃ سے اسے منسوخ سمجھنے کی کوئی ضرورت معلوم نہیں ہوتی بے شک اس بارے میں ایک روایت بھی وارد ہوئی ہے مگر اس کی سند ایسی نہیں ہے کہ اس کا اتنا لازم ہو۔

اب چوں کہ العفو کے مفہوم میں یہ تھا کہ جو روزمرہ کے ضروریات سے فاضل ہو وہ راہ خدا میں دے دے یہ روزمرہ کے ضروریات کا لحاظ شارع کی طرف سے مفاد دنیا کا تحفظ ہے اور فاضل کو راہ خدا میں دینے کا حکم اخروی مفاد کی خاطر ہے اس لیے اس کے بعد ارشاد ہوا ہے:

كَذَلِكَ يَسْتَبِينَ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَعْنِي اللَّهُ نِيَّةَ احْكَامِ تَحْقِيقِ لِيَقْدِرَ عَلَى حِينَ يَرْغَبُ فِي تَوْعِيلِ مَا مَعْلُومٌ بِهِيَ دُنْيَا وَآخِرَتِ دُونِ مَا مَعْلُومٌ كَسْ طَرَحِ مَحْفُوظِ رُكْهَا كَيْلًا هُوَ أَوْ يَدْرُ حَقِيقَتِ تَشْرِيعِ اسْلَامِ كَيْلًا نِظَامِ كِي وَهُوَ خُصُوصِيَّتِ هُوَ اسْ كِي اِبْدِيَّتِ كِي ذَمْرُ دَارِ هُوَ۔

لَعَلَّ الْعَفْوَ مَا خُوذَ مِنَ الزِّيَادَةِ - (مجمع البيان)

لَعَلَّ الْعَفْوَ تَقْيِضُ الْجَهْدِ وَهُوَ أَنْ يَنْفَقَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ بِذَلِكَ وَلَا يَبْلُغُ بِهِ إِلَى الْجَهْدِ (بِفَادَى - ص ۱۱)

لَعَلَّ الْعَفْوَ مَا فَضَلَ عَنْ قُوَّةِ السَّنَةِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ قَالَ وَنَسَخَ ذَلِكَ بَابَةَ الزَّكَاةِ (مجمع)

(۴) یتام کے بارے میں یہ سوال کب کیا گیا؟ اس کی موجودہ ترتیب قرآن سے کہاں پتہ چل سکتا ہے؟ روایت بتاتی ہے کہ جب سورہ نسا کی یہ آیت اُتری کہ اِنَّ الَّذِیْنَ یَاکُلُوْنَ اَمْوَالَ الْیَتٰمِیْنَ ظُلْمًا اِنَّمَا یَاکُلُوْنَ فِیْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَّ سَیَصْلُوْنَ سَعِیْرًا۔ جو یتیموں کے اموال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے شکموں میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب اُس کی گرمی کا مزہ چکھیں گے۔ تو جن جن لوگوں نے کچھ یتام کی سرپرستی اختیار کر رکھی تھی اُن میں اس وعید الہی سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ اُنھوں نے سوچا اس خطرہ عذاب سے بچنے کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ یتام سے کوئی رابطہ ہی نہ رکھا جائے اُن کو اپنے یہاں رکھنا ہی خطرناک ہے اور اسے آکر پیغمبر سے پوچھنا شروع کیا۔ چنانچہ اس غیر معتدل مرجحان کو متوازن بنانے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے اموال کو ناحق کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ نہ یہ کہ اُن کے حالات کو سدھارنے اور اُن کی پرورش کرنے کے لیے جو تم حسن سلوک کرتے ہو۔ اس سے باز آ جاؤ۔ یہ ہرگز کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ اور پھر یتام کوئی اور نہیں تمھارا بھائی ہی تو ہیں۔ بھائی کے معاملات سے انسان کو وابستگی ہونا ہی چاہیے۔ ہاں تمھاری نیت بخیر اور تمھارا عمل یتام کی بیہودی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہونا چاہیے اور اس کا دیکھنے والا خالق عالم خود ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس لیے یتام کو اپنے ساتھ رکھتا ہے کہ ان کی کم سنی، نادانی اور بے چارگی سے فائدہ اٹھا کر اُن کے اموال کو خورد برد کرے اور کون انھیں اس لیے رکھتا ہے کہ اُن کے اموال کی حفاظت اور اُن کی پرورش کا سامان کرے۔ اور خالق حکیم جو رؤف و رحیم بھی ہے اس کا تو طریق عمل یہی ہے کہ وہ بغیر زحمت و مشقت میں ڈالے ہوئے چاہتا ہے کہ جو بلند مقاصد ہیں اُن کو صدمہ نہ پہنچے۔

لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَا عُنْتُکُمْ۔ یعنی خالق اگر صرف اپنی شان حاکمیت سے کام لے کر تمھارے لیے یہی پابندی عائد کر دیتا کہ تمھیں یتام کے اموال میں ہاتھ لگانا اور ان اموال کے ساتھ اُن کی آمیزش کرنا حرام ہے۔ مگر یتام کی کفالت اور اُن کے اموال کی حفاظت تم پر واجب ہے۔ اگر وہ

لَوْ بَتُوْا اَمْوَالَهُمْ وَحَقُّوا اَمْوَالَہُمْ وَالْاِنْفَاقَ عَلَیْہُمْ مِنْہَا وَتَرْبِیَّتَهُمْ وَتَاْدِیْبَهُمْ وَتَعْلِیْمَهُمْ (ابلاغی)

اے ای انھم! خوانکم فی الدین ومن حق الاخ ان ینخالط۔ (بیضاوی)

سے لکھو! علی العنت وہی المشقة ولم یجوز لکم مداخلوہم۔ (صافی)

یہ کر دیتا تو تھیں اس کی پابندی لازم ہوتی۔ مگر وہ تو خود تمھارے لیے سہولت پسندی سے کام لیتا ہے اور تمھیں زحمت میں ڈالنا نہیں چاہتا اس لیے تمھیں اُن کے ساتھ آمیزش سے منع نہیں کرتا۔ ہاں یہ شرط ہے کہ اُن کے نقصان کے درپے نہ ہو۔

آخری دو نقطیں عزیز اور حکیم ان دونوں مثبت اور منفی پہلوؤں سے متعلق ہیں۔ اللہ عزیز یعنی غالب و قاسر ہے لہذا اگر وہ چاہتا تو مشقت میں ڈال سکتا تھا اور وہ حکیم ہے لہذا وہ اپنی مشیت کو حکمت و مصلحت کے خلاف کبھی جاری نہیں کرتا اور مشقت میں ڈالنا اس کی شانِ حکمت کے خلاف ہے۔

لہ عزیز غالب بقدر علی الاعنات حکیم بحکم ما یقتضیہ الحکمة و
یتسم لہ الطاقۃ۔ (بیضاوی)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا مِمَّنْ مُؤْمِنَاتٍ
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ
 حَتَّى يُؤْمِنُوا أُولَٰئِكَ عِدُّهُمُ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
 أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ
 لِمَغْفِرَةٍ يَّأْذَنُ بِهَا وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۲۱﴾

”اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں اور
 یقیناً با ایمان کنیز مشرک بیوی سے بہتر ہے چاہے وہ تمہیں پسند بھی ہو
 اور مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے
 آئیں یقیناً مسلمان غلام مشرک شوہر سے بہتر ہے چاہے وہ تمہیں پسند
 بھی ہو، یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں بہشت اور بخشش
 کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے اور اپنے احکام لوگوں کے لیے واضح طور پر
 بیان کرتا ہے شاید کہ وہ اتر لیں“

آیت اس حکم شرعی کا قطعی طور پر ثبوت ہے کہ غیر مسلمین کے ساتھ شادی بیاہ کرنا اسلام میں حرام ہے۔ بے شک سورہ نسا میں ایک جگہ اہل کتاب کی عورتوں سے تعلقات ازدواجی کا ذکر ہے اس طرح کہ:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَوَّلُوا لَكُمْ مِنَ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ

مگر اس میں یہ فقرہ موجود ہے کہ اِذَا اتَّيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ "جب تم ان کی اجرتیں دے دو" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نکاح متع سے متعلق ہے جو وقت ضرورت عارضی طور پر ہوا کرتا ہے۔ اُس میں یہ وسعت دی گئی ہے کہ جب مسلمان عورتیں ایسی موجود نہ ہوں تو اس عارضی صورت میں بھی بُت پرست عورتوں کی طرف رخ کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ پھر اگر توجہ کرو تو اہل کتاب عورتوں کی طرف، مگر نکاح دائمی ان سے بھی جائز نہیں ہے جسے ایک اور آیت میں ان الفاظ میں منع کیا گیا ہے کہ لَا تَحْسَبُوا الْعَهْمَ الْكَافِرِ اس آیت میں کافر کی لفظ ہے یعنی کافر عورتیں۔ اُس میں اتنی بھی گنجائش اہل کتاب کے اخراج کی نہیں ہے جتنی کہ مشرکین کی لفظ میں خیال کی جاسکتی ہے۔

آخر میں اس ممانعت کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ "یہ لوگ آتش جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں" یعنی شوہر اور زوجہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس لیے اگرچہ یہ امکان ہے کہ مسلمان فریق ہی اپنے دوسرے ساتھی کو متاثر بنادے مگر اس نفع مشکوک کے بجائے امکانی خطرہ سے تحفظ زیادہ ضروری ہے کہ کہیں وہ دوسرا فریق اثر انداز نہ ہو جائے جو ہلاکت ابدی کا سبب ہوگا۔

اب چوں کہ مرد نسبتاً زیادہ طاقت ور ہے اور اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لیے فقہ اسلامی میں عورت کے لیے مرد کے انتخاب میں زیادہ سختی برقی گئی ہے۔ عورت کے انتخاب میں اتنی اہمیت نہیں سمجھی گئی۔ اس لیے متع کی بحالت ضرورت جو اجازت ہے وہ بھی مسلمان مرد کے لیے ہے وہ کتابی عورت سے متع کر سکتا ہے مگر مسلمان عورت کے لیے کسی نوع کے بھی تعلقات ازدواجی قائم کرنے کی کسی بھی طبقہ کے غیر مسلم مرد سے اجازت نہیں دی گئی ہے۔

۱۰ اشارۃ الی المشوکین والمشرکات - (صفائی)

۱۱ یعنی الی الکفر والمعاصی الّتی ہی سبب دخول النار - (مجمع البیان)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ
فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّاعِينَ
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

”اور آپ سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دیجیے کہ یہ ایک
گندگی ہے لہذا تم حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک
پاک نہ ہو جائیں ان کے نزدیک نہ جاؤ، ہاں جب وہ طہارت کر لیں
تو ان کے پاس جاؤ جس صورت سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یقیناً اللہ
توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور طہارت کرنے والوں کو دوست
رکھتا ہے۔“

چوں کہ حیض کے بارے میں شرائع سابقہ میں بھی احکام موجود تھے اس لیے لوگ اس کے متعلق پیغمبر
اسلام سے بھی دریافت کرتے تھے اس آیت میں اس حالت کے احکام میں اہمیت کے ساتھ اس حکم کا بیان

نہ بگو کہ وہ نجاست است۔ (شاہ ولی اللہ)

ہوا ہے کہ مردوں کے لیے ہم بستر کی کرنا اس حالت میں ناجائز ہے۔

”جب تک پاک نہ ہو جائیں“ سے یعنی حیض موقوف نہ ہو جائے اگرچہ ابھی غسل نہ کیا ہو، یہی لَطْهُون کی لفظ کا تقاضا ہے۔ ہاں اگر یہاں پر یَتَطَهَّرْنَ ہوتا تو یہ معنی پیدا ہوتے کہ جب تک وہ طہارت نہ کر لیں۔ اس کا مطلب ہوتا کہ جب تک غسل نہ کر لیں اُن سے مقاربت ناجائز ہے مگر یہ قرأت شاذ ہے اور اس کا اعتبار نہیں ہے۔

جب پاک ہو جائیں تو کہا جارہا ہے کہ اب اُن کے پاس جاؤ جس صورت سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پابندی حیض والی برطرف ہو گئی۔ اب جو عام قانون شرع ہو اس کے مطابق تعلقات ازدواجی سے کام لو۔

اب پہلی جگہ ممانعت کی حد تو حیض موقوف ہونے کو قرار دیا گیا مگر اس کے بعد صراحتہ جو اجازت دی گئی اُسے متفقہ قرأت میں طہارت نہیں بلکہ تطہر سے وابستہ کیا گیا ہے جس کے معنی غسل کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیانی وقت یعنی وہ موقع کہ جب حیض موقوف ہو چکا ہو اور غسل ابھی نہ کیا ہو اس آیت میں مسکوت عنہ ہے یعنی وہ گزشتہ حرمت کے دائرہ سے بھی خارج ہے اور اس اجازت کی صراحت میں بھی داخل نہیں ہے۔ اس سے ذہن میں کچھ آتا ہے کہ اس حالت میں مقاربت مکروہ ہے اگلی لے گزشتہ حرمت کے دائرہ سے تو اُسے خارج کر دیا مگر اجازت کی تصریح نہیں کی جیسا کہ بعض احادیث سے بھی استفادہ ہوتا ہے۔

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

۱۔ تا آن کہ پاک شوند (شاہ ولی اللہ) یہاں تک کہ پاک ہوں (شاہ رفیع الدین)

۲۔ تخفیف الطاء كما هو المرسوم في المصاحف المتداولة بين المسلمين يا، عن يد وعليه

تدواتهم ولا عبرة بما خرج عن ذلك من بعض القراءات۔ (البلاغی)

۳۔ من قرأ يطهرن فانما هو من يتطهرن ای یغتسلن۔ (صافی)

۴۔ فی روایۃ اخری والغسل احب الی۔ (صافی)

نِسَاءَكُمْ حَرِّتُمْ لَكُمْ فَاتُوا حَرِّتُمْ أَنِّي سِتُّمْ وَقَدْ مَوَّ
لَ أَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ
وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ②

”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں لہذا اپنی کھیتی میں جس طرف سے چاہو اور
اور اپنے مستقبل کے لیے سامان رکھو اور اللہ کے غضب سے بچو اور جانتے
رہو کہ تمہیں اُس کے سامنے جانا ہے اور مبارک باد دیکھیے انہیں جو ایمان
لائے ہیں۔“

اس میں پہلا بر عام حالات میں عورتوں سے مقاربت کے جواز کے لیے ہے کہ شریعت اسلام
اس کی حامی بھی نہیں ہو سکتی کہ عورتوں سے تعلقات ازدواجی ختم ہی کرو۔ اس لیے کہ یہ اس مقصد اجتماعی
کو صدمہ پہونچانا ہے جس کے لیے خالق نے اس صنف کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے مگر ہاں اس دنیوی مفاد
کے لیے آخرت کو بھول نہ جاؤ۔

دوسرا جز کہ اپنے لیے سامان آخرت مہیا کرو اور اللہ کے غضب سے بچو، یہ اُن صورتوں میں
کہ جو ممنوع ہیں اس عمل سے روکنے کی تاکید ہے یعنی دنیا کا مفاد کیسا ہی سہی مگر تمہیں اپنی آخرت کے بنانے اور
فرائض الہیہ کی پابندی کرنے کا خیال بہر حال ضروری ہے۔ ③

② من اى جهة ستم۔ (بیضاوی) ہر روش کہ خواہد۔ (شاہ ولی اللہ) ③ بشریاد رسول اللہ (مبلائی)

④ اى واتقوا عقاب الله بترك مجاوزة الحمة فیما بین لکم (مجمع البیان)

عمل کی پابندی کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ کہہ کر کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہیں اللہ کو
منہ دکھانا ہے، آخر میں یہ کہنا کہ "ولبشر المومنین" یعنی مبارک باد کے قابل ہیں وہ جو ایمان لائیں۔
اس حقیقت کا اظہار ہے کہ اس جماعت میں بھی جو اپنے کو مسلم و مومن کہتی ہو بہت سے واقعہ اس
کالیقین نہیں رکھتے کہ کوئی روز حشر و نشر ہے اور خدا کو منہ دکھانا ہے ورنہ ان کا کردار یہ ہوتا ہی نہ جو
اس وقت ہے۔

maablib.org

وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا
بَيْنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۳۳﴾

” اور اللہ کو اپنی قسموں کا تختہ مشق نہ بناؤ تاکہ تم نیکو کار اور پرہیزگار
ہو اور لوگوں میں صلح کرا سکو اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔“

بعض لوگ بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں اور زیادہ تر وقتی جذبات کی رو میں اور یہ اکثر
نیک کاموں کے ترک سے بھی متعلق ہوتی ہیں مثلاً کسی سے بگڑ گئے تو کہہ دیا بخدا اب میں اس کے
ساتھ کوئی نیک سلوک نہ کروں گا یا کسی سے رنجش ہوئی اور کہہ دیا، خدا کی قسم اب میں اُس سے کبھی
بات نہ کروں گا۔ اس وقت انسان ایسا جذبات کی رو میں کہتا ہے اور پھر اس کام کو دل چاہتا ہے
تو قسم کی پابندی سدا راہ محسوس ہوتی ہے۔ خالق اس طرح کی قسموں سے منع کر رہا ہے اور ارشاد
ہو رہا ہے کہ اس طرح کی قسمیں نہ کھایا کرو تاکہ نیک کاموں میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور خلق کے درمیان
رنجش و نزاع ویرپا نہ ہو بلکہ صلح کی صورتیں پیدا ہو سکیں۔ چوں کہ قسمیں کلام سے تعلق رکھتی ہیں۔
اس لیے آخر میں کہا ہے کہ اللہ سننے والا ہے یعنی تم جو قسمیں کھاؤ ان سے وہ بے خبر نہیں ہے۔
اور جاننے والا ہے یعنی ان قسموں سے جو تم کو نقصان پہنچتا ہے اس سے بھی خوب واقف ہے۔
اور اسی لیے وہ تم کو اس سے روکنا چاہتا ہے۔

۱۳۳ اٰی نصبا لہا۔ (جلالین) العرضۃ ما تكثر ملاقاتہ ومصادفۃ کما یقال الانسان عرضۃ

للبلاء (البلاغی) مت کرو اللہ کو نشانہ واسطے قسموں اپنی کے (شاہ رفیع۔ لدین)

ث ان تبروا موضعہ جرم جذبات اللام عن الخلیل۔ (فتح البیان)

سے سمیع ایمانکم علیہم باحوالکم وما یصلحکم (البلاغی)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ
يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۱۹۲﴾

” اللہ تمہاری لالیعنی قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا مگر جو تم دل
سے کرو گے اس کا مواخذہ کرے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے برداشت
کرنے والا“

پہلے جو کہا گیا تھا کہ خالق کو تختہ مشق اپنی قسموں کا نہ بناؤ، اس سے ایسی قسموں کی ممانعت تو ہو
ہی چکی، مگر اب خیال ہوتا تھا کہ عقدہ میں یا بطور تکیہ کلام ایسی قسمیں جو کھائی گئیں تو پابندی تو ان قسموں کی
لازم ہو ہی گئی۔ اس آیت میں اسی خیال کی رد کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایسی لالیعنی لے قسموں
کی پابندی بھی ضروری نہیں ہے۔ نہ اس کا کوئی محاسبہ تم سے ہوگا اور نہ کفارہ لازم ہوگا۔
آخری لفظیں کہ ”اللہ بخشنے والا ہے برداشت کرنے والا“ اس فعل کے مذموم اور لائق
سزا ہونے کی طرف اشارہ ہے مطلب یہ ہے کہ یہ فعل تمہارا یقیناً برا ہے مگر یہ اللہ کی بخشش اور
اس کا حلم ہے کہ وہ تم سے اس پر درگزر کرتا ہے اور سزا نہیں دیتا۔

maablib.org

لَهُ اللّٰغْوَامَالُ يَقْصَدُ بِهِ عَقْدُ الْيَمِينِ بَلْ يَجْرِي عَلَى اللِّسَانِ تَوَكُّأً فِي الْكَلَامِ (البلاغی)

هو المردى عن ابى جعفر و ابى عبد الله - (مجمع البيان)

لَهُ لَا يُؤْخَذُكُمْ اللَّهُ بِالْعُقُوبَةِ وَالْكَفَّارَةِ - (صافی)

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيصًا رُبْعًا
أَشْهُرًا فَإِنْ فَأَوْفَانِ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

”ان کے لیے جو اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھالتے ہیں چار مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد اگر وہ رجوع کریں تو بدلا شہدائے اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان۔“

اس میں ایلا کا حکم بیان کیا گیا ہے جس کی تفصیل کتب فقہ میں درج ہے۔ ایلا یہ ہے کہ مرد قسم شرعی کھائے اور وہ بھی جوش غضب میں تکیہ کلام کے طور پر نہیں بلکہ سمجھی بوجھی قسم ہے کہ وہ اپنی زوجہ سے مباشرت نہیں کرے گا۔ اے بتایا گیا ہے کہ چار مہینے تک تو انھیں اس قسم پر قائم رہنے کا حق ہے کیوں کہ چار مہینے تک تو یوں بھی انسان کو ترک مباشرت کا حق ہے لیکن چار مہینے کے بعد زوجہ کو مطالبہ کا حق ہے اور اس صورت میں انھیں کفارہ دے کر اس قسم کو توڑ دینا چاہیے یا طلاق دے دینا چاہیے جو اس کے بعد کی آیت میں مذکور ہے۔ اب قسم توڑنے کا جو گناہ ہے اُسے کہا جا رہا ہے کہ خدا معاف کر دے گا۔ اور یہ اس کی رحمت و رافت کا تقاضا ہے جسے صرف تفضل کہا جاسکتا ہے۔

۱۔ رجوع فی الیمین بالحنث (بیضوی) ۲۔ علی وجد یقع موقع اللغو (مجمع البیان)

۳۔ انه الحلف علی ترك الزوجة (البلاغی) ۴۔ یمہ یجب علی الفانی عندنا الکفارة والاعقوبة علیہ (مجمع)

۵۔ لمعنی لنیس لهم بعد ۶۔ لا یتبع بعقوبة (صافی) ۷۔ یدل علی عدم العقاب علیہ

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۲۲﴾

”اور اگر وہ طلاق دینا طے کر لیں تو بلاشبہ اللہ سُننے والا ہے جاننے والا“

مطلب یہ ہے کہ چار مہینے کے بعد اگر عورت کا مطالبہ تعلقات ازدواجی کے متعلق ہے تو پھر دو صورتوں میں انحصار ہے: یا تو قسم کو توڑ دیں اور اس کا کفارہ ادا کریں اور یا پورے شعور اور ارادہ کے ساتھ طلاق دے دیں بیچوں بیچ میں حلق چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ طلاق کے ساتھ عزم کی لفظ کا استعمال جو شعور و ارادہ کی قوت کا پتہ دیتا ہے اس کا ثبوت ہے کہ طلاق کے لیے صرف الفاظ کا جاری کر دینا خواہ بلا ارادہ ہو یا تماشائی طور پر ہو کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ قصد النشاء اور پورے پورے شعور کا ہونا ضروری ہے جو مطابق تعلیم الہیہ بیت علیہم السلام مسلک امامیہ ہے اور چوں کہ اس میں دو جز ہیں ایک دل سے متعلق اور قصد النشاء اور دوسرا زبان سے متعلق اور وہ صیغہ طلاق اس لیے تتمہ آیت میں دو لفظیں صرف ہوئیں، سمیع اور علیم، ”خدا سُننے والا ہے“ ”خدا جاننے والا“ الفاظ سے متعلق ہے۔ اور ”جاننے والا“ دل کے اندر وہی قصد سے متعلق ہے۔

← maablib.org

۱۔ وان حتموا قصدہ (بیضادی) و اگر قصد کردند جدائی را (شاه دل اللہ) اور اگر قصد کریں طلاق کی۔
(شاه رفیع الدین)

طلاق ہی کی طحانیں (فرمان مل صاحب)

۲۔ المذكورة في سورة المائدة في تسعة د ثمانين (ابن لاثي)

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ
 لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ
 يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَأْدِهِنَّ
 فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ۲۳۵

”اور جن عورتوں کو طلاق دیا جائے وہ اپنے کو روکیں گی تین دفعہ ایام سے پاک ہونے تک اور انھیں جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اُسے جو اللہ نے اُن کے شکموں میں پیدا کیا ہے، اگر وہ اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتی ہیں اور اُن کے شوہر اس دوران میں اُن کے واپس بُدلائینے کے زیادہ حق دار ہیں اگر وہ تعلقات درست رکھنا چاہیں اور اُن عورتوں کا حق بھی ویسا ہی ہے جیسا اُن پر بھلائی کرنے کا فرض ہے۔ ہاں مردوں کو اُن پر ایک درجہ فوقیت ہے اور اللہ زبردست ہے بڑا سوچھ بوجھ رکھنے والا“

اس میں عدۃ طلاق کا بیان ہے جب کسی عورت کو اس کا شوہر طلاق دے تو طلاق کے بعد

ہی فوراً کسی دوسرے مرد سے عقد جائز نہیں ہوگا بلکہ عدہ کے گزرنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اسی عدہ کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے اور ابتدا میں المطلقہ کی لفظ اگرچہ عام ہے مگر دوسرے دلائل سے ثابت ہو گیا ہے کہ حکم انہی مطلقات سے مخصوص ہے جنہیں بعد دخول طلاق دیا گیا ہو اور انہیں آیام ہوتے ہوں یعنی یا نسہ اور غیر مدخول بہا کا یہ حکم نہیں ہے یہ

اس نظیر کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کے بعد اگر احکام میراث میں آیت قرآن وَلَهُنَّ التَّرْبِيعُ مِمَّا تَرَكَ تَعُو کی تشریح میں کچھ دلائل کی بنا پر یہ کہا جائے کہ یہ حکم زوجہ کا ہے جائداد منقولہ کے متعلق اور غیر منقولہ میں سے بالکل یا کسی حد تک زوجہ محروم ہے تو یہ نہ کہا جائے کہ نص قرآن کے خلاف ہے۔ یاد رکھنا چاہیے عموم کی تخصیص یا اطلاق کی تفسیر کا نام مخالفت نہیں ہے جس کے ثبوت کے لیے یہی محل کافی ہے کہ آیت لفظ المطلقہ کے ساتھ وارد ہوئی ہے مگر حکم وہ کچھ خاص طرح کے مطلقات سے مخصوص مانا جاتا ہے، سب کے لیے تسلیم نہیں کیا جاتا۔

اس مدت تک کہا گیا ہے کہ ”اپنے کو روکیں گی“ یہ لفظیں ظاہراً خیر ہیں مگر اس سے مقصود یہ کہنا ہے کہ انہیں اتنی مدت تک ضرور بالضرور اپنے کو روکنا چاہیے یہ
اب یہ مدت کیا ہے؟ تین قروء۔ قروء کے دونوں معنی ہیں آیام بھی اور آیام سے پاک ہونا بھی۔

مگر ہمارے یہاں اس کی تفسیر تین طہر سے ہی ہوئی ہے جس کا مطلب ہے تین دفعہ آیام سے پاک ہونے کی مدت یہ
بعض ائمہ اہل سنت بھی اس سے متفق ہیں یہ

المطلقہ سید بہا المدخول بہن من ذوات الاقراء (بیضاوی)

من خبر فی معنی الامر للتاکید۔ (صافی)

من هذه الحروف من الاضداد (مجمع البیان) جمع قروء بفتح القاف وهو الطهر۔۔۔۔۔ قولان (جلالین)

من المراد بالقروء الاطهار عندنا (مجمع) علیہ اجماع الامامیة وحدیثہم (ابن عثیم)

من ذهب الشافعی الى انها الطهار (نیشاپوری)

یہ مطلقات ” اسے چھپائیں نہیں جو اللہ نے اُن کے شکموں میں پیدا کیا ہے۔ یعنی اگر انھیں حمل ہے جس کا شوہر کو بوقت طلاق علم نہیں تھا — یا ممکن ہے خود اس عورت کو بھی علم نہ ہو اور اس زمانہ عدہ میں معلوم ہو جائے تو انھیں لازم ہے کہ شوہر کو اس کی اطلاع دے دیں چھپانے کی کوشش نہ کریں اور بعض روایات میں اس کے معنی یہ لیے گئے ہیں کہ جو اُن کی کیفیت ہو مگر ہو یا حیض ہو یا حمل اسے صاف صاف بتا دیں، مخفی نہ کریں تاکہ ناواقفیت کی وجہ سے شوہر نہ غلط کاری میں مبتلا ہو سکے اور نہ جو خالق کی طرف سے اُسے عدہ میں رجوع کا حق ہے وہ ضائع ہو سکے یہ

اس عدہ کے دوران میں شوہر کو بغیر کسی عقد کے اسی سابق زوجیت کے حق سے دوبارہ تعلقات ازدواجی قائم کر لینا جائز ہیں جس میں زوجہ کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے یہ

ان امر ادوا اصلاحاً۔ اب یہ شوہروں کو ہدایت ہے کہ اس رجوع سے تمھارا مقصد صرف اس بے چاری عورت کو پریشان کرنا نہ ہونا چاہیے بلکہ واقعی اگر اب نباہ کرنا ہو تو ایسا کرو کہ آخر میں عورتوں کو جو ایک بالکل بے جان مخلوق یا حیوان یا مثل اناث البیت سمجھ کر ایسا تصور تھا، اور اب بھی شاید ہیئت سے جاہل مردوں کو ہوتا ہے کہ حقوق سب شوہر کے ہیں اور بیوی کا کام تو بس اطاعت کرنا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ ایسا نہ سمجھنا، مرد اور عورت کا رشتہ ایک طرح سے برابر کا رشتہ ہے لہذا جس طرح عورتوں پر فرائض ہیں جن کے مطالبہ کا حق مردوں کو ہے اسی طرح ان کے حقوق بھی ہیں جن کا ادا کرنا مردوں کے فرائض میں داخل ہے یہ اس مطلب کو قرآن نے اس مختصر جملہ میں سمودیا ہے کہ لهن مثل الذی علیہن بالمعروف ۱۵

ہاں اسلام کا نقطہ اعتدال چوں کہ مرد اور عورت کی بحیثیت صنف کئی مساوات کے نظریہ کے

۱۵ وهذا القول اعم فالأخذ به أدلی (مجمع البیان)

۱۶ لا یحتاج فی ذلک الی رضا المرأة ولا الی عقد جدید و اشهاد (مجمع)

۱۷ اصلاحاً لما بینہن ولم یریدوا مضار تھن (صافی)

۱۸ ای ولهن حقوق علی الرجال مثل حقوقهم علیہن فی الوجوب واستحقاق المطالبة علیہا (بیضاوی)

۱۹ هذا من الفوائد العجیبة الجامعة للفوائد الجمّة (مجمع البیان)

ساتھ بھی متفق نہیں ہے جو مغربی تصورات کی بنا پر آج کل تعلیم یافتہ دماغوں پر شدت سے مسلط ہے اس لیے قرآن نے تبادُلِ حقوق و فرائض کے بیان کے بعد ایک جملہ میں یہ ارشاد کیا کہ واللہ لعل علیہم درجۃ "ہاں مردوں کو اُن پر ایک درجہ فوقیت ہے۔"

چوں کہ مرفطی خصوصیات میں ان سے بالاتر ہیں اور اس لیے شارع نے جو خالقِ فطرت بھی ہے انھیں طبقہِ نِوَائِمِین کی عزت و ناموس کا محافظ اور نان و نفقہ کا کفیل بنایا ہے اس کا لحاظ عورتوں کو رکھنا لازم ہے جس کا اسلام کے حکیمانہ نظامِ تشریع اور تقسیمِ حقوق میں بھی لحاظ کیا گیا ہے۔

آخر میں واللہ عزیزِ حکیم کے الفاظ میں حاکمانہ اور حکیمانہ دونوں پہلوؤں کا امتزاج ہے چوں کہ تقسیمِ حقوق و فرائض میں مرد اور عورت دونوں پر جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں وہ دونوں کو اکثر ناگوار ہوتی ہیں اور وہ ان کی مخالفت کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور تعمیل سے گریز کرتے ہیں تو عزیز کہہ کے انھیں عذابِ الہی کا تصور پیدا کیا گیا ہے کہ اس کی مخالفت کر کے تم اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتے کہ وہ "زبردست" ہے اس کے مقابلہ میں کوئی غالب نہیں آسکتا اور پھر انھیں بطورِ ناصح سمجھایا ہے کہ اس نے جو پابندیاں عائد کی ہیں وہ تمھاری بھلائی ہی کے لیے ہیں کیوں کہ وہ "حکیم" ہے۔ اس کا کوئی حکمِ ظلم اور مصالح سے خالی نہیں ہوتا ہے اور اُس میں بھول چوک اور غلطی کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔

maablib.org

لے عزیزِ یقین علی الانتقام ممن خالف الاحکام حکیم شرعہا لحکم ومصلح (بیفادی)
لے مصیب فی افعاله واحکامہ لا یطرق الیہا احتمال العیث والسفہ والغلط والباطل (نیشاپوری)

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيَةٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا
يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا
يُقِيمَا حَدَّ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حَدَّ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ٥

”ایسا طلاق بس دو دفعہ ہو سکتا ہے، اس کے بعد پھر یا ٹھیک طور پر رکھے یا مناسب طور پر روانہ کر دے اور یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انھیں دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو مگر یہ کہ ان دونوں کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ خدا کی مقرر کردہ حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ وہ حدودِ الہیہ کو قائم نہیں رکھیں گے تو جو کچھ وہ عورت معاوضہ دیتا چاہے اس میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ ان سے قدم آگے نہ بڑھاؤ اور جو اللہ کی حدوں سے قدم آگے بڑھائے تو یہی وہ ہوتے ہیں جو ظالم ہیں“

۵ یعنی الطلاق الذی یملک الرجعة عقیبہ مرقان (معالم التنزیل بغوی) طلاق رجعی دو بار است (شاہ ولی اللہ) یہ طلاق دو بار (شاہ ربیع المکرم)

اس میں پہلے طلاقِ بائن کا حکم بتایا گیا ہے اور پھر خلع کا حکم بیان کیا گیا ہے۔
 طلاقِ بائن: یعنی جس میں شوہر کو عدہ میں رجوع کا حق حاصل نہیں ہے، یہ کیوں کر ہوتا ہے؟
 ایک دفعہ طلاق دیا، پھر عدہ کے اندر رجوع کر لی۔ اس کے بعد پھر طلاق دیا اور پھر عدہ کے اندر رجوع
 کر لی، اس کے بعد تیسری دفعہ پھر طلاق دیا تو یہ طلاقِ بائن ہوگا۔

سياق و الفاظ قرآنی صاف اسی صورت کا پتہ دے رہے ہیں، چوں کہ اس سے پہلے کی
 آیت میں اس کا بیان ہوا تھا کہ عدہ کے اندر اگر شوہر رجوع کر لے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اس آیت میں
 اسی کو کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کا طلاق بس دو دفعہ ہو سکتا ہے، اس کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا، لہذا
 اب محتمم طور پر طے کر لے کہ طلاق نہیں دینا ہے تو بس یک سو فی اور حسن معاشرت کے ساتھ اب رشتہ
 ازدواجی پر قائم رہے۔ یہ ہے امساك بمعروف۔

اور بالبس اب محتمم طور پر سلسلہ ہی قطع کر لے یعنی ایسا طلاق دے جس کے بعد رجوع نہیں
 ہوگی۔ یہ ہوگا طلاقِ بائن جس کے بعد یہ رشتہ بالکل قطع ہو گیا اور عدہ کے اندر رجوع کا حق نہیں رہا۔
 اہل سنت عموماً ایک نشرت میں تین دفعہ الفاظ طلاق جاری کر دینے کو بھی طلاقِ بائن سمجھتے
 ہیں مگر قرآن مجید کی دونوں آیتوں پر ایک ساتھ غور کرنے کے بعد اس تصور کی گنجائش نہیں رہتی۔

ہم نے الطلاق کا جو ترجمہ کیا ہے ”ایسا طلاق بس دوسری دفعہ ہو سکتا ہے“ اس کا مطلب
 یہ ہے کہ الطلاق میں الف لام عہد کا ہے اور اس سے اشارہ ہے گزشتہ آیت کے مضمون کی طرف
 کہ طلاق دے کر عدہ کے اندر رجوع کر لی جائے۔ اگر یہ مفہوم نہ ہو اور الف لام جنس کا لیا جائے جس کے بعد
 یہ معنی ہوں گے کہ طلاق بس دوسری دفعہ ہوتا ہے تو یہ مطلب بالکل درست نہیں ہے اس لیے کہ طلاق تو وہ
 بھی ہے جو تیسری دفعہ ہوتا ہے جس کے بعد رجوع نہیں ہے۔

پھر عقلاً بھی دیکھیے تو طلاق کی حقیقت اس کی متقاضی ہے کہ اس کے پہلے رشتہ زوجیت قائم

تھا اور اسے اب قطع کیا جا رہا ہے ایک نشست میں تین دفعہ کیا ہزار دفعہ الفاظ طلاق زبان پر جاری کر دیے تو سوال یہ ہے کہ پہلی دفعہ کے صیغہ طلاق سے وہ عورت زوجیت سے خارج ہوئی یا نہیں، اگر خارج ہو گئی تو اب وہ زوجہ ہی نہیں ہے۔ پھر بعد کے یہ الفاظ طلاق کا مصداق کیوں کر قرار پا سکتے ہیں اور اگر پہلی دفعہ الفاظ سے خارج نہیں ہوئی، بعد کے الفاظ سے خارج ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام الفاظ کے مجموعہ سے طلاق حاصل ہوا لہذا وہ تین طلاق کہاں ہوئے۔ ایک ہی طلاق ہوا۔

اسی لیے مذہب اہل بیت علیہم السلام یہ ہے کہ تین دفعہ الفاظ طلاق جاری کرنے کے بعد وہ ایک ہی طلاق سمجھا جاسکتا ہے تین طلاقوں کا حکم اس میں جاری نہیں ہوتا ہے

دوسرا حکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ طلاق دینے پر جو کچھ تم نے دیا ہے یعنی مہر تہ اس کے کل یا کسی جز کی واپسی کا حکم نہیں ہے۔ یہ تمہید ہے حکم خلع کے بیان کی کہ مہر تو سابق زوجیت کی پس پر ثابت ہو چکا۔ اب اس کے واپس لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں اگر زوجہ خود طلاق چاہتی ہو اور وہ طلاق کے معاوضہ میں اپنے مہر کو معاف کرے یا اگر لے چکی ہے تو واپس دینے پر تیار ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طلاق کو جو معاوضہ کے ساتھ ہوتا ہے طلاق خلعی کہا جاتا ہے۔

اسے یوں کہا گیا ہے کہ جب ان دونوں کو اندیشہ ہو کہ حدودِ الہیہ کو قائم نہ رکھ سکیں گے یعنی تعلقات اتنے ناخوش گوار ہوں کہ شوہر اور زوجہ دونوں ہی اب نباہ ہونے سے مایوس ہو گئے ہوں تو اس صورت میں گزشتہ حکم نہیں رہے گا۔ اب جب کہ ایسا ہو "ایسا ہو" کو قرآن میں اب یوں کہا گیا ہے کہ "لیکن اگر تم لوگوں کو یہ اندیشہ ہو" یہ "تم لوگ" کون؟ اس سے صنعت التفات کے طور پر شوہر اور زوجہ کے مراد ہونے کا امکان تو ہے مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے با اثر اور معقول اشخاص مومنین مراد ہوں جو صلح کی کوشش کر سکتے ہیں اور اس صورت میں اس تغیرِ سلوک کے اندر

۱۔ علیہ مذہب اہل البیت واجماع الامامیۃ، ومذہب ابن عباس (البلاغی) ہذا ہوالا قیس

واختارہ کثیر من علماء اہل البیت (نیشاپوری)

۲۔ مِمَّا اتیموہن ای اعطیتوہن من المہر۔ (مجمع البیان)

یہ مفہوم مضرب ہے کہ اگر انھیں اندیشہ بھی پیدا ہوا ہو تو دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بیچ میں پڑ کر اصلاح
 حال کی کوشش کریں۔ جب یہ بھی کوشش میں ناکام ہو کر مایوس ہو جائیں تو اب خلع کی معاملت ہو جائے
 تو بہتر ہے۔ یہاں کہا گیا کہ ”کوئی حرج نہیں دونوں کے لیے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی کوئی
 پابندی نہیں ہے بلکہ اختیار ہے۔ زوجہ کو تو یہ اختیار ہے کہ وہ کچھ معاوضہ کی پیش کش کر کے طلاق مانگے
 اور پھر شوہر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس پیش کش کو چاہے تو منظور کر لے۔

MAAB 1431

مرکز اسلامیات
 maablib.org

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا
أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾

”اب اگر وہ طلاق دے تو اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں
ہوگی جب تک وہ اس کے علاوہ کسی شوہر سے شادی نہ کرے۔
اب جب وہ اُسے طلاق دے دے تو اگر ان دونوں کا خیال ہو کہ
وہ اب اللہ کی حدوں کو برقرار رکھیں گے تو ان کے لیے کوئی
گناہ نہیں کہ وہ آپس میں پھر شادی کر لیں۔ اور یہ اللہ کی مقرر
کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ بیان کرتا ہے ان لوگوں کیلئے جو جانتا چاہیں۔“

یہ گزشتہ آیت کے مضمون کا متمم ہے۔ یہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ دو دفعہ کے بعد اب
شوہر کو محتمم طور پر دو باتوں میں ایک کو طے کر لینا چاہیے، یا تو وہ ٹھیک طور پر رہے اور رشتہ
ازدوجی کو برقرار رکھے یعنی اب کبھی طلاق نہ دے اور یا اب وہ اس سے بالکل قطع تعلق
کر لینا طے کرے۔

اب اگر اس نے دوسری شق اختیار کر لی تو اس کا حکم اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ اگر
اس نے اب تیسری بار طلاق دیا تو پھر اُسے عدہ کے اندر رجوع کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس طلاق

کو طلاق بائن کہتے ہیں۔

اب وہ اس کے لیے اُس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک دوسرے شوہر سے اس کا عقد نہ ہو جائے اور وہ اُس سے مباشرت نہ کر لے اور یہ بھی ایک مثال ہے اس کی کہ الفاظ قرآن مطلق ہیں مگر حکم ایک قید کے ساتھ مقید ہے کہ ہاں جب یہ شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے دے تو اگر وہ دونوں یعنی سابق کے میاں بیوی سمجھیں کہ اب زوجیت کے فرائض ادا کرتے ہیں گے تو وعدہ گزرنے کے بعد پھر دوبارہ یا ہم عقد کر کے رشتہ زوجیت میں خسلک ہو سکتے ہیں یہ

یہ تمام پابندیاں اس لیے ہیں کہ وہ رشتہ زوجیت کو ایک کھیل اور مذاق نہ سمجھیں اور اس کی اہمیت کو محسوس کریں۔

maablib.org

۱۔ حتی تزوج زوجا غیرا و بیجا معها۔ (مجمع البیان) اتفق الجمهور علی انه لا بد من الاصابة۔ (بیضاوی)

۲۔ فالایة مطلقة قید بقا السنة (بیضاوی) وتطأها كما فی الحديث رواه الشيخان (جلالین)

۳۔ فذكر النكاح بلفظ التراجع۔ (مجمع البیان)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
 بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ
 ضَرَارًا لِلتَّعَدُّ وَلَا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا
 تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۖ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

”اور جب تم غورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی میعاد پوری کرنے لگیں تو
 یا تو اب ٹھیک طور پر انھیں رکھو یا اچھے طور پر انھیں رخصت کر دو ۷
 اور نقصان رسانی کے طور پر انھیں نہ روکو کہ تعدی سے کام لو اور جو
 ایسا کرے گا اُس نے خود اپنے اوپر تم ڈھایا اور اللہ کے احکام کو مذاق
 نہ بناؤ ۸ اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے اور اس نے تم پر کتاب

۷ البلوغ ہننا بلوغ مقاریۃ ای قارب انقضاء الحدۃ (مجمع البیان) ۸ یا جانے دو انھیں اچھی طرح (تاج العلام)

۹ نہ بناؤ تم ہماری آیتوں کو ہنسی ٹھٹھا۔ (تاج العلام)

اور حکمت اتاری ہے، اس کے ذریعہ سے تمہیں نصیحت کرتا ہے
اور اللہ کے غضب سے بچو اور سمجھے رہو کہ بلاشبہ اللہ ہر چیز کا
جانتے والا ہے۔

یہ طلاق حجتی کے متعلق کہا جا رہا ہے جس میں عدہ کے اندر رجوع کا حق ہوتا ہے کہ عدہ پورا
ہونے کے پہلے ایک دفعہ طے کر لو کہ تمہیں واقعی نباہ کرنا ہے یا نہیں۔ اگر صحیح طور پر یعنی ادائے حقوق کے
ساتھ نباہ کرنا ہے تو عدہ کے اندر رجوع کر لو ورنہ عدہ گزر جانے دو اور پھر انہیں رخصت کر دو کہ
اب وہ جا کر چاہیں تو عقد ثانی کر لیں۔

بعض شوہر صرف پریشان کرنے کے لیے کہ وہ دوسرا نکاح نہ کر سکے عدہ میں رجوع کر لیتے
ہیں، ایسا اب بھی ہوتا ہے اور زمانہ جاہلیت میں تو ایسا بہت کیا جاتا تھا اُسے پہلے ”بالمعروف“
ٹھیک طریقہ پر کہہ کے اشارہ روکا تھا۔ اور پھر صراحت بھی کہہ دیا کہ صرف ضرر رسانی کے لیے ایسا نہ
کر ورنہ یہ تمہارا ایک ظلم ہوگا جس سے تم خدا کے یہاں نتیجتاً اپنا نقصان کرو گے یعنی تم سے اس
کا مواخذہ ہوگا۔

یہ طلاق اور رجوع وغیرہ کے احکام نظام معاشرتی کی اصلاح کے لیے حکیمانہ مصالح
پر مبنی ہیں۔ انہیں مذاق نہ بناؤ۔

یہ عمل مذاق احکام الہیہ کے ساتھ ان سب ہی افراد کے کردار میں ہے جو ایمان کے دعوے

المراد بالمعروف ھٰھنا ان یمسکھا علی الوجه الذی اباحہ اللہ من القیام بما یجب لھا من
التفقت وحسن العشر (مجمع البیان) ۱۰ کالوا یفعلون فی الجاہلیۃ اکثر ھذا الافعال رجاء ان یتخلع
المرأۃ منہ بما لھا (مشاورت) ۱۰ ظلم نفسه بتعريضها للعقاب (ریضاوی)
کہ لاشتخفوا باوامرہ ولواھیہ۔ (صافی)

کے ساتھ پھر بھی اطاعت احکام سے گریز کرتے ہیں۔ یہ
 آخر میں تہدیدی انداز میں کہا گیا ہے کہ ”اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے“ یعنی صرف اس کا
 خیال نہ رہنا چاہیے کہ ہمارے عمل کو لوگ بُرا نہ کہیں یا عام افراد خلاق کو اس کی بُرائی کا احساس نہ ہو،
 تمہیں تو اپنے عمل کو مابین خود و خدا درست رکھنا چاہیے کیوں کہ لوگوں کو خبر ہو نہ ہو، اُسے تو ہر بات
 کا علم ہے یہ

لَا مَن خَالَفَ أَمْرَ الشَّرْعِ فَهُوَ مَتَّخِذٌ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوا - (بغوی)
 تہ تاکید و تہدید - (ریضوی و صافی)

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْصُلُوهُنَّ
 أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
 ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ذَلِكَ لَكُمْ أَنْتُمْ وَلَكُمْ وَاطَّهَرُوا اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
 لَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۴۸﴾

”اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی میعاد پوری کر
 لیں تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ
 مناسب صورت پر آپس میں طے کر لیں، اس سے نصیحت لے گا تم
 میں کا وہ شخص جو اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ تمہارے لیے
 زیادہ ستھرا اور پاک صاف رکھنے والا طریقہ ہے اور اللہ علم رکھتا ہے
 اور تم علم نہیں رکھتے۔“

اس میں حکم شرعی بتایا گیا ہے کہ طلاقِ جمعی میں جہاں عدہ کے اندر رجوع کی اجازت ہوتی
 ہے اگر عدہ گزر جائے تو پھر رجوع کا حق نہیں رہتا۔ اس کے بعد اگر وہ شادی کرنا چاہیں تو اس میں

لے بلوغ الاجل ھنا علی الحقیقة - (نیشاپوری)
 ت بما یحسن فی الدین والمردۃ من الشرائع -

کسی کو مزاحمت کا حق نہیں ہے۔

”اپنے شوہروں سے“ یعنی اپنے پسند کے شوہروں سے یا اپنے مطلوب مناسب شوہروں سے اس صورت میں یہ مانع ہونے والے پہلے شوہر بھی ہو سکتے ہیں کہ خود تو طلاق دے چکے۔ اب وہ جہاں نکاح کرنا چاہتی ہیں اس میں وہ مختلف صورتوں سے سدا راہ ہوتے ہیں اور یہ عورت کے اہل خاندان اور سماج کے دوسرے افراد بھی ہو سکتے ہیں جو کسی غلط رسم و رواج وغیرہ کی بنا پر اس کو عقد ثانی سے مانع ہوں اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے پہلے شوہروں سے اگر از سر نو نکاح کرنا چاہیں تو دوسرے لوگوں کو اس میں مزاحمت درست نہیں ہے۔

آخری الفاظ بھی اس کا پتہ دیتے ہیں کہ یہ دوسرے افراد خاندان اور افراد ملت کے طرز عمل پر انتباہ ہے کہ اکثر وہ کسی مفروضہ معیار شرافت کے تصور سے عورت کو اس کی مرضی پر عمل کرنے سے روکتے ہیں۔ اس کے نتیجہ میں ہو سکتا ہے کہ نفسانی خواہش اس سے کوئی ایسا عمل کرادے کہ حقیقی معنی میں دامن شرافت داغ دار ہی نہیں بلکہ تار تار ہو جائے تو کہا جا رہا ہے کہ ”اُن کو اُن کی مرضی کے شوہروں سے عقد کرتے ہیں مانع نہ ہو۔“

ذَلِكُمْ اِذْ كُنْتُمْ لَكُمْ وَاَطْهَرُ ”یعنی یہ اخلاقی پاکیزگی اور تمھارے دامان شرافت کے پاک صاف رکھنے کے لیے زیادہ بہتر طریقہ ہے۔“

اس سے عمومی طور پر اُن بے زبان ناکتخاڑ ٹریکیوں کے بزرگ بھی انتباہ حاصل کر سکتے ہیں جو اُن پر اُن کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی کو مسلط کرنے میں اُن کی رواجی خاموشی یا رسمی اظہار رضامندی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

maablib.org

لَهُ اِیْ صِنْ رَضِیْنَ بِهِنَّ اَنْزَ وَاجَا لَهْنَ - (تجمع البیان)

لَهُ الذِّیْنَ یَرْضَیْنَ فِیْهِمْ وَیُصْلِحُوْنَ لَهْنَ - (نیشاپوری)

لَهُ قِیْلَ الذِّیْنَ کَالْوَاِزِ وَاجَا لَهْنَ مِنْ قَبْلِ - (تجمع)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ
 أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ
 كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ الْفَصْلُ عَنْ تَرْضَاعِ
 فَتَنَّهُمَا وَتَشَاوَرَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمُ
 بِالْبَعْرِ وَفٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَيْكُمْ أَنْتُمْ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرُونَ

”اور مائیں اپنے بچوں کو کامل دو برس تک دودھ پلائیں گی اُس کے
 لیے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے اور بچہ کے باپ پر اُن کا
 کھانا کپڑا مناسب طور پر لازم ہے کسی بھی متنفس کو اس کی طاقت سے

۱۰ المولود له اى الاب - (جلالین)

۱۱ اس پر لازم ہے کہ کھانا کپڑا اس کا واجب - (تاج العلماء)

زیادہ حکم نہیں دیا جاتا۔ نہ ماں کو درپے آزار ہونا چاہیے اپنے بچے کے لیے، اور نہ باپ کو اپنے بچے کے لیے، اور وارث پر بھی ایسا ہی لازم ہے، ہاں اگر وہ دونوں دودھ بڑھائی کرنا چاہیں آپس کی رضامندی اور باہمی رائے مشورہ سے تو اُن پر کوئی گناہ نہیں اور اگر چاہتے ہو کہ اپنی اولاد کو خود دودھ پلوالوٹے تو تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے جب کہ جو کچھ تمہیں دینا ہے سب ٹھیک طور پر حوالے کر دو اور اللہ کے غضب سے بچو اور جانے رہو کہ بلاشبہ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کا دیکھنے والا ہے۔“

”مائیں اپنے بچوں کو کامل دودھ پلائیں گی“ یعنی ”انہیں ضرور پلانا چاہیے۔“ مگر یہ ضرور پلانا چاہیے۔“ استحقاق کا اظہار ہے نہ یہ کہ ان کا فریضہ ہے کہ وہ ضرور پلائیں۔ ایسا نہیں ہے، اسی لیے انہیں شوہروں سے اجرت کے مطالبہ کا حق ہے اور قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ وان تعاسرت فسترضع له اخرى“ اگر تم نے اجرت کے دینے میں تکلف کیا تو پھر کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی۔“

۱؎ والدہ اپنے بیٹے کا اور والد اپنے بیٹے کا ضرور نہ چاہیں۔ (عماد الدین)

۲؎ اگر تم رائے مردو، یہ چاہو کہ اپنی اولاد کو (غیر عورت کا) دودھ پلوالو۔ (عماد الدین)

۳؎ ما اردتم ایتاءا ایتاهن و شرطتم لهن۔ (صافی)

۴؎ خبرنی معنی الامر المؤکد۔ (صافی)

۵؎ امر استیجاب لامر ایجاب۔ (مجمع البیان)

۶؎ لو وجب علیها الرضاع لم تستحق الاجرة۔ (نیشاپوری)

اس رضاعت کی مدت دو برس بتائی گئی ہے اور اسی لیے یہ وہ مدت ہے جس میں فضا
ہو تو رضاعت کے شرعی احکام مرتب ہوتے ہیں، ورنہ نہیں اور اسی کے بیان کے لیے اس مدت کا
اظہار کیا ہے۔ چنانچہ بعد میں کہا ہے لَمَّا ارَادَ ان يَتَمَّ الرِّضَاعَةَ۔ اس
کے لیے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے اس سے ظاہر ہے کہ اس مدت تک رضاعت
واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں چاہتا تو پہلے ہی دودھ پڑھایا جاسکتا ہے یہ

اب اگر وہ ماں جو دودھ پلا رہی ہے اپنے شوہر یعنی اس بچہ کے باپ کے حوالہ عقد
میں ہے تو اس کا نان و نفقہ تو بہ تقاضا زوجیت شوہر پر ہے ہی لیکن اگر یہ طلاق دے چکا ہے
تو عام حالات میں تو عقد کے بعد اب اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اس پر نہ تھی لیکن اگر یہ اس
سے اپنے بچہ کو دودھ پلوارہا ہے تو اب اس کا فرض ہے کہ وہ اس مدت رضاعت میں اس عورت کے
طعام و لباس کا کفیل رہے یہ

اب اس میں ماں کا کام یہ ہوا کہ وہ بچہ کو دودھ پلائے اور باپ کا یہ کہ وہ اس کے ضروریات
کا کفیل رہے۔ عام بشری کمزوریوں کی بنا پر طلاق کے بعد دونوں طرف جذبات کام کر سکتے ہیں۔ ایک
طرف ہو سکتا ہے عورت شوہر کی ضد میں یہ کہے کہ اپنے بچہ کو دودھ پلوانا مجھے اب ضرورت نہیں ہے
کہ میں اس زحمت میں مبتلا ہوں اور دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ مرد اس غیظ و غضب سے کہ جو
اُسے عورت کے خلاف ہے یہ کہے کہ میں اس سے دودھ بھی پلوانا نہیں چاہتا۔ پسہ دینا ہے
تو کسی اور کو دوں گا قرآن ان دونوں ہی معاندانہ جذبات کے خلاف انھیں بچہ کے مفاد کی
طرف متوجہ کرتا ہے کہ تم دونوں آپس میں کسی ہی ایک دوسرے سے نفرت رکھتے ہو مگر بچہ تو تم
دونوں ہی کا ہے۔ اس کام فادہ دونوں کے پیش نظر رہنا چاہیے نہ عورت ہی کو زیبا ہے کہ وہ اپنے
بچہ کے نقصان کے درپے ہو اور نہ مرد ہی کو کہ وہ اپنے بچہ کو نقصان پہنچانے کا باعث ہو اور

لے اسی هذا منتهی الرضاعة، وليس ما دون ذلك حد محدود وانما هو على مقدار اصلاح

الصبي وما يعيش به۔ (معالم التنزيل)

لے ذلك في المطلقة (مجمع البيان)

اس سے ضمناً یہ ایک بات نکلتی ہے کہ بچہ کے لیے خود اس کی ماں کی رضاعت جتنی مناسب و اہل ہے کسی دوسرے کی نہیں ہے اور اس سے ان لوگوں کی آنکھیں کھلنا چاہئیں جو بلاوجہ مکی صرف شان ریاست میں یا راحت طلبی میں اپنے بچوں کو آناؤں سے دودھ پلاتے ہیں۔

اس محل پر قرآن میں ولد کی لفظ کی تکرار (لا تضار والدة بولدھا ولا مولود له بولدہ) اسی لیے کی گئی ہے کہ پہلی جگہ اس کی اضافت ماں کی طرف دینا تھی اور دوسری جگہ باپ کی طرف اور اس اضافت ہی میں ان کے جذبہ ترحم کا بچہ کی نسبت بیدار کرنا مقرر ہے۔ اور یہ انداز خود بتاتا ہے کہ یہ ارشاد حاکمانہ نہیں ہے بلکہ فرمائش حکیمانہ ہے اور اس لیے اگر وہ مخالفت کریں تو قانون انھیں کچھ سزا نہ دے گا مگر اس کے خراب نتائج کا انھیں منتظر رہنا چاہیے۔ اب اگر اتفاق سے طلاق دینے کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے وارث کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔

یہ کہ حکم گزشتہ کہ اس عورت کو دودھ پلانا اور باپ کو اسی ماں سے دودھ پلوانا چاہیے، کوئی حکم وجوبی نہیں ہے بلکہ اولاد کی بہتری کے خیال سے ہے اسے پھر بعد میں نمایاں کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کہ اگر دونوں باہمی رضامندی اور باہمی مشورے سے مناسب بھی سمجھیں کہ یعنی بچہ کے لیے اسی کو بہتر محسوس کریں کہ بچہ کا دودھ دوسرے سے پہلے ہی بڑھادیں مثلاً ماں کی صحت اچھی نہیں ہے اور اس کے دودھ سے بچہ کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ پہلے ہی دودھ بڑھوا سکتے ہو۔ آخر میں کہا گیا ہے کہ ”اللہ کے غضب سے بچو اور جانے رہو کہ اللہ تمھارے اعمال کا دیکھنے والا ہے“ مطلب یہ ہے کہ بالکل سچائی کے ساتھ جو کچھ کرو بچہ کے حق میں اچھا کرو اور اس میں نہ جذبات سے کام لو اور نہ دوسرے کے ساتھ چال بازی کرنے کی کوشش کرو بلکہ معاملہ صاف ستھرا رکھو کہ بچہ کی صحیح پرورش بھی ہو جائے اور کسی کا حق بھی نہ مارا جائے۔

لے فعن النبی لیس للصبی لبن خیر من امہ وفي الکافی والفتیہ عن امیر المؤمنین مامن لبن رضع به المصقب اعظم بركة علیہ من لبن امہ (صاف)

لے المراد بالوارث الاب (میفادی) لے انما شرطوا رضیعہما وتشاورہما مصلحة للولد (مجمع البیان) لے فصلا ای ذلک ما قبل

المولود (جلالین) از شیر باز گردانہ یعنی میں از دہل (شادول) لے ای لا اولادکم مرضعہ غیر امہاتہم لا رضاعہم (معالم التنزیل)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
 بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۳۳﴾

”اور جو تم میں مر جائیں اور بیویاں چھوڑ گئے ہوں تو یہ چار مہینے دس
 دن اپنے کور وکیں، جب اتنی مدت پوری کر لیں تو وہ جو اپنے
 حق میں مناسب طور پر کریں اُس میں تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا، اور جو
 کچھ تم کرتے ہو اللہ اُس سے باخبر ہے“

اس میں عِدَّہ وفات کا بیان ہے اور اس عِدَّہ وفات کے بعد عقد بیوگان کی
 اجازت ہے۔

توفیٰ کے اصل معنی تو پورا پورا لینے کے ہیں اور اس لیے حضرت عیسیٰؑ کے لیے زندہ
 ہونے کے باوجود اس دنیا میں قیام کی مدت پوری ہو جانے کے لیے قرآن میں توفیٰ کی لفظ کا
 استعمال ہوا ہے مگر چونکہ عموماً یہ مدت کا پورا ہونا بصورت موت ہوتا ہے، اس لیے اکثر موت

۱۔ اصل التوفیٰ اخذ الشئ کما ملا وافیاً (غرائب القرآن) معنی التوفیٰ هذا الشئ

وافیاً۔ (معالم التنیل)

کے لیے بھی توفی کی لفظ کا استعمال ہوتا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ یہاں عِدَّہ وفات کا بیان مقصود ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور زوجہ موجود ہو تو وہ چار مہینے دس دن عِدَّہ رکھے یہاں بھی الفاظ قرآنی اگرچہ مطلق ہیں مگر حکم مقید ہے اُن ہی عورتوں کے ساتھ جنہیں حمل نہ ہو۔ حاملہ کے لیے عِدَّہ کا تعلق متفق علیہ طور پر وضع حمل کے ساتھ ہے۔ اس مدت کے گزرنے کے ساتھ نہیں ہے۔

جب یہ عِدَّہ گزر جائے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ نیکی کے ساتھ یعنی شرعی طریقہ پر اپنے بارے میں جو چاہیں کریں یعنی جن سے چاہیں عقد کریں۔ انداز بیان بتا رہا ہے کہ اس میں مخاطب وہ لوگ ہیں جو عقد بیوگان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اگر عورت ایسا کرنا چاہے تو اس پر رسم و رواج یا مرسومہ شرافت کا دباؤ ڈالتے ہیں۔ آخری الفاظ کہ ”اللہ تمہارا اعمال سے باخبر ہے“ انہی لوگوں کے لیے انتباہ ہے کہ تم کس کس عورت کو اس بارے میں متاثر کرتے ہو خدا خوب جانتا ہے، اس میں وہ برتاؤ بھی داخل ہے جو عقد ثانی کر لینے والی بیواؤں کے ساتھ کسا جاتا ہے جو پھر دوسری بیواؤں کو ایسے اقدام سے باز رکھنے کا ذریعہ ہے جس سے اُن کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ قرآن صاف سمجھا رہا ہے کہ یہ تمہارا طرز عمل خدا کو ناپسند ہے۔

maablib.org

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ
 أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ
 وَلَكِنْ لَا تُؤَاوِدْنَ وَهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
 وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

”اور تم پر کچھ گناہ نہیں اس میں کہ تم اشارۂ کنایہ ان عورتوں کی خواہشگاری
 کرو یا اپنے دلوں میں چھپا رکھو، اللہ کو معلوم ہے کہ تمہیں وہ جلد ہی یاد آئیں
 گی مگر ان سے خفیہ طور پر قول قرار نہ کرو سوا اس کے کہ اچھے عنوان سے کوئی
 بات اور عقد نکاح اس وقت تک نہ کرو جب تک مقررہ ميعاد پوری نہ
 ہو جائے اور یہ جانے رہو کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر کی بات جانتا ہے
 تو اس سے ڈرتے رہو اور سمجھ لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ برداشت
 کرنے والا“

یہ ان افراد کو نصیحت ہے جو بیوہ عورتوں سے عہدہ گزرنے کے بعد نکاح کرنا چاہتے ہیں کہ

لے بخشنے والا، تحمل والا ہے۔ (شاہ رفیع الدین)

تمہیں وعدہ کے اندر اس بارے میں صراحتہ کوئی قول قرار کرنا نہیں چاہیے مگر اشارۃً کنایۃً اگر اس کا اظہار کر دو کہ تم ان کے طلب گار ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی نوعیت یہ ہے کہ مثلاً اس عورت کے سامنے اس کا تذکرہ کرے کہ میرا ارادہ عقد کرنے کا ہے اور اگر ایسی عورت مل جائے جس میں یہ اوصاف ہوں تو کیا کہنا اور اوصاف جو ذکر کیے ایسے ہوں جو اس عورت میں پائے جاتے ہیں یا یہ کہ اس سے باتوں باتوں میں کہے کہ تمہاری طبیعت میرے بہت موافق مزاج ہے اور تمہارے عادات و خصائل وغیرہ مجھے بہت پسند ہیں۔ اب تقدیر دیکھیے میرا ساتھ دیتی ہے یا نہیں؟ بس اس کے علاوہ خود اس سے کوئی وعدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ نہ ظاہر بظاہر اور نہ خفیہ طور پر جس کی بعد میں صراحتہ ممانعت کی گئی ہے۔ اس صورت میں پادری عماد الدین کا یہ ترجمہ کتنا غلط ہے کہ ”تم پر کچھ گناہ نہیں کہ عورت کو نکاح کا پیغام خفیہ دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو، خدا جانتا ہے کہ تم اُن سے کہو گے مگر تم خفیہ وعدہ نہ کر بیٹھو“ حسب دستور کوئی بات بول دو جب بعد میں یہ ہے کہ ”خفیہ وعدہ نہ کر بیٹھو“ تو شروع میں یہ کیسا کہ ”عورت کو نکاح کا خفیہ پیغام بھیجو“ وہاں خفیہ اور ظاہر کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، وہاں تو یہ ہے کہ الفاظ پیغام کے نہ ہوں بلکہ ایسے ہوں جن سے خیال یہ پیدا ہوتا ہو کہ یہ اُس کو پیغام دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایسے الفاظ چاہے مجمع میں بھی کہے جائیں تو قرآن نہیں روکتا اور پیغام خفیہ بھی بھیجا جائے تو قرآن اس کی ممانعت کر رہا ہے۔

اور عقد کرنا تو وعدہ کے پہلے حرام ہے ہی جسے کہا گیا ہے وَلَا تَعْرَضُوا عَقْدَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكَتْبُ أَجَلَهُ ”عقد نکاح اس وقت تک استوار نہ کرو جب تک مقررہ میعاد پوری نہ ہو جائے“ یعنی وعدہ کی مدت گزر نہ جائے۔ آخر میں جو کہا گیا ہے کہ ”الشُّدُّ بِرِوَاثَتِ كَرْنِ وَالْإِطْعَامِ“ اس برواشت کا مطلب یہ ہے کہ وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ پوری حجت تمام ہو لینے دیتا ہے اور اس کے لیے برابر مہلت پر مہلت دیکھتا جاتا ہے جو اُس کی حکمت کا تقاضا ہے۔

۱۔ بَانَ تَعْرَضُوا بِالْخَطْبَةِ وَلَا تَعْرَضُوا عَقْدَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكَتْبُ أَجَلَهُ (صافی) ۲۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مَجْمَعُ الْبَيَانِ) عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَالشَّعْبِيِّ (مَجْمَعُ) ۳۔ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَالشَّعْبِيِّ (مَجْمَعُ) ۴۔ حَتَّىٰ يَنْتَهِيَ مَا كَتَبَ مِنَ الْعَدَّةِ (بِضَاوِي) ۵۔ حَلِيمٌ بِتَاخِيرِ الْعُقُوبَةِ عَنْ مَسْتَحْتَقَاتِهَا (جَلَالِينَ)

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ
تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ
وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْبَعْرِوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ٤٠

”تم پر کوئی بار نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک کہ انہیں
ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو۔ ہاں انہیں خرچ
کو دو خوش حال اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب اپنی حیثیت کے
موافق کچھ مناسب خرچ جو نیک اعمال لوگوں کے ذمہ ایک حق ہے۔“

یہ اس صورت کے حکم شرعی کا بیان ہے کہ جب بیوی کو کسی وجہ سے مباشرت کے پہلے ہی طلاق
دیدے، یہاں اگر کوئی مہر مقرر تھا تو نصف مہر دینا ہوگا جس کا اس کے بعد ذکر ہوگا لیکن اگر بوقت عقد
کوئی مہر بھی مقرر نہ تھا تو اس صورت میں کہا جا رہا ہے کہ تم پر کوئی بار نہیں ہے یعنی اس صورت میں کسی
خاص مقررہ رقم کی پابندی نہیں ہے بلکہ جو کچھ مناسب ہو حسب حیثیت اسے دے دو۔
یہ سن عمل رکھنے والوں کے لیے ایک لازم الادا حق ہے یعنی اس حق کا ادا کرنا حسن عمل
کا لازمی تقاضا ہے۔

لَا تَتَّبِعُوا عَلَيْكُمْ مَهْرَ أَوْ زِدَ (صافی) ۴۰ المراد بالفريضة الصدق بلا خلاف (مجمع البيان)
لَا تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا (مفسر) ۴۰

مہر وغیرہ جو ادا کرنا ہوگا

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿۳۱﴾

”اور اگر تم ان عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دو جب کہ تم
ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے ہو تو تم کو جو تم نے مقرر کیا ہو اس کا
آدھا لازم ہو گا مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں یا جس کے قبضہ میں نکاح
کا معاہدہ ہے یہ

وہ درگزر کرے اور اگر تم لوگ درگزر سے کام لو تو پرہیزگاری سے
زیادہ قریب ہے، اور آپس میں لطف و کرم کو نہ بھولو، بلاشبہ
اللہ اس کا کہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے“

اب اگر طلاق قبل دخول سے ہو مگر مہر مقرر ہو تو یہاں نصف مہر کا دنیا شوہر کو لازم ہو گا۔

سے یا وہ شخص کہ جس کے ہاتھ عقد باندھنا ہے (تاج العلماء) سے المراد بالمس المذكور فی الآية الجماع (یعنی)

یہ اور بات ہے کہ زوجہ اگر وہ بالغ ہے اور اگر نابالغ ہو تو اس کا ولی جو باپ دادا ہو تلکے معاف کر دے۔

ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ ”جس کے قبضہ میں نکاح کا معاہدہ ہے“ اس سے مراد شوہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زوجہ معاف کر دے کہ وہ کچھ بھی نہ لے، یا شوہر درگزر سے کام لے، بایں معنی کہ اُسے حق تو تھا۔ آدھے مہر کے روک لینے کا مگر وہ پورا ہی دینے کے لیے آمادہ ہو جائے نہ مگر عفو سے زیادہ ترجیح معنی سمجھیں آتے ہیں وہ اپنے حق سے درگزر کرنے ہی کے ہوتے ہیں۔ دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینے کے نہیں اس لیے پہلی تفسیر الفاظ قرآن سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔

بہر حال اس معافی یا درگزر کی قرآن نے یہ کہہ کر ترغیب بھی دی ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپس میں تفضل اور احسان سے کام لینا نہ بھولو۔ ”یہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے“ اصل کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے حق سے ذرا درگزر کرنے پر تیار ہو جائے اس کے لیے یہ اندیشہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے ذمہ دوسرے کا حق کچھ بھی رہ جائے لیکن اگر کوئی اپنے حق سے ایک پائی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس کے لیے بہت ممکن ہے کہ کچھ اپنے حق سے زائد بھی دانستہ یا نادانستہ وصول کر لے۔ اس لیے ایک احساس فرض رکھنے والے کے لیے پہلی ہی صورت اختیار کرنا بہت بہتر ہے۔

maablib.org

عن الذی بیدہ عقد النکاح قیل هو الولی، وهو المروی عن ابی جعفر و ابی عبد اللہ (صحیح)

عن ابن عباس هو الولی اذ كانت محجورة (جلالین)

نہ کسیکہ بدست او عقد نکاح است یعنی زوج حق خود گزاشتم تمام دہر (شاہ ولی اللہ)

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانَتَيْنِ ۝

”پابندی کرو نمازوں کی اور بیچ والی نماز کی اور اللہ کے سامنے قنوت پڑھتے ہوئے کھڑے ہو۔“

درمیان نماز کی تعین میں روایات و اقوال مختلف ہیں۔ مگر احادیث اہل بیت علیہم السلام کے رُوسے اس خیال کو قنوت ہے کہ اس سے ظہر کی نماز مراد ہے بلکہ ہمارے معصومین کے صحیح و معتبر احادیث کی بنا پر اس کو یقینی سمجھنا چاہیے۔

چوں کہ صحابہ رسول اللہ کے ساتھ دوسری نمازوں کی جماعت میں کثرت کے ساتھ شریک ہوتے تھے مگر ظہر کی نماز میں وقت گرم ہونے کی وجہ سے کم لوگ شریک ہوتے تھے اس لیے اس آیت میں نمازوں کی عام پابندی کے ساتھ خصوصیت سے نماز ظہر کی پابندی کا حکم ہوا اور اسے وُسطیٰ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ دن کی نمازیں تین ہیں۔ ان میں پہلے صبح، آخر میں عصر اور بیچ میں نماز ظہر واقع ہوتی ہے بعض روایات و اقوال اہل سنت بھی اس سے متفق ہیں۔

قانتین کی لفظ قنوت سے ہے جو نماز کا ایک خاص جز ہے جو واجب نہ ہو سہی مگر اس کا بڑا تاکید حکم ہے اسی لیے ہم نے ترجمہ میں اس لفظ کو بعینہ رکھ دیا ہے۔ یہ قنوت کیا ہوتا ہے؟ بارگاہ

۱۔ داوموا علیہا فی صواقیثہا یا دام اركانہا۔ (صافی) تَقِیْمَ کُنِیْدَ بِرُکْنِہِ نَازِلًا۔ (شاہ ولی اللہ)

۲۔ فی الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ سَبْعَةُ اقْوَالٍ۔ (زین الشاہد)

۳۔ ہُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ ابْنِ جَعْفَرٍ وَابْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَیَدُلُّ عَلَیْہِ سَبَبُ تَرْوُلِ هَذِهِ الْآیَةِ (مَجْمَعُ الْبَیَانِ)

۴۔ عَنِ الْخِلَافِ انْ عَلَیْہِ اِجْمَاعُ الْفُرُقَةِ وَالْمَرْوِيُّ فِی اَحَادِیْثِنَا۔ (ابلاغی)

۵۔ یَرْوِی عَنْ عَمْرِو وَزَیْدِ بْنِ ابْنِ بَكْرٍ وَابْنِ سَعْدٍ التَّحْدِیْرِ وَالْإِسْمَاعِیَّةِ بْنِ زَیْدٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَنِیْفَةَ وَاصْحَابِہِ (بِشَارِی)

الٰہی میں دعا جس کا خصوصی طور پر نماز کی دوسری رکعت میں سوروں کی تلاوت کے بعد حکم ہے روایات اہل سنت میں بھی اس کی تائید موجود ہے۔ مگر سوادِ اعظم کے عام فقہاء چوں کہ قنوت کی اہمیت نہیں سمجھتے اس لیے اُن میں اس قنوت کے معنی اطاعت کے لئے اور کبھی چُپ رہنے کے کہے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارا نقطہ نظر اس بارے میں زیادہ واضح ہے اور ہمارے درمیان اس کے بارے میں کوئی انتشار و اقتراق بھی نہیں ہے۔

ایک حدیث صحیح سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں قنوت کی تشریح اسی آیت ہوئی ہے۔

۱۰ عن ابن عباس عن القنوت هو الدعاء (نقل الوری) دلیلہ ماروی عن ابن عباس قال قنت رسول
 اللہ شہرا متتابعاً یدعو علی اہلہ من بنی سلیم علی علی، واذکرو عصیتہ (بخاری)
 ۱۱ بالیترائے خدا فرماں بردار شدہ (شاہ ولی اللہ)۔ سہ کھڑے ہو واسطے اللہ کے چکے۔ (شاہ رفیع الدین)
 ۱۲ فی صحیحہ زراریہ، عن الباقر منزلت هذه الآية فی الجمعة ورسول اللہ فی سفرہ
 فقتت قیہا۔ (البلاغی)

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ سُرُكَبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ
كَمَا عَلَّمَكُمْ فَأَلَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾

”ہاں اگر تم خوف میں ہو تو پھر پیادے اور سواری کے عالم میں جیسا ہو پھر
جب تمہیں اطمینان ہو تو ذکرِ خدا کرو جیسا کہ اُس نے تمہیں وہ باتیں
سکھائی ہیں جو تم نہیں جانتے تھے“

چوں کہ اس کے پہلے کہا گیا تھا کہ نماز میں کھڑے ہو تو اس آیت میں استثنائی صورت کو بیان
کیا گیا ہے کہ اگر کسی خوف و خطر کی وجہ سے باطمینان کھڑے ہو کر عبادت ممکن نہ ہو تو پھر جس طرح ممکن ہو اسی طرح
نماز پڑھو یہاں تک کہ بعض صورتوں میں صرف ایما و اشارہ سے نماز ہو گئی ہے لیکن ہر حال میں نماز کا بجا
لانا ضروری ہے۔ جنگ کی حالت میں نماز کی خاص صورت شرع میں وارد ہوئی ہے جسے ”نمازِ خوف“
کہتے ہیں۔ کتبِ فقہ میں اس کے احکام تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ آخر میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ اضطراری
حکم ہے لہذا جب عذر زائل ہو جائے یعنی امن و سکون ہو جائے تو پھر جس طرح عام طور پر نماز کی تعلیم دی
گئی ہے اس طرح ادا کرنا لازم ہوگا۔ نماز کو ذکر اسی طرح کہا گیا ہے جیسے نماز جمعہ کے حکم میں ارشاد ہوا ہے۔ اِذَا
نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ یعنی جب روزِ جمعہ کی منادی
ہو جائے تو فوراً ذکرِ الہی کی طرف دوڑ پڑو، یعنی نماز کے لیے روانہ ہو جاؤ۔

۱۰ فصلوا راجلین اور اکبیین۔ (بیضاوی) ۱۱ عنی بہ صلوٰۃ الخوف (مجمع البیان)

۱۲ فی الکافی عن الصادقؑ سئل عن هذه الآية فقال اذا خاف من سبع اولض یکبر ویولی

ایماہ (صافی) ۱۳ من صلوٰۃ الامن (نیشاپوری)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۱﴾

”اور جو تم میں سے دنیا سے جا رہے ہوں اور بیویوں کو چھوڑ رہے ہوں تو انہیں اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرنا چاہیے کہ سال بھر تک بغیر گھر سے نکالے ہوئے انہیں خرچ دیا جاتا رہے، ہاں اگر وہ نکل جائیں تو جو کچھ اپنے بارے میں وہ مناسب طور پر کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں اور اللہ زبردست ہے بڑی سوچ بوجھ رکھنے والا۔“

اس آیت سے تو بعض مفسرین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ عدۃ وفات ابتدائے اسلام میں ایک سال تھا اور اس صورت میں بعد میں جو یہ ہے کہ اگر وہ چلی جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک سال ہو جائے اور عدۃ پورا ہو جائے تو اب انہیں اختیار ہے کہ وہ اپنا عقد ثانی کر لیں۔ مگر ظاہر بظاہر جو آیت سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ سال بھر تک انہیں شوہر کے گھر میں رہنے کا حق ہے۔

۱۔ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ الْوَفَاةُ لِأَنَّ الْمَتَوَفَّى لَا يُؤْمَرُ وَلَا يَنْهَى (تجمع البیان)
۲۔ فَلْيُوصُوا وَصِيَّةَ لَهَا۔ (تجمع) ۳۔ قَبْلَ أَنْ الْمُرَادُ إِذَا خَرَجْنَ بَعْدَ مَضَى الْحَوْلِ وَقَدْ مَضَتْ الْعِدَّةُ وَأَنْ يَمَعْنَى إِذَا۔ (تجمع البیان)

اور وراثہ کو اس مدت کے اندر انھیں نکالنا جائز نہیں ہے اور شوہر کے مال سے اس دوران میں انھیں نان و نفقہ ملے گا جس کے لیے موقع ملے تو شوہر کو وصیت کر دینا چاہیے لیکن وہ اپنے اس حق سے فائدہ نہ اٹھانا چاہیے اور اس درمیان میں چلی جائیں تو پھر ان کا نان و نفقہ ساقط ہو جائے گا اور اب وہ عقد ثانی کر لیں تو کبھی کو مزاحمت کا حق نہیں ہے۔ اس سے عدہ کے بارے میں مسکر عدہ وفات یعنی چار مہینے دس دن کے خلاف کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس میں عدہ کی صراحت نہیں کی گئی کہ وہ نکلتے کے بعد پھر عقد کب کر سکتی ہے۔ اس کی تشریح دوسری آیت سے ثابت ہو جائے گی۔

اب اس آیت میں اگر عدہ وفات کا بیان ہے کہ اس کی مدت ایک سال ہے تو بھی اس پر مسلمانوں کا عمل نہیں ہے بلکہ گزشتہ آیت پر عمل ہے جس میں کہا گیا تھا والذین يتوفون منكم ويذرون ازواجا فعدتھن اربعة اشھر وعشرا اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک سال والی آیت منسوخ ہے اور وہ چار مہینے دس دن والی ناسخ ہے اور ظاہر ہے کہ اصل تنزیل میں حکم منسوخ مقدم ہوتا ہے اور حکم ناسخ مؤخر مگر موجودہ ترتیب قرآن میں چار مہینے دس دن والی آیت پہلے ہے جس کی تفسیر سابق میں لکھی گئی اور یہ ایک سال والی آیت بعد ہے جس کی تفسیر اب لکھی جا رہی ہے۔ اس سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ترتیب قرآن مطابق تنزیل نہیں ہے جو ایک قطعی حقیقت ہے۔ اور اگر اس میں عدہ کا بیان نہ سمجھا جائے تب بھی یہ حکم کہ سال بھر تک وراثہ کو لازم ہے کہ اُسے گھر میں رہنے کا حق دیں اور اس ایک سال تک اس کا نان و نفقہ لازم ہے۔ یہ بھی فقہ اسلامی میں معمول یہ نہیں ہے لہذا اس صورت میں بھی اس آیت کو منسوخ ہی تسلیم کرنا پڑے گا۔

لے خرجن بالنفسھن قبل الحول من غیر ان یخرجھن الورثۃ (مجمع)

لے كان ذلك في الاول الاسلام ثم سحت المدة بقوله اربعة اشھر وعشرا وهو ان كان مقدما في التلاوة فهو متاخر في النزول (برضاوی) تلك الآية متاخرة عن هذه باجماع المفسرين (نیشاپوری) نسخ عدہ الحول بأربعة اشھر وعشرا (معالم التنزیل)۔ لے اتفق العلماء علی ان هذه الآية منسوخة (مجمع البیان) الوصية المذكورة منسوخة بأية الميراث وتربص الحول بأية اربعة اشھر وعشرا السابقة المتأخرة في النزول (جلالین)

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعُ الْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿۲۳۰﴾

”اور طلاق دی ہوئی عورتوں کو مناسب طور پر خرچ دینا لازم ہے۔ یہ پرہیزگاروں کے ذمہ ایک حق ہے“

ترتیب نزول کو مفادات قرآنی کے سمجھنے میں خاص اہمیت تھی، اس سے انکار ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ یہ آیت کب کی اتری ہوئی ہے، اس کے معلوم نہ ہونے سے کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ اُس میں خرچ سے جو مطلقات کو دیا جائے کیا مراد ہے؟

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت اس وقت کی ہے کہ جب مہر کا حکم نہیں آیا تھا یا اس صورت کی ہے جب ایک سال کا عدہ تھا اور سال بھر تک اُن کا نان و نفقہ لازم الادا تھا۔ حال اب جو فقہ اسلامی میں ستم ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت کا مہر بوقت نکاح کچھ مقرر کر دیا گیا تھا اور تعلقات ازدواجی بھی قائم ہوئے، اس کے بعد طلاق دیا گیا تھا تو اس صورت میں اس کا پورا مہر واجب الادا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کچھ دینے دلانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر مہر مقرر ہو چکا تھا اور بغیر تصرفات ازدواجی طلاق ہو گیا تو نصف مہر کا اُسے استحقاق ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کچھ ضرورت نہیں اور اگر مہر کچھ مقرر نہیں ہوا تھا اور ازدواجی تعلقات بھی قائم نہیں ہوئے کہ طلاق ہو گیا تو اس صورت میں بس حسب حیثیت کچھ روپیہ پیسہ دے کر اُسے رخصت کر دے۔ اس روپے کو جو اس صورت میں دیا جائے فقہ میں متاع اور متاع کی لفظ ہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ متاع بالمعروف کا اجمال اس پوری تفصیل کو حاوی ہو گیا

لَمَّا عِنْدَنَا لَا يَجِبُ الْمَتَاعُ إِلَّا الْمَطْلُوعَةُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَرْضَ لَهَا مَهْرًا - (مجمع البیان)

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ متاع سے مراد علاوہ مہر کے کچھ دینا بھی ہو، اور اسے عام بھی قرار دیں کہ جس میں تمام مطلقات داخل ہو جائیں مگر اس حکم کو وجوبی نہ سمجھا جائے بلکہ استحباب پر محمول کیا جائے اور یہ احادیث سے ثابت ہے کہ "مال و متاع دے کر رخصت کر کے نکاح استحباب طلاق کے بعد بہر صورت ہے"۔

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ

تَعْقِلُوْنَ ۝۳۱

” اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم سمجھو۔“

آیات کی لفظ قرآن مجید میں اکثر معجزات کے معنی میں آئی ہے اور کبھی مصنوعات قدرت کے معنی میں اور کبھی خود قرآن کے آیات کے معنی میں اور ان سب کے علاوہ کبھی احکام کے بارے میں اس لیے کہ وہ بھی ایسے حکیمانہ ہیں جو مثل معجزات کے نبی کی سچائی اور اس شریعت کی حقیقت کا ثبوت ہیں، چنانچہ یہاں اور اس کے قبل کی بھی بعض آیتوں میں جن کی تفسیر گزری چکی ہے یہ لفظ احکام ہی کے لیے صرف ہوئی ہے یہ

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ میں عقل کے معنی عقل سے کام لینے کے ہیں یہ اس لیے کہ اگر عقل کے مطابق عمل نہیں کرتا تو وہ قیامت پر عقل کے مثل ہے۔

maablib.org

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ اٰیٰتِهِۦ فِیْ ذٰلِكَ اَحْکَامٌ - (مجمع البیان)

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ اٰیٰتِهِۦ فِیْ ذٰلِكَ اَحْکَامٌ - (مجمع)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ
حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ
لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

لَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۲﴾

”کیا نہیں دیکھا تم نے اُن کو جو مرنے کے ڈر سے اپنے گھروں سے
نکلے ہزاروں کی تعداد میں تو کہا اُنھیں اللہ نے مر جاؤ، پھر اُنھیں
زندہ کیا، بلاشبہ اللہ بڑا لطف و کرم والا ہے انسانوں پر
لیکن اکثر آدمی شکر گزار نہیں ہیں۔“

”کیا نہیں دیکھا“ یعنی کیا تمھیں خبر نہیں ہے یا خبر ہے اور تم نے اس واقعہ پر غور
نہیں کیا؟ اور یہ مخاطب کوئی خاص رسول سے نہیں ہے بلکہ مطلق طور پر سننے والے کو متوجہ
کیا جا رہا ہے یہ

بعض لوگوں نے ہر ایسے صیغہ مفرد کا مخاطب رسول ہی کی جانب قرار دینا ضروری سمجھا
ہے۔ چنانچہ یہاں بھی یوں ہی ترجمہ کیا ہے مگر میں اسے درست نہیں سمجھتا۔
اب قرآن نے بالا جمال یہ تذکرہ کیا ہے کہ ایک قوم موت کے خوف سے نکلی مگر ایک دم
اُسے موت آگئی۔ اس ایک دم موت کی تعبیر ان الفاظ سے کی گئی ہے ”اللہ نے کہا مر جاؤ وہ مر گئے۔“

۱۔ الرویۃ هنا بمعنی العلم (مجمع البیان) ۲۔ آیاندیدہ ای لے بیندہ (شاہ ولی اللہ)
۳۔ کیا تو نے (اے محمد) وہ لوگ نہیں دیکھے (عماد الدین) ۴۔ ای امانتہم اللہ۔ (صافی)

یہ مراد کوئی خاص لفظی ارشاد نہیں ہے۔ یہ وہی کُن فیکون ہے جس کی عمومی تعبیر کی گئی تو کُن کہا گیا اور خصوصیت مقام کے لحاظ سے تعبیر کی گئی تو کہیں زمین اور آسمان کے لیے کہا: قیل للارض والسماء اتّیا فقالتا اتینا طائعين کبھی طوفانِ نوح کے بعد کہا قیل یا ارض ابلعی ماءک وسماء اقلعی کبھی جناب ابراہیم پر آگ کے گلزار بنانے کے موقع پر ارشاد ہوا: قلنا یا نار کو فی برداً و سلاماً علی ابراہیم مراد سب سے تعلق ارادہ ہے اس شے کے ساتھ جو بلا توقف وقوع میں آنے والی ہے، یہاں چوں کہ ارادہ اُن سب کے ایک دم مرجانے سے متعلق ہوا جو بغیر کچھ ظاہری اسباب کے تھا لہذا اس کی تعبیر لفظ موتوا کے ساتھ ہوئی یہ

اب یہ جماعت تھی کون اور اس کا واقعہ کیا تھا؟ اسے جب قرآن نے تفصیل بیان نہیں کیا تو ہم اس کے متعلق یقینی طور پر کیا کہہ سکتے ہیں؟ روایتیں ہیں وہ مختلف ہیں، کوئی کہتا ہے: بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے جو طاعون کے خون سے نکلے تھے، کوئی کہتا ہے جہاد کے خون سے بھاگے تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جناب موسیٰ کے تیسرے جانشین حزقیل کے وقت کی بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انھیں حزقیل کو ذوالکفل بھی کہتے ہیں۔

بہر حال انسانی تدابیر کی ناکامی اور قدرتِ الہی کی کارفرمائی کی حقیقت جسے پیش کرنا قرآن کا نصب العین ہے اُس میں ان خصوصیات کا کوئی دخل نہیں ہے اور قرآن کے ان واقعات کو اس اجمالی انداز پر مثال دینے سے یہ ظاہر ہے کہ مقصد قرآن تاریخ نگاری نہیں ہے بلکہ ان واقعات کے نتیجہ پر دنیا کو توجہ دلانا ہے۔

maablib.org

لہ المعنی انہم ما توامیتہ رجل واحد من غیر علة بامر اللہ ومشیتہ (بیضاوی)

ولا امر ولا قول کما فی قولہ سمحانہ اذا قضی امرہا فانما یقول لہ کُن

فیکون (نیشاپوری) فاعتبر عن ارادته التکوینیۃ بالامر بالموت

(البلاغ)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۴۳﴾

”اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جانے رہو کہ اللہ سُننے والا ہے
جاننے والا“

اگر یہ آیت تنزیل میں گزشتہ آیت کے بعد ہی کی ہے تو یہ سیاق سابقہ آیت کے متعلق
اس قول کو تقویت دیتا ہے کہ وہ لوگ موت کے ڈر سے جہاد کے فریضہ سے جان بچا کر نکلے تھے جب
ہی ان کا ذکر کیا گیا کہ وہ فرار کے بعد بھی بچ نہ سکے، بلکہ ایک دم مار ڈالے گئے اور پھر زندہ کئے گئے
تاکہ انھیں تنبیہ ہو کہ جان بچا کر بھاگنا تقدیر الہی کو ٹال نہیں سکتا اور اب اس کے نتیجہ کے طور پر
مسلمانوں کو دعوت جہاد دی گئی کہ اس فریضہ کے ادا کرتے میں موت کی پرواہ نہ کرو۔
لیکن چونکہ ترتیب قرآن مطابق تنزیل نہیں ہے، اس لیے اس آیت کا گزشتہ آیت
سے متعلق ہونا ضروری نہیں ہے۔

آخری جملہ کہ ”اللہ سُننے والا ہے، جاننے والا“ بتاتا ہے کہ اس موقع پر کچھ باہمی چرچے
تھے اور کچھ دلوں میں اندیشے تھے اس لیے کہا گیا کہ وہ سمیع یعنی سُننے والا ہے ان باہمی چرچوں کا ادا
علیم یعنی جاننے والا ہے اُن کدلوں کے اندیشوں کا یہ

لَهُ فَإِنِ الْفِرَارُ عَنِ الْمَوْتِ غَيْرُ مُخْلِصٍ (صافی) وَأَنَّ الْمَوْتَ إِذَا لَمْ يَنْفَعْ مِنْهُ الْفِرَارُ فَأُولَٰئِكَ

يَكُونُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (نیشاپوری)

لَهُ سَمِيعٌ بِمَا يَقُولُ الْمُنَافِقُ عَلَيْهِ جَائِزَتُهُ (مجمع البیان)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فِيضًا عَفْوَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۴۴﴾

”کون ہے ایسا جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ وہ اسے بہت گنا
زیادہ کر کے ادا کرے اور اللہ ہی تنگی کرتا اور کشادگی دیتا ہے
اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے“

جہاد میں جان اور مال دونوں کا کام ہوتا ہے۔ موت کے ڈر کو بے بنیاد قرار دے
کر توجہ جان کی قربانی کے لیے قدم آگے بڑھائے اور اب مال کی قربانی کے لیے آمادہ کیا
جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ جو مال تم صرف کر رہے ہو اسے یہ نہ سمجھو کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے جا رہا
ہے بلکہ وہ تو ایک قرضہ ہے جو تم اللہ کو دے رہے ہو اور وہ اس کے بعد بہت بڑھا کر تمہیں
واپس کرے گا۔ اب یہ واپس کرنا دنیا میں بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ....
واللہ یقبض ویبسط یعنی تمہارے مال و دولت کی کمی یا زیادتی اللہ ہی کے تو
ہاتھ میں ہے کسی اور کے اختیار میں تھوڑی ہے یہ

لہذا وہ چاہے تو اسی دنیا میں اس کے بہت زیادہ تمہیں عطا کر دے اور اگر دنیا
سے چلے گئے تو آخرت میں بصورتِ ثواب اس سے بہت زیادہ عطا ہو گا۔ اس لیے کہا گیا۔۔۔
والیہ ترجعون یعنی مرنے کے بعد بھی تو اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے تو وہیں تمہیں بدرجہا زیادہ مل جائے گا۔

۱۔ اُدْعَارُہٗ کہ خود خدا کو اچھا اُدھار۔ (تاج العلماء) ۲۔ خدای ہی تنگ کرتا ہے روزی اور وہی کشادگی دیتا ہے (تاج العلماء)

۳۔ یَقْدِرُ عَلَیْہِ لَعْنُ وَیَتَّوَسَّعُ عَلَیْہِ لَعْنُ حَسْبَ مَا اقْتَضَتْ حَکْمَتُہٗ - (بیضاوی)

الْمَرَّتْ إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا
لِبَنِي لَهُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ
عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا
أَلَّا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا
وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ
وَ اللَّهُ عَلِيمُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٧٢﴾

”کیا تم نے نہیں دیکھا موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں کے معززین کو لے
جب انھوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر
کر دیجیے کہ ہم راہِ خدا میں جنگ کریں۔ انھوں نے کہا کہیں ایسا تو نہ ہو
کہ جب تم پر جنگ کا فرض عاید کیا جائے تو پھر تم جنگ نہ کرو انھوں نے
کہا بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا کہ ہم خدا کی راہ میں جنگ نہ کریں جب کہ
ہم اپنے گھروں اور بال بچوں سے چھڑائے جا چکے ہوں گے، مگر جب اُن
پر جنگ کا فریضہ عاید کیا گیا تو سوا اُن میں کے تھوڑے سے آدمیوں کے۔

۱۔ الْمَلَا اِی الْاَشْرَافِ وَالْاَعْمِیَانِ (البلاغی)، ایک ذی رتبہ جتھے کو اسرائیل کے لڑکے بالوں میں سے (تاج العلماء)

۲۔ اِی غَرَضٌ لَّنَا فِی تَرُکِ الْقِتَالِ (بیضاوی)

سب نے پیٹھ پھرائی اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے“

یہ نبی کون تھے اور یہ جماعت کون سی تھی جس کا واقعہ ہے؟ اس کی تفصیل بعض روایات میں وارد ہوئی ہے لیکن اگر وہ پایہ تکمیل کو نہ بھی پہنچے تو اس واقعہ کے بیان کرنے کا جو مقصد ہے اس پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ وہ مقصد ہے مسلمانوں کے لیے انتباہ کا سرمایہ بہم پہنچانا۔ یہ بصیرت کے بہت سے پہلو ہیں جو اس پورے واقعہ میں جس کا سلسلہ چند آیتوں تک برابر چلتا رہے گا۔ رفتہ رفتہ نظروں کے سامنے آئیں گے۔ چنانچہ اس پہلی آیت میں ایک خاص پہلو قابل توجہ یہ ہے کہ قوم دشمنانِ دین کے مقابلہ میں جہاد کے لیے بے چین ہے۔ مگر نبی سے عرضداشت پیش کرتی ہے کہ ایک حاکم مقرر کیجیے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد شرعی بغیر اس حاکم کی اجازت کے جو منصوب من اللہ ہو نہیں ہو سکتا۔ اس کے بغیر جو جنگ ہوگی وہ دنیوی جنگ ہو سکتی ہے دینی جہاد نہیں ہو سکتا۔

نبی نے بھی یہ نہیں کہا کہ تمہیں لڑنا ہے تو لڑو اور کسی کو اپنا سردار مقرر کرلو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کا خیال دینی حیثیت سے بالکل درست تھا جس کا خدا اور رسول کی طرف سے امضا کیا گیا اور اسے جب قرآن میں مثالی طور پر پیش کیا گیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام میں بھی وہ اصول قائم ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ائم سابقہ میں بھی ظاہری طور پر ایمان لانے والی جماعت میں جو مسلمان کہلاتے ہیں ایک اقلیت ہی وہ ہوا کی ہے جو تعلیم رسول پر قائم و برقرار ہے، ورنہ اکثریت زیادہ تر راہِ راست سے منحرف ہو جایا کی ہے جس کا ایمان بس نمائشی رہا ہے اور آزمائشی موقعوں پر ہمیشہ وہ ناقص ثابت ہوئی ہے۔

maablib.org

لَمْ يَحْصِلِ الْعِلْمُ بِذَلِكَ النَّبِيِّ وَبِأُولَئِكَ الْمَلَأَ مِنَ الْخَبَرِ التَّوَاتُرِ وَخَيْرُ الْوَاحِدِ لَا يَفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ
لَكِنَّ الْمَقْصُودَ حَاصِلٌ (نیشاپوری)

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا
 قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ
 بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ
 اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ
 وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٤﴾

”اور اُن سے اُن کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت
 کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اُنہوں نے کہا اس کے لیے ہم پر بادشاہت کا
 حق کہاں سے ہو سکتا ہے ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حق دار ہیں
 اُسے مال و دولت میں کچھ وسعت تو ملی ہی نہیں ہے پیغمبر نے کہا کہ اللہ
 نے اُسے تم پر ترجیح دی ہے اور اُسے علم اور جسمانی طاقت میں زیادتی عطا
 کی ہے اور اللہ انہی بادشاہت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ
 بڑا وسعت رکھنے والا ہے علم والا“

لَهُ مِنْ أَيْنَ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ وَيَسْتَاهِلُ . (صافی، کیف ومن أين يصح له الملك

علینا - (نیشاپوری)

باوجودیکہ خود التجا کی تھی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے مگر جب اللہ کی طرف سے بادشاہ کا تقرر ہوا تو اس کے انتخاب پر وہ اعتراض کرنے لگے اور اپنی اہلیت کو پیش کرنے لگے اب اگر انتخاب الہی کے مقابلہ میں حق جمہور کوئی چیز ہوتا تو اس فیصلہ کو واپس ہو جانا چاہیے تھا مگر ایسا نہیں ہوا بلکہ نبی نے انتخاب الہی کو ان کے مقابلہ میں بطور حجت پیش کیا۔ اس سے مسلمانوں کو انتباہ ہونا چاہیے کہ منصب حکومت کے بارے میں ان کا مسلک جمہوریت پر گامزن ہونا سنت الہیہ کی مخالفت ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ انھیں مال و دولت تو ملنا ہی نہیں ہے، ویسی ہی عوامی ذہنیت کا اظہار تھا جیسا کہ پیغمبر اسلام کے مقابلہ میں جمہور مشرکین کی آواز تھی لَوْ اَنْزَلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (یعنی) یہ قرآن آخر تکہ اور مدینہ کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اُترا؟ اسی طرح پیغمبر خدا کے بعد حضرت علی بن ابی طالب کے خلاف یہ آواز اٹھی کہ ان کی عمر زیادہ نہیں ہے مگر خالق کی نظر میں معیارِ بزرگی نہ مال و دولت ہے اور نہ سن و سال، اصل چیز انتخابِ ربانی ہے اور اس آیت میں اس کے لیے وجہ استحقاق بتایا گیا ہے علم و جسم میں وسعت کا ہونا معلوم ہوا کہ جو ہر علم اور قوت شجاعت میں جس کی فوقیت ثابت ہو جائے وہ خداوند عالم کی نظر میں سرداری کا مستحق ہو گا۔ اس انتخاب کے مقابلہ میں پھر کسی کو چون و چرا کا حق نہیں ہے۔

آخر میں خالق کے مقابلہ میں جمہوریت کی پوری عمارت کو یہ کہہ کر مسمار کر دیا گیا ہے کہ واللہ یُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ (یعنی اصل مالک ملک خدا ہے لہذا وہ اپنی طرف سے جسے چاہے مقرر کرے کسی کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔)

لَا رَدَّ عَلَيْهِمْ اَوْلَاٰیَا تِ الْحَمْدُ اَفِيْهِ اَصْطَفَا اللّٰهُ وَقَدْ اخْتَارَهُ عَلَيْكُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمَصَالِحِ
مَنْكُمُ۔ (بیضاوی) اَمْرًا عَلَيْكُمْ وَلَا اَعْتَرَا ضَ لِّاَحَدٍ عَلٰی حُكْمِ اللّٰهِ (نیشاپوری)

لَا اَنْتُمْ كَانِ اَعْلَمُ بِنِيْ اِسْرَآئِيْلَ فِیْ وَقْتِهِ (لغوی) فِیْهِ دَلَالَةٌ عَلٰی اَنْ مِنْ شَرْطِ الْاِمَامِ اَنْ یَّكُوْنَ
اَعْلَمُ مِنْ رَّعِيَّتِهِ وَ اَكْمَلُ وَ اَفْضَلُ فِیْ خِصَالِ الْفَضْلِ وَ الشَّجَاعَةِ (مجمع البیان)

لَا اَنْتُمْ تَعَالٰی مَالِكُ الْمُلْكِ عَلٰی الْاِطْلَاقِ فَلَهُ اَنْ یُّوْتِيَهُ مِنْ یَّشَآءُ (بیضاوی)

آخر میں جو کہا گیا ہے کہ خدا واسع ہے اور علیہ اس میں وسعت ہے
 مراد اقدار ہے کہ وہ جو چاہے اس فیصلہ کے نافذ کرنے سے عاجز نہیں اور علیہ ہے
 یعنی جانتا ہے کہ کون اس لائق ہے کہ اسے مقرر کیا جائے یہ

اے علیہ بن ہواہلہ -
 (جلالین)

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ
فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ
وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۲۴۷﴾

”اور اُن سے اُن کے نبی نے کہا کہ اُس کی بادشاہت کی پہچان یہ ہے
کہ تمہارے پاس وہ صندوق آجائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی
طرف سے سکون و اطمینان کا سرمایہ ہے۔ اور موسیٰ اور ہارون کے گھرانے
کے کچھ باقی ماندہ متروکات ہیں۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، ضرور
اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لانے کے لیے تیار ہو۔“

غور کیا جائے تو اس سے اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے جو ہمارے یہاں مسلم ہے کہ معجزہ
کا ضروری ہونا صرف نبی اور رسول ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ خداوند عالم کی طرف کا جو منصب بھی
ہو اس کے ثبوت کے لیے معجزہ ہوتا ہے۔ چنانچہ طاہر طاہر نبی یا رسول نہ تھے۔ صرف جہاد کے لیے
سردار مقرر ہوئے تھے۔ مگر چونکہ اُن کی سرداری خدا کی طرف سے تھی لہذا اس کے ثبوت میں معجزہ پیش

۱۔ التابوت الصندوق (بیضاوی) ۲۔ الضمیر للآیات ای فی آتیانہ سکون لکم وطمأنینہ او التابوت

ای مودع فیہ ما تسکون الیہ (بیضاوی) اُس میں تمہاری ڈھارس ہوگی (تاج العلماء)

۳۔ اور یہی کلمہ بھی ہوگی اس کی جو کچھ چھوڑ گئے تھے موسیٰ اور ہارون کے گھرانے۔ (تاج العلماء)

ہوا اور وہ تابوتِ سکینہ تھا جو عرصہ سے بنی اسرائیل کی نگاہوں سے گم تھا۔ اب اس کا غیر معمولی طریقہ سے آنا جسے نبی نے یوں کہا ہے کہ ملائکہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر لا رہے ہوں گے ان کی حقانیت کا نشان تھا۔ اسی بنا پر ہمارے یہاں ائمہ معصومین علیہم السلام میں سے ہر ایک کے حالات میں ایک باب معجزات کا بھی ملتا ہے جن کا انکار وہی کر سکتے ہیں جو انبیاء و مرسلین کے معجزات کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور ان معجزات کا انکار بغیر انکار قرآن کے نہیں ہو سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ اُس انکار کو تاویلات بعیدہ کے پردہ میں جیسا کہ نیاز صاحب فتح پوری کیا کرتے ہیں، پویشیدہ کر کے ظاہری اسلام کو سنبھالنے کی کوشش کی جائے مثلاً ایک مسلمان کے اختیار میں سچائی کے ساتھ اگر زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ سکینہ کی تفسیر میں جو روایات ہیں مثلاً یہ کہ وہ جنت کی ہوا کے جھونکے تھے جو اُس تابوت کے ساتھ ساتھ چلتے تھے یہ

یا وہ کوئی خاص حیوانی شکل کا مخلوق تھا زمرہ کا بنا ہوا، انہیں ضعف سند وغیرہ کی بنا پر قبول نہ کرے مگر قرآن جو اُسے آیت یعنی معجزہ کہہ کے یہ بتا رہا ہے کہ اُس میں ایک سکون و اطمینان کا سرمایہ موجود تھا اُسے اجمالی طور پر کیوں کر قبول نہ کرے گا؟

دوسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ اس تابوت میں موسیٰ اور ہارون کے خاندانی متروکات تھے۔ روایات میں ہے کہ ان میں عصائے موسیٰ اور الواحِ توریت بھی تھے اور کیا شبہ کہ متروکاتِ آلِ موسیٰ و ہارون میں یہ خاص اہمیت کے حامل اشیاء ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن نے کہا ہے کہ اُسے فرشتے اٹھائے ہوں گے جب قرآن پر ایمان لانے والے کو اسے ماننا ضروری ہے تو اگر روایت یہ کہتی ہے کہ بنی اسرائیل نے آنکھوں سے دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان فرشتے اُسے اٹھائے ہوئے ہیں تو

لہ ان مجیئ التابوت لا بد ان یقع علی وجہ یمکون خارقاً للعادة حتی یصبح ان یمکون

معجزة و آية من عند الله دالة علی صدق تلك الدعوی (نیشاپوری)

و ریح هفافة من الجنة لها وجه كوجه الانسان (مجمع البيان) لہ طائفة لقلوبکم (جلالین)

اس کے انکار کی کیا وجہ معقول ہو سکتی ہے بلکہ غور کیا جائے تو جب نبی نے پہلے سے جس معجزہ کی خبر دی ہے اس کا جزا یہ ہے کہ ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے تو اگر یہ چیز ان کے مشاہدہ میں نہ آجائے تو حجتِ اعجاز مکمل ہی نہیں ہوتی۔

آخر میں کہا گیا ہے کہ اس معجزہ کے بعد اگر تم نیک نیتی کے ساتھ ماننے کے لیے تیار ہو تو اب کوئی وجہ تامل باقی نہیں رہتی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی شخص طے کیے ہوئے ہو کہ نہ مانے گا تو اس کے لیے تمام معجزاتِ لاحاصل ہیں جیسا کہ انبیاء و مرسلین کے سامنے ایک بڑی اکثریت ہمیشہ ایسی رہی جو معجزات کو دیکھتی تھی پھر بھی ایمان نہ لاتی تھی۔

MAAB 1431

مرکز احیاءِ کتاب
maablib.org

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ يَاجُثُوذُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ
 بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ
 فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا
 قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا
 لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُثُوذٍ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ
 أَنَّهُم مُّلَا قُوا اللَّهَ كَرُمٌ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةُ كَثِيرَةٍ
 يَبَازِئِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

”اب جو طالوت افواج کو لے کر روانہ ہوئے تو کہا کہ اللہ تم لوگوں
 کی آزمائش کرنے والا ہے ایک نہر کے ساتھ، تو جو اس میں سے پانی
 پی لے گا وہ مجھ سے کچھ واسطہ نہیں رکھتا ہے اور جو اُسے چکھے گا بھی نہیں
 وہ مجھ سے تعلق رکھتا ہوگا مگر وہ جو بس چلو میں پانی لے لے تو سب نے
 اُس سے پانی پی لیا سوا اُن میں سے تھوڑے سے لوگوں کے اب جب

۱۔ اصلہ فصل نفسہ ولکن لما اکثر حذف مفعولہ صار کاللازم (بیضاوی) پس چون جدا شد یعنی از وطن (شاہ ولی اللہ)

۲۔ فلایس من تبعی و اشیاعی (صافی) ۳۔ ومن لم یذوقہ من طعمہ الشئ اذا ذاقہ (نیشاپوری)

۴۔ جو بھرے ایک چلو اپنے ہاتھ سے۔ (تاج العلماء)

وہ اور اُن کے ساتھ کے وہ ایمان لانے والے وہاں سے آگے بڑھے
تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم میں آج جالوت اور اُس کے افواج کے مقابلہ
کی طاقت نہیں ہے۔ اُن لوگوں نے جنہیں پورا پورا خیال تھا کہ
وہ خدا کو منہ دکھائیں گے کہا کہ کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں
پر غالب آجاتی ہیں اللہ کے حکم سے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

گزشتہ اجمال کی کہ جب جہاد ہوا تو سوا ایک اقلیت کے باقی سب نے منہ پھیر
لیا۔ اب اس آیت میں تفصیل ہے۔

جالوت روانہ ہوئے اور اُن کے ساتھ والی جمعیت جس کی کثرت کو جنود کی لفظ
ظاہر ہو رہی ہے یعنی کہ اُن کی حیثیت فوج نہیں بلکہ افواج کی تھی۔ روایتوں میں اُن کی تعداد
ستر ہستی ہزار بتائی گئی ہے۔ اب اُن کی ایک آزمائش ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ پانی سامنے
ہو اور لب تر نہ کیے جائیں جب کہ فَمِنْ لَدُنْهُمْ يَطْعَمُونَ کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ
پانی کو چکھے بھی نہیں مگر اس کے بعد جو فقرہ ہے : اَلَا مَنْ افْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ
اس کے معنی سب مترجمین اور مفسرین نے یہ لے لیے ہیں کہ ایک چٹوئی لے تو کوئی حرج نہیں، مگر
چوں کہ حدیث معصومہ میں بارے میں کوئی نہیں ہے اس لیے ہمیں اس کے خلاف سوچنے کا حق ہے
اور سمجھیں یہ آتا ہے کہ اگر ایک آدمی چٹوئی کی اجازت دینا ہوتی تو یہ لفظ نہ کہی ہوتی کہ جو چکھے بھی نہ وہ
مجھ سے تعاقب رکھنا ہے۔ کیوں کہ ایک چٹوئی چکھنے سے بہت زیادہ ہوا، پھر چکھنے کی نفی سے اس

لے یعنی القلیل (یعنی) لے یعنی الذین شربوا وخالفوا امر الله وکالوا اهل
ثقت وفاق (یعنی) لے یظنون یوقنون۔ (جلالین)

کے استثناء کا کیا مطلب ؟

ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن میں چلو ہاتھ میں لینے کا ذکر ہے پینے کا ذکر ہی نہیں کیوں نہ سمجھا جائے کہ چلو ہاتھ میں لے کر پھینک دینا مراد ہے جس کی نظیر آخرین میں نہر فرات اور البوا الفضل العباس بن علی اور لب تر نہ کرنے اور چلو میں پانی پھینک دینے کی واقعیت کی شکل میں موجود ہے چکھنے کی ممانعت کرتے ہوئے ایسے ہی عمل کی اجازت دی جا رہی ہے پینے کی بالکل نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سوا ایک اقلیت کے باقی سب نے عدول حکمی سے کام لیا۔ اس سے نتیجہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو ادائے فرض میں اتنی سختی برداشت نہ کر سکیں وہ تلوار کی آٹھ کیا برداشت کریں گے چنانچہ دشمن کے سامنے پہنچ کر بھی انھوں نے جی چھوڑ دیا اور نبی نے پہلے ہی جو خطرہ ظاہر کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب جہاد کا فرض عائد ہو جائے تو تم جہاد نہ کرو، وہ واقعیت کی شکل میں سامنے آگیا۔

ان تمام قرآنی الفاظ میں یہ انتباہ مضمر ہے کہ اکثریت سے کبھی مرعوب نہ ہونا اور اُس کے رویہ کو ہمیشہ حق ہی نہ سمجھنا۔ اکثر ایسا ہی ہوا ہے کہ حق اقلیت میں ہوا اور ایسی اقلیت میں جو نسبت بہت کم ہو اور اکثریت غلط راہ پر جا رہی ہو یہ

maablib.org

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا
 أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا
 انصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۲۴۹﴾

”اور جب جالوت اور اس کے افواج کے سامنے باہر نکلے تو کہا
 پروردگار! ہم پر صبر کی طاقت اندیل دے اور ہمارے قدموں کو
 جمادے اور کافر جماعت کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما“

یہ اسی اقلیت کی آواز ہے جسے جو خدا کو منہ دکھانے کا تصور رکھتی تھی اور جس نے دوسرے
 لوگوں کو مایوسی سے منع کیا تھا۔

maablib.org

۱۔ آنگاہ کعبید اللہ (شاہ ولی اللہ)

۲۔ الافراغ اخلاء الاناء بما فیہ و انما یخلو بصت کل ما فیہ فیغید المبالغة (نیشاپوری)

۳۔ لشعاعہ ہم پر صبر (تاج العلام) ہمیں پورا صبر دے۔ (عماد الدین)

۴۔ ایں صالحان آفتد۔ (شاہ ولی اللہ)

فَهَزَمُوهُمْ بِأَذْنِ اللَّهِ وَقَتْلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَآتَاهُ
اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَبَايِشَاءَ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ
النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنِ
اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۲۵۰﴾

”اب انھوں نے اُن لوگوں کو اللہ کے حکم سے شکست دے دی اور
داؤد نے جالوت کو مار ڈالا اور اللہ نے انھیں سلطنت اور حکمت
عطا کی اور جس جس چیز کا چاہا علم دیا اور اگر اللہ بعض کا بعض کے ذریعہ
سے دفعیہ نہ کرتا رہے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے لیکن اللہ تمام جہاں
والوں پر بڑا احسان والا ہے“

آیت کے آخری حصہ میں مطلق عدم تشدد کے خلاف اسلام کے معتدل نقطہ نظر یعنی
اجازت دفاع کے حکیمانہ پہلو پر تبصرہ ہے کہ اگر یہ دفاع کی صورت نہ ہوتی تو سرکشوں اور شرارت
پسندوں کی ہمتیں بڑھتی جاتیں اور پھر عالم میں تباہی و بربادی پھیل جاتی مگر خدا نے ایسے
طاقتوروں کی سرکوبی کے لیے قانون دفاع جاری فرمایا ہے جو اُس کا خلق پر ایک بڑا احسان ہے۔

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥١﴾

”یہ قدرتِ الہی کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم آپ سے سچائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں اے اور بلاشبہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں“

یعنی ان واقعات کی خبر آپ کو اللہ کی طرف سے اسی لیے دی جا رہی ہے کہ آپ اس کے سچے رسول ہیں اور ضرورت ہے کہ آپ کے ذریعہ سے خلقِ خدا تک یہ پیغام پہنچائے جائیں جو اُن کے انتباہ کا ذریعہ ہوں اور ان واقعات کا آپ کی زبان سے بیان ہونا جب کہ آپ نے کبھی ان اطلاعات کو انسانی طور پر حاصل نہیں کیا خود آپ کے مرسل من اللہ ہونے کی دلیل ہے یہ

(سیقول پارہ ۲ ختم ہوا)

maablib.org

لہ نقضہا - (جلالین)

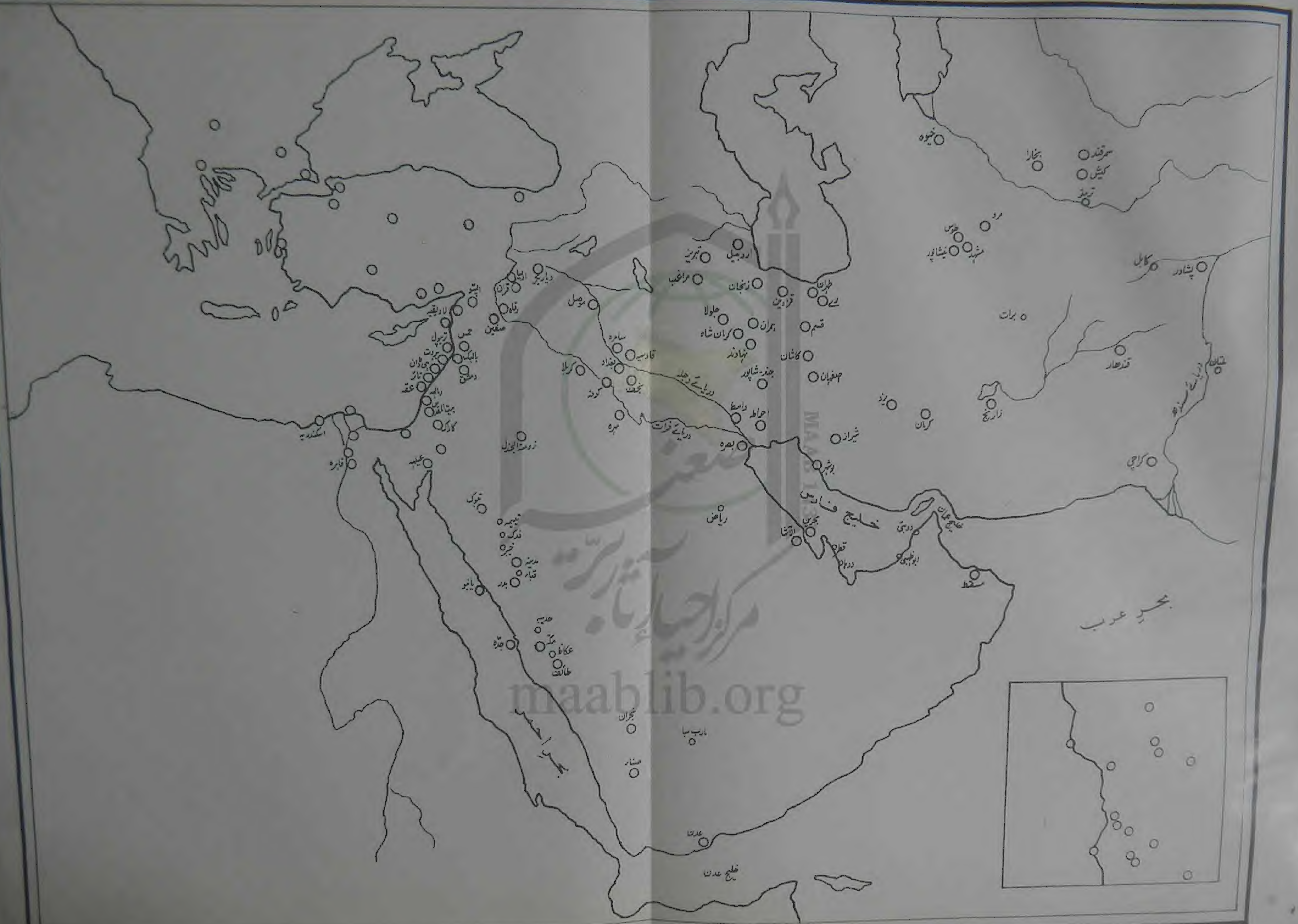
لہ حیث تخبرہما من غیر تعارف واستماع (مافی)

MAAB 1431

maablib.org

ابتدائے عہدِ اسلامی کے اہم مقامات کا نقشہ

maablib.org

کتابخانہ ملی اسلامی
ریاست ایران

تصدیق نامہ

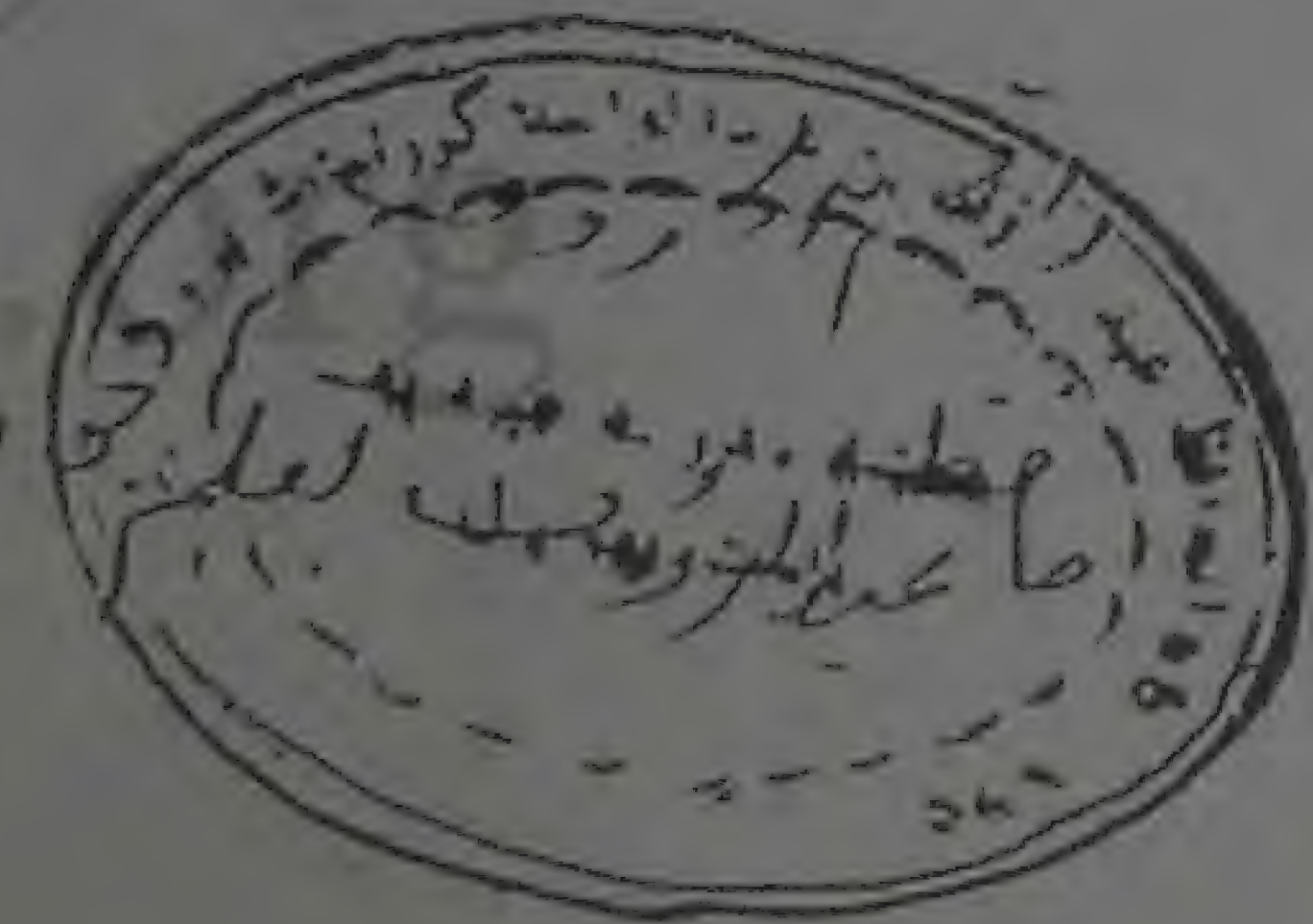
میں تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے تفسیر فصل الخطاب کی تصحیح قرآن مجید کے متن اور تفسیری آیات قرآن مجید کی ہے۔ اس میں جو اغلاط نظر میں آئیں ان کا اغلاط نامہ بنا کر دیدیا ہے میں اُمید کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ اب انشاء اللہ تعالیٰ غلطیاں نہیں ہیں

فقط والسلام

فقط
حاجہ عبد الباقی

مورخہ - ۱۴ مئی ۱۹۸۶ء

maablib

MAAB 1431

maablib.org

اغلاط نامہ

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۹	۱۴	جَمْعُهُ	جَمْعُهُ	۳۱	۱۴	الصَّا	الصَّا
۱۰	۱۶	اِنَّهُ لَقُرْآنٌ	اِنَّهُ لَقُرْآنٌ	۳۲	۱۵	لِلنَّاسِ	لِلنَّاسِ
۱۱	۱۷	كَرِيمٍ فِي	كَرِيمٍ فِي	۳۳	۱۶	وَتَوَّ	وَتَوَّ
۱۲	۱۸	لَمْسَهُ	لَمْسَهُ	۳۴	۱۷	تَا	تَا
۱۳	۱۹	اَتَيْنَكَ	اَتَيْنَكَ	۳۵	۱۸	لِتَسْحَرَ	لِتَسْحَرَ
۱۴	۲۰	وَالْقُرْآنِ	وَالْقُرْآنِ	۳۶	۱۹	بِالْبَيِّنَاتِ	بِالْبَيِّنَاتِ
۱۵	۲۱	ذِي الْعَرْشِ	ذِي الْعَرْشِ	۳۷	۲۰	وَمَلَايِهِ	وَمَلَايِهِ
۱۶	۲۲	الَّذِي	الَّذِي	۳۸	۲۱	جَاءَهُمُ الْحَقُّ	جَاءَهُمُ الْحَقُّ
۱۷	۲۳	اِنَّا	اِنَّا	۳۹	۲۲	مِنْ عِنْدِنَا	مِنْ عِنْدِنَا
۱۸	۲۴	۱۴۳۱	۱۴۳۱	۴۰	۲۳	قَالُوا	قَالُوا
۱۹	۲۵	تَاْكُلُ فِي	تَاْكُلُ فِي	۴۱	۲۴	مُوسَى	مُوسَى
۲۰	۲۶	فَيَا	فَيَا	۴۲	۲۵	مُوسَى	مُوسَى
۲۱	۲۷	بَعَثْنَا	بَعَثْنَا	۴۳	۲۶	بِكَلِمَتِهِ	بِكَلِمَتِهِ
۲۲	۲۸	وَمَلَايِهِ	وَمَلَايِهِ	۴۴	۲۷	فِي	فِي
۲۳	۲۹	عَلَى	عَلَى	۴۵	۲۸	سُوءٍ وَ	سُوءٍ وَ
۲۴	۳۰	اِسْرَا	اِسْرَا	۴۶	۲۹	وَمَلَايِهِ	وَمَلَايِهِ

صفحة	سطر	غلط	صحيح	صفحة	سطر	غلط	صحيح
٣٢	٢١	وَلَقَدْ	وَلَقَدْ	٣٦	٤	رِسَا	رِسَا
"	"	أَنْزَلْنَا	أَنْزَلْنَا	"	٨	جَاءَ	جَاءَ
"	"	آيَاتٍ	آيَاتٍ	"	"	بَيِّنَةٍ	بَيِّنَةٍ
"	٢٢	يَكْفُرُوا	يَكْفُرُوا	"	١٢	بَدَلْنَا	بَدَلْنَا
"	"	بِهَا	بِهَا	"	١٣	وَاللَّهُ	وَاللَّهُ
٣٥	٢	وَقَالَ	وَقَالَ	"	"	بِمَا	بِمَا
"	٣	تَأْتِينَا	تَأْتِينَا	"	١٤	الَّذِينَ	الَّذِينَ
"	٥	قَوَّ	قَوَّ	"	١٤	لَا	لَا
"	٨	مِنْ	مِنْ	"	٢٠	وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُصَيًّا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ۝ ذَٰلِكَ جَزَاءُ وَّهُمْ بِآيَاتِنَا كَفَرُوا بِآيَاتِنَا	
"	"	مَا جَاءَ	مَا جَاءَ				
"	٩	فَاعْلَمُوا	فَاعْلَمُوا				
"	"	أَنَّ اللَّهَ	أَنَّ اللَّهَ				
"	١٢	وَشَهِدُوا	وَشَهِدُوا	٣٤	٢٢	وَإِذَا رَأَوْ	وَإِذَا رَأَوْ
"	١٣	وَجَاءَ	وَجَاءَ	"	١٩	وَقُلْ	وَقُلْ
"	١٣	وَمَاتَا	وَمَاتَا	٩٢	٣٣	لِحَافِظُونَ	لِحَافِظُونَ
"	١٨	الظَّالِمِينَ	الظَّالِمِينَ	٩٩	١٩	رَسُولِ اللَّهِ	رَسُولِ اللَّهِ
٣٦	٥	مِثْلَ مَا	مِثْلَ مَا	"	١٦	فَاعْرِضْ	فَاعْرِضْ

صفحة	سطر	غلط	صحيح	صفحة	سطر	غلط	صحيح
١٠٨	١١	أَوْ أُلْقِيَ السَّمْعَ	أَوْ أُلْقِيَ السَّمْعَ	١٣٠	٢	بَسًّا	بَسًّا
١١٨	١٥	هُوَ الَّذِي	هُوَ الَّذِي	"	٥	مُنْبَثًّا	مُنْبَثًّا
"	١٤	فِي	فِي	"	١٠	قَبْضَتُهُ	قَبْضَتُهُ
"	١٨	تَأْوِيلِهِ	تَأْوِيلِهِ	"	١٥	الشَّمْسِ	الشَّمْسِ
"	"	تَأْوِيلَهُ	تَأْوِيلَهُ	"	١٢	دَابَّةُ الْأَرْضِ	دَابَّةُ الْأَرْضِ
١١٩	١	إِلَّا	إِلَّا	١٣٨	٩	تَأْوِيلَهُ	تَأْوِيلَهُ
١٢٠	٢	فِي	فِي	"	"	تَأْوِيلَهُ	تَأْوِيلَهُ
"	٣	أَوْ أُلْقِيَ	أَوْ أُلْقِيَ	"	أخرى سطر	وَالْأَرْضِ	وَالْأَرْضِ
"	١٨	وَنُفِصِّلُ	وَنُفِصِّلُ	"	"	أَيَّامٍ	أَيَّامٍ
١٢٣	٣	اللَّهِ	اللَّهُ	١٥٢	١٣	لَيْنَ	لَيْنَ
١٢٤	٣	اللَّهُ	اللَّهُ	"	"	أَشْرَكَتْ	أَشْرَكَتْ
١٣٥	٩	فِيهِ	فِيهِ	"	"	لِيَحْبِطَنَّ	لِيَحْبِطَنَّ
١٣٤	١٢	الطَّيْرِ	الطَّيْرِ	"	"	وَلَتَكُونُ	وَلَتَكُونُ
"	١٥	بِإِذْنِي	بِإِذْنِي	١٥٦	١٣	يَسْتَوُونَ	يَسْتَوُونَ
"	١٦	بِإِذْنِ اللَّهِ	بِإِذْنِ اللَّهِ	"	١٩	يَا	يَا
"	١٨	فَأَنْفُخُ	فَأَنْفُخُ	"	"	جَاءَكُمْ	جَاءَكُمْ
"	٢٠	وَأُحْيِي	وَأُحْيِي	١٥٤	١	فَاسِقُ بَنِيَاءٍ	فَاسِقُ بَنِيَاءٍ

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۵۷	۱	فَتَبَيَّنُوا	فَتَبَيَّنُوا	۱۶۶	۱	النَّاسِ	النَّاسِ
"	۳	أَحِلُّ لَكُمْ	أَحِلُّ لَكُمْ	"	۱۷	مَعَهُ أَشَدَّاءُ	مَعَهُ أَشَدَّاءُ
"	۷	عَلَيْكُمْ	عَلَيْكُمْ	"	۱۸	أَبَا أَحَدُ	أَبَا أَحَدُ
"	۱۶	إِنَّمَا	إِنَّمَا	"	۲۰	النَّبِيِّينَ	النَّبِيِّينَ
"	"	اللَّهُ	اللَّهُ	۱۶۷	۳	فَاعْلَمُوا أَنَّهُ	فَاعْلَمُوا أَنَّهُ
۱۵۸	۷	يَا	يَا	"	۱۰	يَا مُرُ	يَا مُرُ
"	۹	يَا	يَا	"	۱۳	يَهْدِي	يَهْدِي
"	"	أَطِيعُوا	أَطِيعُوا	۱۷۰	۱۶	يَا	يَا
"	۱۰	وَأَطِيعُوا	وَأَطِيعُوا	"	"	مَا أُنْزِلَ	مَا أُنْزِلَ
"	۱۲	يَا	يَا	"	"	بِهِ لَفْظُ آيَةٍ سَمَّاهُ نَحَالُ دِي.	بِهِ لَفْظُ آيَةٍ سَمَّاهُ نَحَالُ دِي.
"	۱۳	يَا	يَا	۱۸۱	۲	يَا	يَا
"	"	أَمْنُوا	أَمْنُوا	"	"	مَا	مَا
۱۶۰	۱۵	وَحَمَلُهُ	وَحَمَلُهُ	"	۳	رَسَا	رَسَا
۱۶۱	۱۳	وَمَلَّيْكَتُهُ	وَمَلَّيْكَتُهُ	"	۹	هَذَا	هَذَا
"	"	يُصَلُّونَ	يُصَلُّونَ	"	۱۰	بِهِ	بِهِ
"	"	عَلَى النَّبِيِّ يَا	عَلَى النَّبِيِّ يَا	۱۹۱	۹	عَلَيْهِ	عَلَيْهِ
۱۶۶	"	قُلْ يَا	قُلْ يَا	"	۱۷	يُبْعَثُكُمْ	يُبْعَثُكُمْ

صفحة	سطر	غلط	صحيح	صفحة	سطر	غلط	صحيح
١٩٢	١٦	الْأَنْفُسِ	الْأَنْفُسِ	١٩٤	١٦	وَرَانَّ	وَأَنَّ
"	"	الله	الله	"	١٤	يُوتِيهِ	يُؤْتِيهِ
١٩٥	٩	يَعْلَمُ	يَعْلَمُ	١٩٩	١٣	مِّنْهُ	مِّنْهُ
"	"	أَهْلَ	أَهْلَ	"	١٤	هَارُونَ مَا	هَارُونَ مَا
١٩٦	١٣	فِيمَا	فِيمَا	"	١٨	تَتَّبِعَنِي	تَتَّبِعَنِي
"	١٦	فَلَا	فَلَا	٢٠٠	١	وَحَرَامٌ	وَحَرَامٌ
"	٩	لَا	لَا	"	"	هَا	هَا
١٩٤	١	لَا	لَا	"	٨	الْمَوْتُ	الْمَوْتُ
"	٩	يَا	يَا	"	٩	تُبْتُ الْآنَ	تُبْتُ الْآنَ
"	١٠	بِرَسُولِهِ	بِرَسُولِهِ	"	"	حَتَّى	حَتَّى
"	١١	و	و	"	"	جَاءَ	جَاءَ
"	١٢	لَكُمْ	لَكُمْ	"	١٣	الْمَوْتُ	الْمَوْتُ
"	"	تَمْشُونَ	تَمْشُونَ	"	١٣	لَعَلِّي أَعْمَلُ	لَعَلِّي أَعْمَلُ
"	١٣	رَحِيمٌ	رَحِيمٌ	"	١٩	أَنْ يُؤْتِيَهُ	أَنْ يُؤْتِيَهُ
"	١٣	لِعَلَّا	لِعَلَّا	"	٢٠	وَالْحِكْمَةَ	وَالْحِكْمَةَ
"	"	الِكِتَابِ	الِكِتَابِ	"	"	وَالنُّبُوَّةَ	وَالنُّبُوَّةَ
"	١٥	شَيْءٍ	شَيْءٍ	"	٢١	كُونُوا	كُونُوا

صفحة	سطر	غلط	صحیح	صفحة	سطر	غلط	صحیح
٢٢	٢٣	كُونُوا	كُونُوا	٢٢	٢٣	الْعَرْشِ	الْعَرْشِ
٢٠١	١	الْكِتَابِ	الْكِتَابِ	٢٠١	١	مَرَضُ	مَرَضُ
٢	٢	يَا مُرُ	يَا مُرُ	٢	٢	قَالُوا	قَالُوا
٣	٣	بِكَّة	بِكَّة	٣	٣	آلَا	آلَا
١٤	١٤	يَشْعُرُ	يَشْعُرُ	١٤	١٤	تَجَا	تَجَا
٢٠٢	٢	يُحْكِمُونَ	يُحْكِمُونَ	٢٠٢	٢	هُوَ لَاءِ	هُوَ لَاءِ
٢	٢	رَبِّكَ	رَبِّكَ	٢	١	إِلَّا	إِلَّا
٢٠٣	٢	يَا مُرُ	يَا مُرُ	٢٠٣	٣	هَبُونِ ٥	هَبُونِ ٥
٢	٢	وَيَنْهَى	وَيَنْهَى	١٢٩	١	مِنْ بَعْدِ	مِنْ بَعْدِ
٨	٨	وَتَنْهَى	وَتَنْهَى	١٢٩	١	لَعَلَّكُمْ	لَعَلَّكُمْ
١٤	١٤	كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ . لِمَ تَقُولُونَ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ	كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ . لِمَ تَقُولُونَ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ	١٥٩	٢	عَلَيْكُمْ	عَلَيْكُمْ
١٩	١٩	وَتَقُولُونَ الْحَقُّ . لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ	وَتَقُولُونَ الْحَقُّ . لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ	١٤٢	٢	عَنْهُمْ	عَنْهُمْ
١٩	١٩	اللَّهُ . فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ . فَمَا لَهُمْ	اللَّهُ . فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ . فَمَا لَهُمْ	١٨١	٢	مَا	مَا
١٩	١٩	لَا يُؤْمِنُونَ . فَمَا لَهُمْ عَنِ الْقَوْلِ بِرُكُوعٍ مُعْرِضِينَ	لَا يُؤْمِنُونَ . فَمَا لَهُمْ عَنِ الْقَوْلِ بِرُكُوعٍ مُعْرِضِينَ	١٨١	٢	حَيَوَاهِ ٥	حَيَوَاهِ ٥
٢٠	٢٠	وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا	وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا	١٨٤	١	وَاللَّهُ	وَاللَّهُ
٢٠	٢٠	لِمَ	لِمَ	١٨٨	١	بِهَا	بِهَا
٢٠	٢٠	سَبِيلِ	سَبِيلِ	١٨٩	١	نَبَذَهُ	نَبَذَهُ
٢٠	٢٠	تَحْكُمُونَ	تَحْكُمُونَ	١٨٩	١	نَبَذَهُ	نَبَذَهُ
٢٠	٢٠	الرَّحْمَنُ	الرَّحْمَنُ	١٨٩	١	نَبَذَهُ	نَبَذَهُ

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۰۴	۱	مِنْهَا	مِنْهَا	۳۷۶	۱	وَيَكُونُ	وَيَكُونُ
۲۱۳	۱	فَلَهُ	فَلَهُ	۴۱۹	۱	فِيهِمَا	فِيهِمَا
۲۲۷	۱	حَتَّى	حَتَّى	۴۲۵	۳	أَعْجَبَكُمْ	أَعْجَبَكُمْ
"	۲	أَهْوَاءَ	أَهْوَاءَ	"	۴	يَدْعُوا	يَدْعُوا
۲۳۲	۱	وَإِذْ بَتَلَى	وَإِذْ بَتَلَى	۴۳۱	۲	وَاللَّهُ	وَاللَّهُ
"	۲	الظَّالِمِينَ	الظَّالِمِينَ	۴۳۲	۲	حَلِيمٌ	حَلِيمٌ
۲۳۶	۲	إِلَى	إِلَى	۴۳۳	۲	عَلَيْهِمَا	عَلَيْهِمَا
۲۴۸	۲	فِي الْآخِرَةِ	فِي الْآخِرَةِ	"	"	جَحَا	جَحَا
۲۵۱	۲	مِنْ بَعْدِي	مِنْ بَعْدِي	۴۵۹	۳	تَعْفُوا	تَعْفُوا
۲۵۲	۱	إِلَى	إِلَى	۴۷۲	۲	لَهُ	لَهُ
۲۵۸	۲	وَلَنَا	وَلَنَا	۴۷۳	۲	نُقَاتِلُ	نُقَاتِلُ
۲۶۷	۹	يَنْقَلِبُ	يَنْقَلِبُ	۴۸۱	۶	مُلَاقُوا	مُلَاقُوا
۲۶۹	۱	وَسَطًا	وَسَطًا	۴۸۲	۲	أَفْرِغْ	أَفْرِغْ
۲۹۸	۲	أَحْيَاءُ وَ	أَحْيَاءُ وَ				
۳۱۲	۶	يَعْقِلُونَ	يَعْقِلُونَ				
۲۵۸	۱	الْقُرْآنُ	الْقُرْآنُ				
۳۶۷	۱	بِهَا	بِهَا				

maablib.org